佛藏

54

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第五四册目録

宗鏡録續前（卷第四十七至卷第一百　勒七—溪十）……一
高僧傳　十四卷　梁慧皎撰（伊一—尹四）……三九一
大唐西域求法高僧傳　二卷　唐義浄撰（尹五—六）……五三三
南海寄歸内法傳　四卷　唐義浄撰（尹七—十）……五五〇
續高僧傳　三十一卷　唐道宣撰（卷第一至卷第二十　佐一—阿四）……五九二

宗鏡錄卷第四十七　勅七

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫言正唯識義約有幾種識答經論通辯有八種識一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識正文出誕法菩薩唯識論十卷此論釋天親菩薩唯識三十頌文慈恩大師製疏釋論此頌文初爲居士所掌後有樂觀者輸金一兩慈恩成唯識論掌中樞要云世親菩薩樂博綜於三乘乃徧遊於諸部知小教而非極遂迴趣於大乘因聞誦華嚴十地品阿毗達磨攝大乘品遂悔謝前非謗法先見持刀截舌用表深衷其兄無著菩薩止其自割說以利害汝雖以舌謗法豈截舌而罪除應讚釋大乘以悔先犯菩薩敬從兄諾因歸妙理遂製十地論攝大乘論故此二論菩薩創歸大乘之作既而久蘊玄宗情恢奧旨更爲宏論用暢深極採撮幽機提控精邃著唯識三十頌以暢大乘之妙趣也萬像含於一字千訓備於一言道超羣典學光衆聖略誦既畢廣釋方陳機感未符沓從冥往復有護法等菩薩賞翫頌文各爲義釋雖分峯峴岫殊榦瓊枝而獨擅光輝穎標芬馥者其唯護法一人乎菩薩果成先劫位克今賢撫物潛資隨機利見春秋二十有九知息化之有期猒無常以禪習誓不離於菩提樹以終三載禪禮之暇注裁斯釋文邁旨遠智贍名高執破畢於一言紛解窮於半頌文殊水火則會符膠漆義等江湖乃踈成清濁平郊弭弭聳層峯而接漢堆阜峨峨夷穹窿以坦蕩俯鑽邃而無底仰尋高而靡際踈文淺義泒演不窮浩句宏宗陶甄有極功逾千聖道合百王時有玄鑒居士識鳳鵷之斂羽委驎龍之潛跡每罄所資恒爲供養深誠固志物竭積年菩薩誘接多端荅遺茲釋而誡之曰我滅之後凡有來觀即取金一兩既逢神穎當可傳通終期既漸奄絕玄遵菩薩名振此州論釋聲超彼土有靈之類誰不懷欽朝聞夕殞豈恪金璧若市趨賢妬丘疊貨五天鶴望未輙流行大師叡發天資識假循謁無神迹而不瞻禮何聖教而不披諷闡斯妙理殷懃請求居士記先聖之遺言必今賢之是屬乃奉茲草本并五蘊論釋大師賞翫猶覩聖容每置掌中不殊眞說自西霏玉牒東馳素象雖復廣演微詮賞之以爲祕決及乎神棲別館景阻炎輝清耳目以思蕩心靈而繹妙乃曰今者方怡我心耳宣尼云我有美玉韞匵藏之誰爲善價我今估諸基夙運單丱九歲丁艱自爾志託煙霞加每庶幾緇服浮俗塵賞幼絕情分至年十七遂預緇林別奉明詔得爲門待自參預三千即欣規七十必諧善願福果函丈不以散才之質遂得隨伍譯僚即事操觚餐受此論初功之際十釋別翻昉尚光基四人同受潤飾執筆檢文纂義既爲令範務各有司數朝之後基求退迹大師固問基懇懃請曰自夕夢金容晨趣白馬英髦間出靈智肩隨聞五分以心祈攬八藏而遐望雖得法門之糟粕然失玄源之淳粹今東土榮賁並目擊玄宗幸復擢秀萬方穎超千古不立功於參糅可謂失時者也況羣聖制作各馳譽於五天雖文

具傳於貝葉而義不備於一本情見各異禀者無依況時漸人澆命促慧舛討支離而煩究攬殊指而難悟請錯綜羣言以爲一本楷定眞謬權衡盛則久而遂許故得此論行焉大師理遣三賢獨授庸拙此論也括衆經之秘包羣聖之旨何滯不融無幽不燭仰之不極俯之不測遠之無智近之有識其有隱括五明搜揚八藏幽關每擁玄路未通嚪猶毫毳丘盈投之以炎爍霜氷澗積沃之以畏景信巨夜之銀輝昏旦之金鏡矣雖復本出五天然彼無茲糅釋直爾十師之別作鳩集猶難況更摭此幽文誠爲未有斯乃此論之因起也○問此八種識行相如何答經論成立自有明文此八種識具三能變一異熟能變即第八識二思量能變即第七識三了別能變即前六識唯識論云識所變相雖無量種而能變識類別唯三一謂異熟即第八識多異熟性故二謂思量即第七識恒審思量故三謂了境即前六識了境麤相故論頌曰初阿賴耶識異熟一切種不可知執受處了常

與觸作意受想思想應唯捨受是無覆無記觸等亦如是恒轉如瀑流阿羅漢位捨初能變識大乘教名阿賴耶此識有能藏所藏執藏義故謂與雜染互爲緣故有情執爲自內我故古釋云一能藏者即能含藏義猶如庫藏能含藏寶貝得藏名此能含藏雜染種故名爲藏亦即持義二所藏者即是所依義猶如庫藏是寶等所依故此識是雜染法所依處故三執藏者堅守不捨義猶如金銀等藏爲人堅守執爲自內我故名爲藏此識爲染末那堅執爲我故名爲藏起信鈔釋云第八能藏所藏義者且所藏義謂此識體藏也是根身種子器世間所藏處也以根身等是此識相分故如藏中物像如身在室内欲覓賴耶識只在色心中欲覓摩尼珠只在青黃内次能藏義謂根身等法皆藏在識身之中如像在珠内欲覓一切法總在賴耶中欲覓一切像總在摩尼内與前義互爲能所瑜伽論云以八種義證本識有一依止執受相二最初生起相三有明了性相四有種子性相五

業用差別相六身受差別相七處無心定相八命終時分相又古德依論解釋證有第八識者論云此第八識非是世間現量所見之境唯憑聖言量及以眞正道理而知有之引七本經證之阿毗達磨經有二頌初頌云無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得無始時來界者言界者是因義爲第八識從無始至今能持一切漏無漏色心等諸法種子又能與漏無漏種子力令生現行即第八與一切種子爲依持生起二因一切法等依者依是緣義爲第八識能變爲身器作有情依與一切漏無漏現行法而爲所依以能執受五色根身與前七識現爲俱有依故即第八識能與一切現行色心等法爲增上緣依也由此有諸趣及涅槃證得者此第八識不唯獨與有漏流轉法爲依持用兼能與一切無漏順還滅法爲依持用第二頌云由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開演者即第八識自證分能持種故名種子識解深密經頌云阿陀那識甚深細一切種

子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲
我阿陀那者此云執持爲此識能執持諸法
種子及能執受色根及根依處亦能執取結
生相續故說此識名阿陀那一切種子如瀑
流者謂第八識中一切種子若遇緣鼓擊便
生轉識現行或種子有生住異滅不停如似
瀑流楞伽經頌云譬如巨海浪斯由猛風起
洪波鼓溟壑無有斷絶時藏識海常住境界
風所動種種諸識浪騰躍而轉生又小乘增
一阿含經云有根本識是諸識所依此根本
識即是第八識以第八識能發起前六轉識
故二上座部說有有分識便是第八識此有
分識體常不間斷徧三界有有謂三有分者
因義即三有之因皆由此識三化地部中說
有窮生死蘊緣此第八徧三界九地恒常有
故但有生死處即常徧爲依直至大乘金剛
心末煩惱盡時方捨故名窮生死蘊若諸轉
識即無此功能以第六識體多間斷故入五
位無心時六識皆間斷不行此時應不名有
情以無識任持故即應爛壞四一切有部說

此識名阿賴耶有愛樂欣喜四種阿賴耶愛
是總句總緣三世爲境餘三是別句別緣三
世樂是現在欣是過去喜是未來即此第八
識是諸有情常執爲自內我是眞愛著處故
名阿賴耶眞正理有十一者持種心唯識論
云謂契經說雜染清淨諸法種子之所集起
故名爲心若無此識彼持種心不應有故謂
諸轉識在滅定等有間斷故根境作意善等
類別易起故如電光等不堅住故非可熏皆
不能持種非染淨種所集起故二異熟心唯
識論云如契經說有異熟心善惡業感若無
此識彼異熟心不應有故者即第八識謂前
世中以善不善業爲因招感得今生第八異
熟心是果論云定應許有眞異熟識酬牽引
業徧而無斷變爲身器作有情依身器離心
理非有故三界趣生體唯識論云契經說有
情流轉五趣四生若無此識彼趣生體不應
有故須信有第八識爲三界九地五趣四生
之體若無此識即一切有情不應得有四有
執受唯識論云又契經說有色根身是有執

受若無此識彼能執受不應有故其有色界
中有情有五色根及內五塵是第八親相分
唯第八識能執受若是餘識即無此能五壽
煖識三證有第八識唯識論云又契經說壽
煖識三更互依持得相續住若無此識能持
壽煖令久住識不應有故六生死時有心證
有第八識唯識論云又契經說諸有情類受
生命終必住散位作無心定若無此識生死
時心不應有故又將死時由善惡業上下身
分冷觸漸起若無此識彼事不成第七引緣
起依證有第八識唯識論云又契經說識緣
名色名色緣識如是二法展轉相依譬如束
蘆俱時而轉若無此識彼識自體不應有故
小乘云我將六識爲名色依何要第八論破
云眼等轉識攝在名中此識若無說誰爲識
論主云眼等六識已攝在名中爲識蘊故須
得第八爲名外識支與名色爲依又如此界
人生時中有初念心執取結生時由未有前
六識爲名中識蘊名色唯具三蘊此三蘊名
色一念間依何而住故知信有第八識是名

外識支與名色爲依八引識食證有第八識唯識論云又契經說一切有情皆依食住若無此識彼識食體不應有故所以佛告外道言所爲一切有情皆依食住此是正覺正說餘不能知汝外道自餓已身終無有益食是資益義任持義九引滅定有心證有第八識唯識論云又契經說住滅定者身語心行無不皆滅而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此識住滅定者識不離身不應有故論主云入滅定聖人身語心行無不皆滅即出入息是身加行受想是心加行尋伺是語加行此三加行與第六識相應在滅定中皆悉滅故而壽不滅者即第八識種上有連持一報色心不斷功能名壽言亦不離識者煖觸是第八識相分即此二法皆不離第八識既在滅定中六識身語心加行皆悉不行而有壽煖在者明知即是第八識與壽煖爲依十引染淨心證有第八唯識論云又契經說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若無此識彼染淨心不應有故謂染淨法以心爲本因心而生依心而住受彼熏持彼種故以心爲本者即一切染淨有爲無爲法皆以第八識爲根本依心而住者即前七現行皆依第八識而住言受彼熏者即第八識受彼前七識熏言持彼種者即第八能持前七三性染淨種子所以密嚴經云是身如起屍亦如熱時焰隨行因緣轉非妄亦非實爲受之所牽性空無有我意等識所識與心而共生五識復更依意識而因起如是一切時大地而俱轉賴耶爲於愛所熏而增長既自增長已復增於餘識展轉不斷絕猶如於井輪以有諸識故衆趣而生起於是諸趣中識復得增長識與世間法更互以爲因譬如河水流前後而不斷亦如芽與種相續而轉生各各相差別分別而顯現識行亦如是既三和合已而復更和合差別相而生如是而流轉常無有斷絕內外一切法皆因此而起愚不了唯心汝等勤觀察華嚴經云善男子諸業虛妄積集名心末那思量意識分別眼等五識了境不同愚癡凡夫不能知覺怖老病死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境妄起分別又由未來諸根五塵境界斷滅凡愚之人以爲涅槃諸佛菩薩自證悟時轉阿賴耶得本覺智善男子一切凡愚迷佛方便執有三乘不了三界由心所起不知三世一切佛法自心現量見外五塵執爲實有猶如牛羊不能知覺生死輪中無由出離善男子佛說諸法無生無滅亦無三世何以故如自心現五塵境界本無有故有無諸法本不生故聖者自悟境界如是善男子愚癡凡夫妄起分別無中執有有中執無取阿賴耶種種行相隨於生滅二種見中不了自心而起分別善男子當知自心即是一切佛菩薩法由知自心即佛法故則能淨一切刹入一切劫是以藏識頻變根身器世間故爲甚深之義現量比量俱不能量又過量無量故如經偈云法界非有量亦復非無量牟尼悉超越有量及無量故知識性淺智難明究竟窮通唯佛能了是以宗鏡廣引斯文爲微密難知故○

問唯識正義爲破我法二執顯二空理詮一

眞心云何世間及諸聖教說有我法答但是假說唯依識變如唯識頌云由假說我法有種種相轉彼依識所變此能變唯三謂異熟思量及了別境識世間聖教說有我法但由假立非實有性我謂主宰法謂軌持乃至云何應知實無外境唯有內識似外境生實我實法不可得故如何實我不可得耶諸所執我略有三種一者執我體常周徧量同虛空隨處造業受苦樂故二者執我其體雖常而量不定隨身大小有卷舒故三者執我體常至細如一極微潛轉身中作事業故初且非理所以者何執我常徧量同虛空應不隨身受苦樂等又常徧故應無動轉如何隨身能造諸業乃至中亦非理所以者何執我體常住不應隨身而有舒卷既有舒卷如橐籥風應非常住乃至後亦非理所以者何我量至小如何速巡身如旋火輪以轉動故則所執我非一非常諸有往來非常一故又所執我復有三種一者即蘊二者離蘊三者與蘊非即非離初即蘊我理且不然我應如蘊非常一故又內諸色定非實我如外諸色有質礙故心心所法亦非實我不恒相續待衆緣故餘行餘色亦非實我如虛空等非覺性故中離蘊我理亦不然應如虛空無作受故後俱非我理亦不然許依蘊立非即離蘊應如瓶等非實我故又旣不可說有爲無爲亦應不可說是我非我故彼所執實我不成乃至如是所說一切我執自心外蘊或有或無自心內蘊一切皆有是故我執皆緣無常五取蘊相妄執爲我然諸蘊相從緣生故是如幻有妄所執我橫計度故決定非有故契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起○問若離心外無實我及實法者則假法亦無以假法依眞而建立故答夫假法者但是虛假似有而轉必不依眞如唯識論云有作是難若無離識實我法者假亦應無謂假必依眞事似事共法而立乃至答云又假必依眞事立者亦不應理眞謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉亦非離此有別方便施設自相爲假所依然假智詮必依聲起聲不及處此便不轉能詮所詮俱非自相故知假說不依眞事由此但依似事而轉似謂增益非實有相聲依增益似相而轉故不可說假必依眞○問此第八識有幾能變令諸識生長顯現答有二能變一因能變二果能變唯識論云能變有二種一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣等流習氣由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣由六識中有漏善惡熏令生長二果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相等流習氣因緣故八識體相差別而生名等流果果似因故異熟習氣爲增上緣感第八識酬引業力恒相續故立異熟名感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果果異因故此中且說我愛執藏持雜染種能變果識名爲異熟○問第八識廣容周徧爲萬法根原經論同推故稱第一微細體性如何指陳答此體不可說微妙最難知周徧法界而無住心任持一切而

不現相如空中飛鳥雖往來騫翥而跡不可尋似眼裏童人任照矚森羅而眼終不見若月含一色徧分萬像之形等日耀千光普照四天之下類摩尼無思而雨寶廣濟羣生猶磁石無覺而轉移周迴六趣密嚴經偈云藏識持於世猶如線穿珠亦如車有輪隨於業風轉陶師運輪杖器成隨所用藏識與諸界共力無不成內外諸世間彌綸悉周徧譬如衆星象布列在虛空風力之所持運行常不息如空中鳥跡求之不可見然鳥不離空頡頏而進退藏識亦如是不離自他身如海起波濤如空含萬像藏識亦如是蘊藏諸習氣譬如水中月及以諸蓮華與水不相離不爲水所著藏識亦復然習氣莫能染如目有童子眼終不自見藏識住於身攝藏諸種子徧持壽煖識如雲覆世間業用曾不停衆生莫能見又云諸仁者一切衆色皆阿賴耶與色習相應變似其相非別有體同於愚夫妄所分別諸仁者一切衆生若坐若臥若行若立惛醉睡眠乃至狂走莫不皆是賴耶識乃至

如磁石力令鐵轉移雖無有心似有心者阿賴耶識亦復如是爲生死法之所攝持往來諸趣非我似我如水中有物雖無思覺而隨於水流動不住阿賴耶識亦復如是雖無分別依身運行乃至若有於此能正觀察知諸世間皆是自心是分別見卽皆轉滅又頌云能持世間因所謂阿賴耶第八丈夫識運動於一切如輪轉衆瓶如油徧在麻鹽中有鹹味亦如無常性普徧於諸色○問此識周徧凡聖境通爲當離此別有眞性爲復卽是答非一非異得此識名不合而合成其藏義此阿賴耶識卽是眞心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切眞俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而合影像此約有和合義邊說若不和合義者卽體常不變故號眞如因合不合分其二義本一眞心湛然不動若有不信阿賴耶識卽是如來藏別求眞如理者如離像覓鏡卽是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執○問第八識變義如何答變謂識體轉似二分釋云論明諸識

體卽自證分轉似相見二分而生此說識體是依他性轉似相見二外非無亦依他起依此二分執實二取聖說爲無非無依他中無此二分論說唯二依他性故此緣眞智緣於眞如無相分故餘皆有相不爾如何名他心智後得智等不外取故許有相見二體性故說相見種或同或異若同種者卽一識體轉似二分相用而生如一蝸牛變生二角此說影像相見離體更無別性是識用故若言相見各別種者見是自體義用分之故離識更無別種卽一識體轉似見分別用而生識爲所依轉相分種似相而起以作用別性各不同故相別種生於理爲勝故言識體轉似二分此依他起非有似有實非二分似計所執二分見相故立似名相別有種何名識變不離識故內識變時相方生故此顯能變相見二分用體別有何故又說識似二分生論說相見俱依自證起故若無自證二定不生如無頭時角定非有及無鏡時面影不起皆於識上現相貌故故說二分依識體生又非唯

相見二分依識體生乃至凡聖之身淨穢之土皆從識現如彌勒菩薩云日月燈明如來教我修習唯心識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是唯心識故識性流出無量如來今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他及徧計執得無生忍斯爲第一是以十方法界淨穢國土皆是我心中變出總是我屋宅眞妄隨心巧拙由智對大菩薩闡彼淨方逗劣衆生現斯穢土十方如來皆是我心中流出者古釋云如海上漚各各不同時由差別心觀即有彼此但水體是一即知一佛出現時即一切佛土現離自他相故但衆生有處十方如來爲種種身而助化之非但如來含於一義一切衆生亦是我流出○問轉變變現其義同別答古釋云有唯轉變非變現者轉變之言通於種現現能熏種種能生種種生現行皆名轉變變現之言唯現心等能起見相名之爲變不通於種相分色等○問第八本識與所生果爲復是一是異答非一非異論云本識中親生自果功能差別此與本識及所生果不一不異體用因果理應爾故釋云本識是體種子是用種子是因所生是果此之二法理應如是不一不異本識望種於出體中攝相歸性故皆無記種從現行望於本識相用別論故通三性若即是一不可說爲有因果法有體有法若一向異應穀麥等能生豆等以許因果一向異故不爾法滅應方有用以許體用一向異故用體相似氣勢必同因果相似功能狀貌可相隨順非一向異○問阿賴耶識與幾心所相應答識論云常與觸作意受想思相應阿賴耶識無始時來乃至未轉於一切位恒與此五心所相應以是徧行心所攝故一觸者論云謂三和分別變異令心心所觸境爲性受想思等所依爲業釋云以此五種體是徧行心所攝故決定相應雖復不增亦不可減定俱生滅名徧行故觸謂三和者即根境識體異名三不相乖返更相交涉名爲隨順根可爲依境可爲取識三所生可依於根而取於境此三之上皆有順生一切心所功能作用名爲變異分別之用是觸功能謂觸之上有似前三順生心所變異功能說名分別分別即是領似異名如子似父名分別父問何故三和唯根獨勝答一由主故有殊勝能名之爲主二由近故能近生心及心所故三由徧故不唯心所亦能生心故四由續故常相續有境識不爾故境體雖能生心心所以非主故又非近故偏闕二義不名爲勝心雖是主近生心所不能生心不自在故非徧也偏闕一義故非勝境識皆不續識有境生故俱闕續義非得勝名唯根獨勝問觸自性是實是假答此觸數定是實有四食性故二作意者論云作意謂能警心爲性於所緣境引心爲業釋云作意警心有二功力一者令心未起而起二者令心起已趣境故言警覺應起心種引令趣境三受者論云受謂領納順違俱非

境相為性起愛為業四想者論云想謂於境取像為性施設種種名言為業謂要安立境分劑相方能隨起種種名言釋云此中安立取像異名謂此是青非青等作分劑而取其相名為安立由此取像便起名言此是青等性類衆多故名種種五思者論云思謂令心造作為性於善品等役心為業謂能取境正因等相驅役自心令造善等此五段是徧行所攝故與藏識決定相應此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應此識行相極不明了不能分別逆順境相微細一類唯與捨受相應又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現緣任善惡業勢力轉故唯是捨受苦樂二受是異熟生非眞異熟待現緣故非此相應又由此識常無轉變有

勒七 十八

情恒執為自內我若與苦樂二受相應便有轉變寧執為我故此但與捨受相應釋曰此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應者由四等故說名相應謂事等處等時等所依等今約見分為行相影像

相分為所緣自體名事等者相似義體各唯一境相相似故所緣事皆名為等以觸等五相託本識相生所緣既相似故名為等唯識為宗不約本質名為所緣亦非影像名為行相時謂剎那定同一世依謂根俱無有間唯與捨受相應者此有五義一極不明了是捨受相若苦樂受必明了故受總有五一憂二喜三苦四樂五捨此中憂喜入苦樂中依三受門分別不言憂喜二不能分別順違境相取中容境是捨受相若是餘受取違順境故三由微細若是餘受行相必麤四由一類若是餘受必是易脫此行相定故成一類五相續而轉若是餘受必有間斷此恒相續故唯捨受若能分別違順境相非眞異熟異熟者取境定故若麤動者如餘心非異熟主顯行

勒七 十九

相難知異餘識也由此五義必其有故便能受熏持種相續又解此識極不明了曾無慧念慧念行相極明了故不能分別違順境相顯唯捨受非苦樂俱及簡不與善染等並相續而轉顯無有欲今有希望方有欲起此相

續故無有欲也由此五義第二義正顯唯捨受所由所餘四義因簡別境等故唯與捨受俱○問此識既與捨受相應如何亦是惡業異熟答論云捨受不違善惡品故如無記法善惡俱招釋云無記既寂靜何為惡業果捨雖寂靜不違二故得為惡果不同禪定寂靜此無所能為故通惡業感餘七轉識設起苦樂此識皆俱以捨不違苦樂品故若或苦樂不俱於人天中應不受苦果以相違故三惡趣中應不受樂果亦相違故此中苦樂皆是別招故捨不違○問本識云何不與別境等五心所相應答論云互相違故為欲希望所樂事轉此識任業無所希望勝解印持決定事轉此識懵昧無所印持念唯明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心專注一境此識任運剎那別緣慧唯簡擇得等事轉此識微昧不能簡擇故此不與別境相應此識唯是異熟性故善染汙等亦不相應惡作等四無記性者有間斷故定非異熟釋云定能念心專注一境此識任運剎那別緣者定雖

影像相分剎那新起至加行時所觀本質前後相續但專注境此識任運不作加行專注本質恒緣現在影像所緣但新新起且定行相一一剎那深取專注趣向所緣此識浮踈行相不爾故非定位言任運者是隨業轉惡作等定非異熟者非真異熟不遮異熟生亦有惡作等非一切時常相續故非此相應故知第八真識常如捨相以任運之緣合恒常之道不為垢法之所染寧為淨法之所治非生死之所羈豈涅槃之能寂是以稱為識主故號心王遍後因一念無明起七識波浪遂生心所失本心王皆因强覺覺明分能立所起明了之解心境歷然運分別之情自他究爾因茲有情心內遂憎愛而結怨親無情境中隨想念而標形礙遂使外則桑田變海海變桑田內則親作怨由怨爲親種互爲高下反覆相酬從茲業果恒新苦緣不斷是以首楞嚴經云佛告富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色乃至唯殺盜婬三為根本以是因緣業果相續富樓那如是三種顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從妄見生山河大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而復始是故若欲還原反本旋妄冥真但一念不生前後際斷分別心滅輪迴業亡根盡枝枯因空果喪無始之情塵識垢應念全消本來之佛眼常身隨真頓現

宗鏡錄卷第四十七

音釋

綜子宋切 衷陟弓切 截昨結切 翫五換切 竦息拱切
穎余頃切 弭綿婢切 穹窿上丘弓切下力中切 鵷於元切
叡以芮切 繹羊益切 匵徒沃切 舛昌兗切 觚古胡切
昉分兩切 髦莫高切 賚落代切 糅女救切 毳昌稅切
摭之石切 橐籥上他各切下以灼切 騫翥上去乾切下章恕切
頡頏上胡結切下下浪切 磁疾移切 蝸古蛙切

宗鏡錄卷第四十八　　　勒八

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫三性法門該通萬法於第八識何性所攝約有幾位答論云諸有漏種與異熟識體無別故無記性攝因果俱有善等性故亦名善等諸無漏種非異熟識性所攝故因果俱是善性攝故唯名爲善釋云此有漏種與本第八識體無別故性類是同唯是無記若能所生法皆通善等三性謂此種子本能熏習現行之因及後所生現行之果皆通三性故言因果俱善等性即是功能差別門說非依體門性唯無記此約有漏種說若無漏種非異熟性所攝故故非無記體性不順本識體故體既不同不可相即又性類別能治所治漏無漏殊不可相即問無漏既不從識名無記性此爲何性答因果俱是善性攝故唯名爲善法爾一切無漏之法順理違生無惡無記又攝論云然第八識總有二位一有漏位無記性攝唯與觸等五法相應但緣前說執受處境二無漏位唯善性攝與二十一心所相

應爲遍行別境各五及善十一與一切心恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持故於曾受境恒明記故世尊無有不定心故於一切法常決擇故極淨信等常相應故無染汙故無散動故此唯亦與捨受相應任運恒時平等轉故以一切法爲所緣境鏡智遍緣一切法故○問本識於一切時中爲有間斷爲無間斷定緣於內定緣於外答此識從初至末無有刹那間斷內外俱緣瑜伽論云阿賴耶識於一切時無有間斷器世間相譬如燈燄生時內執膏炷外發光明如是阿賴耶識緣內執受緣外器相生起道理應知亦爾又緣境無廢時無變易從初執受刹那乃至命終一味了別而轉○問阿賴耶識與諸轉識爲復作因爲復作果答互爲因果經偈云諸法於識藏識於法亦爾更互爲果性亦常爲因性攝大乘論說阿賴耶識與雜染法互爲因緣如炷生燄展轉生燒又如束蘆互相依任釋云諸法於識藏能攝藏也爲與諸識作二緣性一爲彼種子二爲彼所依識

於法亦爾所攝藏也爲諸轉識與阿賴耶亦爲二緣一於現法長養彼種二於後法轉攝植彼種互相生故如燈炷束蘆者舉增上緣喻因緣義如燈炷與燄展轉生燄內炷生燄如種生現內燄燒炷如現熏種又如束蘆相依爲俱有因類顯二法爲喻喻因緣義○問種子識與阿賴耶識爲一爲異答非一非異攝論云是不淨品法種子在阿賴耶識中爲有別體故異爲無別體故不異二俱有失須明不一不異此阿賴耶識與種子如此共生雖有能依所依不由別體故異乃至能是假無體所是依是實有體假實和合異相難可分別以無二體故此識先未有功能熏習生後方有功能故異於前前識但是果報不得名一切種子後識能爲他生因說名一切種子前識但生自相續後識能生自他相續故勝於前譬如麥種生於自芽有功能故說麥是芽種子麥若陳久或爲火所損則失功能麥相不異以功能壞故不名種子此識亦爾若有生一切法功能由與功能相應說名一

切種子此功能若謝無餘但說名果報識非一切種子是故非不異○問種子有幾多答攝論云種子有二一外種子但是假名以一切法唯有識故二內種子則是眞實以一切法以識爲本此二種子念念生滅刹那刹那先生後滅無有間故此法得成種子何以故常住法不成種子一切時無差別故復次云何外種子如穀麥等無熏習得成種子由內外得成是故內有熏者外若成種子不由自能必由內熏習感外故成種子何以故一切外法離內則不成是故於外不成熏習一由內有熏習得成種子又第八識從種子生故稱果報識能攝持種子故亦名種子識又本識是集諦故名種子是苦諦故名果報又二果俱有與所生現行果法俱現和合方成種子釋云謂此種子要望所生現行果法俱時現有現者一顯現二現在三現有三義名現由此無性人第七識不名種子果不顯現故即顯現言簡彼第七現在簡前後現有簡假法體是實有方成種子故顯現唯在果現有

唯在因現在通因果和合簡相離。問種子爲是本有爲新熏生答唯識論云一切種子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長如契經說一切有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有界即種子差別名故又經偈云無始時來界一切法等依界是因義瑜伽亦說諸種子體無始時來性雖本有而由染淨新所熏發諸有情類無始時來若般涅槃法者一切種子皆悉具足不般涅槃法者便闕三種菩提種子如是等文誠證非一契經說心性淨者說心空理所顯眞如眞如是心眞實性故或說心體非煩惱故名性本淨非有漏心性是無漏故名本淨由此應信諸有情無始時來有無漏種不由熏習法爾成就後勝進位熏令增長無漏法起以此爲因無漏起時復熏成種有漏法種類此應知釋云心性者眞如也眞如無爲非心之因亦非種子能有果法如虛空等故非有漏心性是無漏名本性淨也又若取正義本有新熏合生現行非有前後一本有者謂無始時異熟識內法爾而生蘊處界等功能差別世尊依此說諸有情無始時來有種種界如惡叉聚法爾而有一切種子與第八識一時而有從此能生前七現行現行頭上又熏種子二新熏者謂無始時來數數現行熏習而有名新熏故世尊依此說有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積習故護法意云有漏無漏種子皆有新熏本有合生現行亦不雜亂若新熏遇緣即從新熏生若本有遇緣即從本有生若偏執唯從新熏或偏執但是本有二俱違教若二義俱取善符教理古德問此總未聞熏時此本有從何而生答謂從無始時來此身與種子俱時而有如外草木等種又古德解熏種義諸法雖有新舊二種當生現時或從新生或從舊生名爲二種非謂二種於一念中同生一現若爾即有多種共生一芽之過以此唯知色等相分種並同於此又問八識之中既具本有新熏之義何識是能熏因所熏果答依經論正義即是前七現行識爲能熏因緣之因熏生新熏種子第八識是前七現行識所熏生因緣之果又問本識等雖無力能熏自種而能親生自種故現行本識等得自生種爲因緣者既不熏自種如何能生自種又熏與生何別答熏者資熏擊發之義生者生起從因生出之義謂本識等雖無力資熏擊發自種之義而有親生自種之義如有種性者法爾本有無漏種子雖有生果之能若不得資加二位有漏諸善資熏擊發即不能生現須假有漏諸善資熏方能生現又如本識中善染等種能引次後自類種子雖有生義無自熏義如穀麥等種雖有生芽之能若不得水土等資熏擊發亦不能生其現行本識雖有生種之能然自力劣須假六七與熏方生由是義故本識等雖非能熏而能生種故與親種得爲因緣五根塵等諸根分亦應然此解今依因位現行望自親所熏種能爲二緣即是因緣增上緣唯除第八及六識中極劣無記非能熏故今按此文現於親種得爲因緣中既除第八及六識中極劣無記非能熏故望自親種無因緣義若

言本識及六識中極劣無記能生自種得爲因緣者便犯異熟有能熏過違聖教失又問如前六識所變五塵相分不能自熏新種須假能變心緣方能熏自種故五塵相分得爲能熏其極劣無記亦假能變心緣何故不同五塵相分得爲能熏答今按有爲法分爲三品一者上品如七轉識及相應等一分能緣慮故力最强悉有力自熏二者中品如五塵相分等雖有熏力而力稍微假心與力彼方自熏三者下品即極劣無記而極羸病無力之人不能自起縱人與力扶持亦不能起本識等類亦復如是本無熏力謂心與力亦不能熏由是義故極劣無記一向無力故非能熏與五塵相分不同彼自有力但力稍劣不能獨熏假心相助自有半力故是能熏由是義故今正解者第八識聚及此所變異熟五根相分并異熟浮根等及異熟前六識等並無新種以其極劣非能熏故從本有舊種所生其長養五根及此浮根及等流五塵等相分前六識所變者皆可各有新本二種○問淨法種子從聞熏生於本識中與不淨種子熏發之義有何同別答染淨種子皆具熏義則增減有殊若淨法熏損本識若染法熏增本識如攝論云轉依名法身由聞熏四法得成一信樂大乘是大淨種子二般若波羅蜜是大我種子三虛空器三昧是大樂種子四大悲是大常種子此聞熏習及四法爲四德種子四德圓時本識都盡四德本來是有不從種子生從因作名故稱種子此聞熏習非爲增益本識故生爲欲減損本識力勢故生能對治本識與本識性相違故不爲本識性所攝若不淨種子則熏習生增益本識與淨種有異○問熏習以何爲義答熏者發也或猶致也習者生也近也數也即發致果於本識內令種子生近生長故熏有二種一習熏謂熏心體成染淨等事二資熏謂現行心境及諸惑相資等楞伽經云大慧不思議熏及不思議變是現識因取種種塵及無始妄想熏是分別事識因是以無明能熏真如成其染法本覺能熏無明起其淨用此皆不可熏處而能熏名不思議熏不可變異而變異云不思議變勝鬘經云不染而染難可了知染而不染難可了知顯識論云分別識者若起安立熏習力於第八識中熏習力故譬如燒香熏習衣香體滅而香氣猶在衣中名爲熏衣此香不可言有香體滅故不可言無香氣在故如六識起善惡留在熏力於本識中能得未來報名爲種子○問能熏所熏各具幾義能成熏習答各具四義令種子生長故名熏習衣識論云先所熏四義者一堅住性二無記性三可熏性四和合性古釋云即此四義各有所簡論云一堅住性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏釋云夫爲所熏識者且須一類堅住相續不斷能持習氣乃是所熏今前六轉識若五位無心時皆間斷故旣非堅住非是所熏此亦遮經部師將色心更互持種論主云且如於無色界入滅定時色心俱間斷此時將何法能持種又如五根五塵皆不通三界亦非堅住如何堪爲所熏性

又第七識在有漏位雖不問斷在十地位中亦有解脫間斷謂得無漏時不能持有漏種以有漏無漏體相違故以第八識雖是有漏以在因中體無解脫唯無覆性即不妨亦能持無漏種得名所熏應立量云前七轉識是有法非所熏宗因云不堅住故同喻如電光聲風等○問若言有堅住性即是所熏者只如佛果第八亦是堅住性應名所熏答將第二義簡論云二無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力强盛無所容納故非所熏釋云夫爲所熏者須唯是一類無記即不違善惡性方受彼熏今佛果第八旣是善性即不容不善及無記性非是所熏以佛果圓滿故如似沉麝不受臭穢物熏若不善性者即是煩惱又不容信等心所熏互不相容納故其所熏性如寬心捨行之人能容納得一切善惡事若惡心性人即不中第八識似寬心捨行之人能容一切習氣有此義故方名所熏若如來第八無漏淨識唯在因中曾所熏習帶此舊種非新受熏以唯善故違於不善等又云善染如沉麝韮蒜等故不受熏無記如素帛故能受熏如善不容於惡猶白不受於黑若惡不容於善如臭不納於香唯本識之含藏同太虛之廣納矣○問若言有堅住性及無記性二義便名所熏者且如第五心所同心王具此二義應是所熏又如無爲亦有堅住性義爲所熏何失答將第三義簡論云三可熏性若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此遮心所及無爲法無爲堅密故非所熏言自在者正簡難陀許第八五心所變受熏論主云心所不自在故依他生起非所熏性言性非堅密者即簡馬鳴菩薩眞如受熏論主云無爲體堅密如金石等而不受熏夫可熏者且須體性虛疎能容種子方得馬鳴救云我言眞如受熏者以眞如是性第八是相性相不相離若熏著相時兼熏著性或攝相歸性故眞如受熏何失如將金石作指鐶等護法破云熏相不熏性如火燒世界不燒虛空今唯是第八心王體性虛疎方可受熏如衣服虛疎方能受香等熏○問若言有堅住性無記性及可熏性三義即是所熏者應可此人第八識受他人前七識熏以此人第八是可熏性故答將第四義簡論云四與能熏等和合性若與能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身剎那前後無和合義故非所熏唯異熟識具此四義可是所熏非心所等釋云今將此人第八望他人前七無同時同處和合義故非是所熏亦遮經部師將前念識體熏後念識相不同時亦非所熏次能熏四義者一有生滅二有勝用三有增減四與所熏和合此四義亦各有所簡且外人問無爲法得名能熏不答將第一義簡論云一有生滅若法非常能有作用生長習氣乃是能熏此遮無爲前後不變無生長用故非能黑釋云今前七識有生滅有生長作用乃是能熏○問若爾者且如業感異熟生心心所及色法不相應行等皆有生滅亦有作用應是能熏答將第二義簡論云二有勝用若有生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異熟心心所等勢力

羸劣故非能熏釋云其業感異熟生心心所等劣弱無强盛作用能熏色法雖有强盛又無緣慮勝用不相應行二用俱闕此非能熏又勢用有二一能緣用即簡諸色爲相分熏非能緣熏二强盛用爲不任運起即異熟心等有緣慮用無强盛用爲相分熏非能緣熏內色等有强盛用無能緣用異熟心等有能緣用無强盛用不相應法二俱無皆非能熏即緣勢用可致熏習如强健人能致功劾故○問若有生滅及有勝用即名能熏者且如佛果前七識亦具此二義應是能熏答將第三義簡論云三有增減若有勝用可增可減攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣○問若言具有生滅有勝用有增減三義即名能緣者且如他人前七識亦有上三義應與此人第八熏得種不答將第四義簡論云四與所熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能熏此遮他身剎那前後無和合義故非能熏唯七轉識及

彼心所有勝勢用而增減者具此四義可是能熏如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏中種子生長如熏苣藤故名熏習釋云攝論云苣藤本來是炭多時埋在地中便變爲苣藤如苣藤與華俱生俱滅內熏習故生香氣又種子是習氣之異名習氣必由熏習而有舉喻如麻香氣華熏故生即胡麻中所有香氣必假華熏方得香也西方若欲作塗身香油先以華香取於苣藤子聚爲一處淹令極爛後取苣藤壓油油遂香氣芬馥比來胡麻中無香氣因華熏故生熏習義著要俱生滅熏習義成非如種生芽異時故不同生滅故以爲喻○問若言須與所熏和合一處方名能熏者且如先亡父母及先亡子孫等後人爲作功德此亦是熏他識以獲福故如何不許答此有二解一云此但爲增上令亡者自發心非熏他識二云七分之中許獲一分難只此所獲一分功德便是此人造福他人受果應乖唯識義答有五力唯識不判一定力二通力三借識力四大願力五法

威德力○問七能熏中熏第八四分之中約熏何分答前五轉識能熏阿賴相分種子第六意識能熏第八相見分種子第七末那唯熏第八見分種子○問前七識四分何分能熏答見相二分能熏種以此二分有作用故○問相分是色何能熏種答但是見分與力令相分熏種如梟附塊而成卵轂又見分是自證分與力○問前五識與第八熏相分種者其第八相分有三境今熏何相分種答但熏內身及外器實五塵相分種餘即不熏以不能緣故○問五識於一切時爲皆熏三種爲有不徧答皆熏三種縱異界相緣時五識須託自第八相而熏本質種又如二禪已上借初禪三識緣上地三境時亦各熏三種其相質種二禪已上收見分種即屬初禪繫以越界地地法無故言借若得諸根互用緣自他五塵境皆熏三種子以是性境收本質同是第八相分故若第六緣第八見分時熏得見質二種皆是心種即與第八熏得見分種又自熏得第六見分種中間相分即不熏若

第六緣第八相分時或熏三種子爲自熏得能緣見分種若現量時亦自熏得相分五塵種又與第八熏得五根塵本質種多分只熏見質二種○問第六緣第八三境相分時皆與熏得三境種不答只熏根身器界種緣種子境即不熏種恐犯無窮過故其第六緣五根及種子境時皆是獨影境有說是性境者即須相分是實便有兩重五根現行犯有情界增過故知不可○問第六能緣第八四分何言唯熏見相分種答以內二分與見分同是心種故於見分中攝○問第六緣一百法時皆熏本質種不答若緣無爲并不相應行及心所中一分假者皆不熏本質種實者即熏以緣假法時但是獨影境故亦不熏相分種其能緣見分種即熏若第七識緣第八見分熏種者但熏見質二種定不熏相分種其中間相分但從兩頭合起仍通三性一半從本質上起者是無覆性一半從能緣見分上生者是有覆性○問如前第三所熏中護法難馬鳴眞如受熏義夫熏習之義熏相不熏性如火燒世界不燒虛空此眞如受熏之義如何會通答大能所之熏約有二宗一法相宗二法性宗前護法是依法相宗所難令馬鳴是依法性宗今法性宗亦七識等而爲能熏八爲所熏其第八中以如來藏隨緣成立含有生滅不生滅義故今言熏者是不熏之熏不變之變即熏生滅門中眞如隨緣之相若眞如門中即不熏此熏變義俱不可思議以不染而染故如起信論云復次以四種法熏習義故染淨法起無有斷絕一淨謂眞如二染謂無明三妄心謂業識四妄境謂六塵熏習義者如世衣服非臭非香隨以物熏則有彼氣眞如淨法性非是染無明熏故則有染相無明染法實無淨業眞如熏故說有淨用云何熏習染法不斷所謂依眞如故而起無明爲諸染因然此無明即熏眞如既熏習已生妄念心此妄念心復熏無明以熏習故不覺眞法以不覺故妄境相現以妄念心熏習力故生於種種差別執著造種種業受身心等衆苦果報妄境熏義有二種別一增長分別熏二增長執取熏妄心熏義亦二種別一增長根本業識熏令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦二增長分別事識熏令諸凡夫受業繫苦無明熏義亦二種別一根本熏成就業識義二見愛熏成就分別事識義云何熏習淨法不斷謂以眞如熏於無明以熏習因緣力故令妄念心猒生死苦求涅槃樂以此妄心猒求因緣復熏眞如以熏習故則自信己身有眞如法本性清淨知一切境界唯心妄動畢竟無有以能如是如實知故修遠離法起於種種諸隨順行無所分別無所取著經於無量阿僧祇劫慣習力故無明則滅無明滅故心相不起心不起故境界相滅如是一切染因染緣及以染界心相都滅名得涅槃成就種種自在業用妄心熏義有二種別一分別事識熏令一切凡夫二乘猒生死苦隨已堪能趣無上道二意熏令諸菩薩發心勇猛速疾趣入無住涅槃眞如熏義亦二種別一體熏二用熏體熏者所謂眞如從無始來具足一切無量無漏亦具難思勝境

界用常無間斷熏衆生心以此力故令諸衆
生猒生死苦求涅槃樂自信已身有眞實法
發心修行用熏者即是衆生外緣之力有無
量義略說二種一差別緣二平等緣差別緣
者謂諸衆生從初發心乃至成佛家佛菩薩
等諸善知識隨所應化而爲現身等平等緣
者謂一切諸佛及諸菩薩以平等智慧平等
志願普欲拔濟一切衆生任運相續常無斷
絶以此智慧熏衆生故令其憶念諸佛菩薩
或見或聞而作利益入淨三昧隨所斷障得
無礙眼於念念中一切世界平等顯現見無
量諸佛及諸菩薩華嚴記云是則眞如亦爲
能熏亦能受熏故楞伽經云不思議熏不思
議變是現識因謂不可熏而熏故名不思議
熏眞如不變而隨緣成法名不思議變亦即
不染而染也藏法師云妄心通業識及事識
今據其本言業識耳言熏習故有染相者眞
如本無相隨熏現相又顯妄法無體故但云
相此釋經中如來藏爲惡習所熏等上即生
滅門中眞如言有淨用者此是生滅門中本
覺眞如故有熏義眞如門中則無此義由此
本覺內熏不覺令成猒求反流順眞故云用
也此釋經中由如來藏故能猒生死苦樂求
涅槃也涅槃經云闡提之人佛性力故還生
善根彼言佛性力者即此本覺內熏之力耳
良以一識含此二義更互相熏徧生染淨也
此中佛者是覺性者是本故名本覺○問佛
種從緣起者即是熏習義約法報化三身中
是何佛種從緣起答是報身佛由熏成故以
智爲種法身是無爲斷惑所顯不從種子生
以法報具足能起化現即化身是法報之用
唯報佛性即是一切衆生聞熏種子且如世
間甘露葉上霧露潤濕滴入土中一滴成一
連珠又更濕潤生長芽莖報佛性亦爾我等
第六識見分及耳識見分如同甘露葉如來
大乘教法如似霧露耳識第六識熏得大乘
種子似潤濕落在第八識中如入土中生得
連珠後數資熏至成自受用報身佛更遇濕
潤生起芽莖故知佛種全自熏成初學之人
爭不仗於聞法之力且衆生雖有正因性須
假緣因發起如大智度論云如經中說二因
緣發起正見一者外聞正法二者內有正念
又如草木內有種子外有兩澤然後得生若
無菩薩衆生雖有業因緣無由發起然欲弘
揚佛法剖析圓宗應須性相雙明總別俱辯
故法華經偈云如是大果報種種性相義我
及十方佛乃能知是事今宗鏡本意要理事
分明方顯一心體用具足若有體而無用如
有身而無手足若有用而無體如有手足而
無身若無身手人相不具若無體用法身不
圓釋摩訶衍論云自性清淨無漏性德從無
始來一向明白亦無垢累亦無染汙而以無
明而熏習故即有垢累無明藏海從無始來
一向闇黑亦無智明亦無白品而以本覺而
熏習故即有淨用如是染淨但是假立染非
實染淨非實淨皆是幻化無實自性故知染
淨無體隨熏所成若離熏習之緣決定無法
可得若無第八識所熏之體萬法不成以前
衆多義門成就唯識即知無有一法不從心
化生隨善惡以熏成因修習而爲種似裛香

之紙染芬馥以騰馨如繫魚之繩近鱓羶而
作氣況異熟本識堅住眞心聞善法熏則淨
種子增長因惡法發則染種子圓成是以內
則為因雖然本有外為緣助須仗新熏遂能
起果酬因為凡作聖故經云佛種從緣起故
知無法不熏成是以多聞熏習之功須親道
友積學鍊磨之力全在當人不可虛度時光
不勤妙行如木中火性是火正因未遇人工
不成火用如身中佛性是佛正因不偶淨緣
難成妙用○問心識無形無對云何說受熏
之義答經明若熏若變俱不思議約隨緣鼓
動彰熏變之相以根本無明熏本覺時即本
覺隨動故說為熏又本覺之體理雖不變由
隨緣故故說為變雖然熏變染而不染雖不
熏變不染而染莫可以心意測故云不思議
熏靡可以文句詮故云不思議變

宗鏡錄卷第四十八

宗鏡錄卷第四十九　勤九

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫一切情識因執受得名只如第八種子根
身器等為總有執受為無執受答種子器世
即第八緣而不執執受各具二義且執二義
者一攝義二持義言攝者即攝為自體言持
者即持令不散受二義者一領義二覺義且
領者即領以為境言覺者即令生覺受安危
共同根身具執受四義一攝為自體同是無
記性故二持令不散第八能任持此身令不
爛壞三領已為境此根身是第八親相分四
令生覺受安危共同若第八危五根危第八
安五根安若器世間量但緣非執受即受二
義中領已為境又言非執受者而無攝為自
體持令不散令生覺受三義不似他根身名
非執受即無受四義中領已為境一義問何
以器界不似根身第八親執受答以與第八
遠故所以不攝為自體又器界損時第八亦
不隨彼安危共同所以不執受若髮毛爪齒
膀胱宿水等雖近已同外器攝所以第八亦
不執受由此第八或持或緣應具四句一持
而不緣即無漏種二緣而不持即器界現行
三俱句即內身根塵四俱非即前七現行問
第八何不緣前七現行答有多過故不緣若
變影緣即第八犯緣假過若親緣即犯唯識
義不成過親取他心故西明云若變影緣即
有情界增過以變起前七現行故而有兩重
第七等又解以心法要種而生今異熟第八
微劣設緣得前七亦不能熏種故不緣也問
第八何不緣長等答是假故不緣問無為是
實第八何故不緣答若實無為因位不證若
假無為又非彼境三量分別者散位心心所
若具四義即名現量一任運緣二不帶名言
三唯性境四無計度分別今第八四義既足
極或現量假實分別者因中第八見分定不
緣假唯因緣變故因緣變具二義一任運義
二種子義為境從種生識任運緣名因緣變
今第八所緣境定以見分別種生是因緣變
問第八與前五皆因緣變何故前五緣境有
本質第八便無答前五非根本識緣境即須

藉本質今第八是根本識故不假本質忽若離自三境外更有法與第八爲質者即心外有法然第八若望緣定果色及他人浮塵異界器即有本質不遮故知第八緣三境唯實非假問識中無漏種子具此三義不答一切有漏種子即具三義若是無漏種子不隨第八成無記唯是善性即第八不領爲境以相違故不妨持而不緣三義中但具一義問若不領以爲境應是心外有法答但持令不散不離識故亦是唯識問無漏種子既不離識中有如何不緣答具三義故所以不緣一能對治故即無漏然對治有汙法亦能破壞有漏法二體性異故以第八唯無記無漏種子唯善性三不相順故以無漏種子不順有漏第八識故無漏善性不順無記性故所以不緣問無漏種子是相分不答有二一云第八不緣非是相分攝二云亦是相分因雖不緣是果中之相分流類故問種子與自證分既不離第八見分如何不緣自證分答種子雖與自證不相離若見分緣時但緣種子不緣

自證分若緣自證分即犯因中内緣過喻如水中鹹味色裏膠青○問此第八識有幾執受答有二種攝論云一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受○問前說第八具四義故成現量未審三量行相如何又八識各具幾量答古德釋云現量者現謂顯現即分明證境不帶名言無籌度心親得法體離妄分別名之爲現言量者量度是楷定之義謂心於境上度量楷定法之自相不錯謬故名量比量者比謂比類量即量度以比類量度而知有故名爲比量非量者謂心緣境時於境錯亂虛妄分別不能正知境不稱心名爲非量顯揚論云現量者有三種相一非不現見相二非思搆所成相三非錯亂所見相一非不現見相者復有四種應知謂由諸根不壞作意現前時同類生異類生無障礙不極遠同類生者謂欲塵諸根於欲塵境上地諸根於上地境已生等若生若起是名同類生異類生者謂上地

諸根於下地境若已生等是名異類生無障礙者復有四種一非覆障所礙二非隱障所礙三非映障所礙四非惑障所礙覆障所礙者謂黑闇無明闇不澄淨色之所覆隔隱障所礙者謂或藥草力或呪術力或神通力之所隱蔽映障所礙者謂少爲多物之所映奪故不可見或飲食等爲諸毒藥之所映奪或髮毛端爲餘麤物之所映奪如是等類無量無邊且如小光爲大光所映不可得見所謂日光映星月等又如能治映奪所治令不可得謂不淨觀映奪淨相無常苦無我觀映奪常樂我相無相觀力映奪衆相惑障所礙者謂幻化所作或相貌差別或復相似或內所作目眩惛夢悶亂酒醉放逸顛狂如是等類名爲惑障若不爲此四障所礙名無障礙不極遠者謂非三種極遠一處極遠二時極遠三推析極遠如是總名非不現見由非不現見故名現量二非思搆所成相者謂建立境界取所依境纔取便成非思搆之所成故名爲現量三非錯亂所見相者當有七種一想

錯亂二數錯亂三形錯亂四顯錯亂五業錯亂六心錯亂七見錯亂想錯亂者謂於非彼相起彼相想如於陽燄鹿渴相起於水想數錯亂者謂於少數起多增上慢如瞖眩者於一月處見多月象形錯亂者謂於餘形起餘形增上慢如於旋火見彼輪形顯錯亂者謂於餘顯色起餘顯色增上慢如爲迦末羅病損壞眼根於非黃色悉見黃相業錯亂者謂於無業起有業增上慢如執拳馳走見樹奔流心錯亂者謂即於五種所錯亂義心生喜樂見錯亂者謂即於五種所錯亂義忍受顯說安立寶重妄想堅執若非如是錯亂所見名爲現量又云現量者如五塵色法是第八識所變相分前五轉識并明了意識緣此之時最初遇境未起分別不帶名言能緣之智親證境體得法自性名爲現量得自相也若前五識及第八識於一切時皆是現量得法自相不簡因果漏無漏位一切皆爾若第六識緣彼五塵境時於彼法體生分別心而起言說言說所及不能親證以是假智所緣名得共相不簡因中果位但於境體起分別心及起言詮之時皆名得於共相及佛後得智緣事境時起分別故起言詮故亦是假智非是得彼共相法體但是得彼共相之義也因此更依因明解現量義唯因明䟽略有二解一現之量謂前五識依所依根於現在世緣現有境根亦與識同照前境有發識用根義顯勝得顯現名雖照於境以體是色無緣慮用不能量度但有現義不得量名唯心心所量度於境緣慮用增體具現義亦有量境之能今從能發之根顯所發識名現之量依士釋也二現即量謂明了意識一分除餘散意識及獨頭起者并取定意識及第八識能緣見分親緣現境作用顯現而彼所依意根界體非顯現故不取之但就能緣見分現即是量持業釋也又古師問若准前說假智所詮但得共相之義不得共相法體如口說色時口應被礙以彼色體以質礙爲自相故既不被色礙故知不得彼體但得彼義者且如第八識及與眼識并明了意識現量智起緣火之時既言現量得法自相寧不燒心若不被燒應不得於火之自相何名現量境耶若許被燒即世間現見火時眼不被損便有世間現量相違過答曰雖不被燒亦得自相名爲現量所以者何以心細色麤故心細無狀色麤有形故緣彼火時雖得自相然不被燒亦名現量又彼麤色實亦不能壞於細色何況心法如火災起時欲界火災但燒欲界然不能燒色界定地殊妙細色故彼色界自起火災燒於自地問既言心細色麤心緣火時心不被燒者如阿羅漢化火焚身心智隨滅此如何通答曰化火焚身但燒浮根之塵非燒五種清淨色根及彼心智其五種清淨色根及彼心智以無所依浮塵緣闕不生得非擇滅雖是定火亦不能燒麤細異故定火對世火雖是細妙對心猶麤以是色法有形質故比量者此復五種一相二體三業四法五因果一相比量者謂隨其所有相貌相屬或由現在及先所推度境界如以見幢故比知有車以見煙故比知有火等二體比量者由

現見彼自體性故比類彼物不現見體或現見彼一分自體比類餘分如以現在比類去來等三業比量者謂以作用比業所依如見遠物無有動搖鳥集其上如是等事比知是杌若有動搖等事比知是人等四法比量者謂於一切相屬著法以一比餘如屬無常比知有苦以屬苦故比空無我以屬生故比有老法以屬老故比有死法等五因果比量者謂因果相比如見物行比有所至見有所至比先有行若見有人如法事王比知當獲廣大祿位見大祿位比知先已如法事王等三量八識分別者前五轉識唯是現量以前五識顯現證境不作行解心得法自性任運轉故第六意識徧通三量有二一明了意識與五同緣通三量初念得五塵自性是現量第二念至作解心時若量境不謬是比量若心所不稱境知即是非量二獨頭意識有三一散位獨頭亦通三量多是比非若緣現量此得五識引起獨散意識說爲於第一念緣前來五識所緣五塵之境得其自性名現量二

定中獨頭唯是現量三夢中獨頭唯是非量若見分唯非量內二分是現量第七末那約有漏位中唯是非量妄執第八見分爲我爲法故本來第八見分是白淨無記然非是我今被第七妄執爲我不稱境知故名非量若第七內二分唯現量第八賴耶同五現量如前已解○問眞似現量如何分別答古釋現量有二一眞二似眞現量者體即五識身五俱意諸自證分諸定心兼第八識此等諸心心所有六義名現一現有簡龜毛等二現在簡過未三顯現簡種子無作用故四現離照現名爲現謂能緣之心行相遠離諸分別故謂離隨念計度名言種類諸門等分別心故因明論云此中現量謂無分別釋云即顯能緣行相不籌不度任運因循照符前境故也五現謂明現謂諸定心澄湛隨緣何境皆明證故即明證衆境名爲現量六現謂親現即親冥自體若一切散心若親於境明異自體皆名現量第五明現第六親現此二種義簡諸邪智等如病眼見空華毛輪等雖離分別

任運而緣然不能明證衆境親冥自體故非現量也似現量者准理而言有五種智皆名似現量一散心緣過去二獨意緣現在三散意緣未來四緣三世疑智五緣現在諸惑亂解此等諸心能緣行相有籌度故皆不以自相爲境故又隨先所受分別轉故名似現量然有二種一無分別心謂愚癡人類及任運見於空華等雖無分別然不分明冥證境故名似現量二有分別心現帶名言不得法之自相妄謂分明得境自體名似現量又云男女天地等見一合相名似現量此以衆緣合故如攬衆微以成於色合五陰以成於人名一合相如是見者是有分別智於義異轉故名似現量眞現量者如一合相相不可得金剛經云如來說一合相即非一合相以從緣合即無性故無性之性是所證理如是知者是正智生是自相處轉名眞現量又拂能所證跡爲眞現量謂若有如外之智與如合者猶有所得非眞實證能所兩亡方爲眞現唯識論云若時於所緣智都無所得爾時住唯

識雖二取相故經云亦無如外智能證於如乃是為真現量也是以諸佛施為悉皆現量如守護國界主陀羅尼經云如來悉知彼諸衆生出息入息種種飲食種種資具種種相貌種種相器種種行解種種心性死此生彼剎那流注生滅相續如來悉知如是一切現量所得非比量知云何現量謂不動念如實而知非流注心入於過去如是知時智慧具足隨衆生心種種說法問本識變似根身器世間等為是自變為是共變答此有四句一

共中共變二共中不共變三不共中不共變四不共中共變識論云所言共變者謂異熟識由共相種成熟力故變似色等器世間相即外大種及所造色雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈明各徧似一釋云此義意言由自種子為因緣故本識變為器世間相唯外非情此即能造及所造色在外處故言外大種非心外法且諸種子總有二種一是共相二不共相何為共相多人所感故雖知人人所變各別名為唯識然有相似

共受用義說名共相實非自變他能用之若能用者此即名緣心外法故然我此總為增上緣令多人不共受用名共如山河等不共相者若唯識理唯自心變名不共相一切皆是他變是他物自不能用亦名不共相然今且約自身能用他不得用名為不共如奴婢等又釋云共中有二一共中共如山河等非唯一趣用他趣不能用又唯識義鏡云共中共者多識同變名之為共變已同用重名為共又唯識鈔云謂多趣有情識所變色同在

一處互相涉入其相相似同共受用名共中共初之共字約所緣緣後之共字約增上緣即無主山河等是若有主者即共中不共所攝二共中不共如已田宅及鬼等所見猛火等物人見為水餘趣餘人不能用故不共相中亦有二種一不共中不共如眼等根唯自識依用非他用故二不共中共如自浮根塵他亦受用故此言共相應者即共中共如衆燈明各徧似一者此釋共果同在一處不相障礙謂外器相如衆燈明共在一室各各徧

室一一自別而相相似處所無異此如何知各各徧也一燈去時其光常徧若共為一是則應將一燈去已餘明不徧又相涉入不相隔礙故見似一置多燈已人影亦多故又云一不共中不共變如眼等五根唯自第八於中有末心第一念託父母遺體時變名不共唯自第八變故又唯自受用復名不共如眼識唯依眼根發眼識乃至身識依身根等二不共中共變即內浮塵根初唯自第八變名不共變生已後他人亦有受用義復名為共

問若許受用他人浮塵者何名唯識心外取法答受用他人浮塵時自識先變一重相分在他人身上若受用時還受用自相分心外無法得成唯識問若言受用自相分因何殺他人得地獄罪以殺自相分故答自相分與他相分同在他身處殺自相分亦能令他五根相分斷滅故得罪也三共中共變如山河大地衆人共業力變又共得受用問多人共變名共者如有一樹二十人共變有二十重相分忽被一人斫却此樹自相分無可名唯

識餘十九人相分亦無應非唯識以自不斫故答一人所斫相分是所隨餘十九人相分是能隨能隨相分必依所隨有故所隨既無能隨亦滅由此義邊亦名唯識故瑜伽論云相似業生隨順業轉即衆人共業變時得名相似業其多人相分被一人受用即名隨順業轉又共變共受用故四共中不共變者如田宅妻子多人第八共變得名爲共若受用時唯自前六受用不通他人即名不共又如一水應四心隨業各異見○問諸識各變自根還變他根不答唯變似他根依處他根於已都無用故論頌云識生變似義有情我及了此境實非有境無故識無釋云八識生變似義者即是五塵義之言境以依他法似實有故變似有情者即是五根衆生數法情即是根名薩埵故變似我者是末那能變及了者六識緣了即第八緣根塵二色第七緣我六識緣六塵所了法義論云有義唯能變似依處他根於已非所用故似自他身五根現者說自他識各自變義者此唯變他根依處

他根於已都無用故若無用亦變何不變七識無緣慮用而得緣故若爾說自他根現文如何通所說自他阿賴耶識各自變爲根非自變他根一則無用不變他根二由不定說言自身本識變他根故不可爲證○問色從識變者無色界無色云何說變答下界衆生所見是業果色無色界現境即定果色俱不離心慈恩云由定中變異他身者瑜伽論云色無色天變身萬億共立毛端是平等心無色既無通力即唯是定力華嚴經說菩薩鼻根聞無色界宮殿之香阿含經云舍利弗入涅槃時色無色天宮中淚下如春細雨波闍波提入涅槃時色無色天佛邊側立及實色中定境者是所變境力爲相續爲間斷若内身多續少分間斷由有生一念即便命終故或如蜉蝣等生已即死故若變外器多分長時隨業勢力任運變故○問本識定緣何法答唯緣實法不緣假法慈恩問云本識豈不緣極略等四色答以假故不緣如不相應法對法論云極略極迥但是第六意識可析爲

極微故第八不緣受所引色中若定道共色即此不緣唯以現行思爲體故徧計所起色唯是鏡像水月此亦不緣唯第六識徧計起故又定所生色中如十一切處觀亦不緣假想色故故此論文但緣實色不緣假故第八所緣必有用故彼無實用第八不緣然諸法體一者有法二者無法第八何故不緣無法此任運緣非分別故無籌度故後得智等有籌度故諸六識等有分別故由此故知第八識體不緣我也第八識變變必有用故不緣無用無用故不緣我等以無體用故於有法中略有二種一者有爲二者無爲何故此識不緣無爲若實無爲因未證故若假無爲無體用故皆不得緣○問有漏識變有幾種變答略有二種一因緣變二分別變識論云有漏識變略有二種一隨因緣勢力故變二隨分別勢力故變釋云因緣生者謂由先業及名言實種即要有力唯任運心非由作意其心乃生即五八識隨其增上異熟因爲緣名言種爲因故變於境分別變者謂作意生心

是籌度心即六七識隨自分別作意生故由此六七緣時影像相分無有實體未必有用初隨因緣變必有實體用即五八等所變之境後隨分別變但能爲境非必有用即第七識等又解初唯第八異熟生故所熏處故能持種故變必有用後餘七識所變色觸等皆無實用似本質用如鏡中光於三境中性境不隨心因緣變攝獨影帶質皆分別變又論云異熟識變但隨因緣所變色等必有實用若變心等便無實用相分心等不能緣故者顯變色等從實種生故所變法必有體用若相分心心所如化心等故不緣之緣便無用解深密經說諸變化心無自依心有依他心佛地論云無自緣慮實體之心有隨見分所變相分似慮之心如鏡中光此即分別變四句分別者一因緣變非分別變即五識心心所及第八識心王爲所緣相分從自種生故二唯分別變非因緣變即有漏第七識及第八五心所是爲所變相分唯從分別心生故三俱句即有漏第六及無漏八識以能遍緣

假實法故四俱非即不相應行是以無實體故不與能緣同種生故○問此識於善不善有覆無記無覆無記四種法中何法所攝答論云此識唯是無覆無記異熟性故異熟若是善染性者流轉還滅應不得成又此識是善染依故若善染者互相違故應不與二俱作所依又此識是所熏性故若善染者如極香臭應不受熏無熏習故染淨因果俱不成立此唯是無覆無記覆謂染法障聖道故又能蔽心令不淨故此識非染故無覆記謂善惡有愛非愛果及殊勝自體可記別故此非善惡故名無記觸等亦如是謂如阿賴耶識唯是無覆無記性攝觸作意受想思亦爾諸相應法必同性故釋云異熟若是善染性者流轉還滅應不得成者善趣既是善應不生不善恒生善故即無流轉惡趣之義由業故生死流由苦故生死轉惡趣翻亦然既恒生惡應無還滅由道故還由滅故滅又此識是善染依故者此識既是果報之主既恒是善應不爲惡依是惡亦應不爲善依互相違故

若善染者如極香臭應不受熏者此識唯無記性可受熏習既無熏習即無種子種子若無即是無因因既無故其果亦無此唯無覆無記者無記有三一相應無記謂諸無記心心所法二不相應無記謂無記色不相應法三真實無記謂虛空非擇滅又廣辯四種無記一能變無記即無記心心所法是二所變無記即諸色法及諸種子等是三分位無記即二十四不相應行中有假無記法分位立者是四勝義無記即虛空非擇滅無爲是又就第一能變無記中更有四種無記一異熟二威儀三功巧四變化異熟無記者異者別異即因果性別因通善惡果唯無記熟者成熟此唯屬果因果合說名爲異熟無記者不能記別當果名爲無記或於善惡中無所記別名無記此業感真異熟無記即第八識業即善惡二思感者集義招義爲此現行思能造作感集當來總報識等五果種子又能招感當來異熟五蘊現行果故名業感言真者實也簡命根雖是異熟而且是假又真者常

也體常相續更不間斷徧界地有者名眞異
熟無記又若法體是異熟從異熟識起而無
間斷徧界地有者名眞異熟亦名異熟生若
法體是異熟從異熟識起有其間斷又不徧
界地者但名異熟生不得名眞異熟即簡六
識體必若體非異熟又有間斷又不徧界地
雖從異熟識起不名眞異熟但得名異熟生
若威儀功巧變化等雖有能作而不招善惡
等果故名無記○問阿賴耶識若常則無轉
變若斷則不相續如何會通得合正理答不
一不異非斷非常方契因緣唯識正理識論
云此識非斷非常以恒轉故恒謂此識無始
時來一類相續常無間斷是界趣生施設本
故性堅持種令不失故轉謂此識無始時來
念念生滅前後變異因滅果生非常一故可
爲轉識熏成種故恒言遮斷轉表非常猶如
瀑流因果法爾如瀑流水非斷非常相續長
時有所漂溺此識亦爾從無始來生滅相續
非常非斷漂溺有情令不出離又如瀑流風
等擊起諸波浪而流不斷此識亦爾雖遇衆

緣起眼識等而恒相續又如瀑流漂水上下
魚草等物隨流不捨此識亦爾與內習氣外
觸等法恒相隨轉如是法喻意顯此識無始
因果非斷常義謂此識性無始時來剎那剎
那果生因滅果生故非斷因滅故非常非斷
非常是緣起理故說此識恒轉如流釋云一
類者常無記義相續者未曾斷義界趣生本
者即是依此識故施設三界五趣四生是引
果故識是界趣生之本因滅果生非常一故
者因果性故簡非我也有生滅故簡常非自
性也常一之法無因果又若無因果即是斷
常以是常故如虛空等應不受熏若不受熏
即無生死涅槃差別若受熏須具四義一無
記二堅住三可熏四非常一是四相應可爲
轉識熏也○問此識既云恒轉如流定有生
滅去來不答此識不守自性隨緣變時似有
流轉而實無生滅亦非去來如湛水起漚漚
全是水華生空界華全是空識性未常去來
虛空何曾生滅如馬祖大師云若此生所經
行之處及自家田宅處所父母兄弟等舉心

見者此心本來不去莫道見彼事則言心去
心性本無來去亦無起滅所經行處及自家
父母眷屬等今所見者由昔時見故皆是第
八含藏識中憶持在心非今心去亦名種子
識亦名含藏識貯積昔所見者識性虛通念
念自見名巡舊識亦名流注生死此念念自
離不用斷滅若滅此心名斷佛種性此心本
是眞如之體甚深如來藏而與七識俱傳大
士云心性無來亦無去緣慮流轉實無停又
心無處所故云無停心體實無來去昔所行
處了了知見性自虛通體無去住不用除滅
此心若識此心本是佛體不須怕令有不識
心人將此爲妄終日除滅亦不可得滅縱令
得滅證聲聞果亦非究竟只如過去諸佛恒
沙劫事見如今日眞如之性靈通自在照用
無方不可同無情物佛性是生氣物不可兀
爾無知但無心量種種施爲如幻如化如機
關木人畢竟無有心量於一切處無執繫無
住著無所求於一切時中更無一法可得○
問此阿賴耶識既爲一切法因又稱引果只

如因果之法爲眞實有爲假施設答皆從識變是假施設論云謂此正理深妙離言因果等言皆假施設觀現在法有引後用假立當果對說現因觀現在法有酬前相假立曾因對說現果假謂現識似彼相現如是因果理趣顯然遠離二邊契會中道諸有智者應順修學釋云今明諸法自相離言謂觀三世唯有現法觀此現法有能引生當果之用當果雖無而現在法有引彼用用者功能行者尋見現法之上有此功用觀此法果遂心變作未來之相此似未來實是現在即假說此所變未來名爲當果對此假當有之果而說現在法爲因此未來果即觀現在法功能而假變也其因亦爾觀此現法有酬前之相即異熟變相等觀此所從生處而能變爲過去實非過去而是現在假說所變爲現法即對此假曾有過去因而說現在爲果而實所觀非因非不因非果非不果且如於因性離言故非實是因有功能故非定不因果亦如是

宗鏡録卷第四十九

宗鏡録卷第五十　　勅十

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫此第八識爲定是眞是假答是眞是假不可定執首楞嚴經云陀那微細識習氣成瀑流眞非眞恐迷我常不開演釋曰梵語阿陀那者此云執持識此識體淨被無明熏習水乳難分唯佛能了以不覺妄染故則爲習氣變起前之七識瀑流波浪鼓成生死海若大覺頓了故則爲無漏淨識執持不斷盡未來際作大佛事能成智慧海眞非眞恐迷者佛意我若一向說眞則衆生不復進修墮增上慢以不染而染非無客塵垢故又外道執此識爲我若言即是佛性眞我則扶其邪執有濫眞修我若一向說不眞則衆生又於自身撥無生斷見故無成佛之期是以對凡夫二乘前不定開演恐生迷倒不達如來密旨以此根本識微細難知故問此第八識於眞俗二諦中俱建立不答染淨之本眞俗俱存不達眞異熟正唯識人多執俗有眞無強生異見不知諸佛密意執遣相空理以爲究竟此乃破徧計情執是護過遮詮便撥依他圓成悉作空華之相若無依圓本識及一切法皆則無體既非實有成大邪見論云外道毀謗染淨因果亦不謂全無但執非實故若一切皆非實有菩薩不應爲不捨生死精勤修集菩提資糧誰有智者爲除幻敵求石女兒用爲軍旅故應信有能持種心依之建立染淨因果彼心即是此第八識又契經說有異熟心善惡業感若無此識彼異熟心不應有故謂眼等識有間斷故非一切時是業果故如電光等非異熟心異熟不應斷已更續彼離命根等無斯事故眼等六識業所感者猶如聲等非恒續故是異熟生非眞異熟定應許有眞異熟心酬牽引業徧而無斷變爲身器作有情依身器離心理非有故不相應法無實體故諸轉識等非恒有故若無此識誰變身器復依何法恒立有情釋云外道亦不謂染淨等皆無現所見故但執非實染因不能感惡果善因不能感善果以非實故如空華等因果不無可信此識總立三性若於二諦

中分別有無者我眞諦中亦非無法但不可
說爲因爲果言語道斷故俗諦之中依他圓
成有故徧計所執是無眞異熟心酬牽引業
徧而無斷者眞異熟心一切時相續酬牽引
業非餘滿業者有間斷者是滿業故餘轉識
不能引業但來滿善惡之業果引果之識徧
三界有六識不徧無色界無心定等五識及
意無故無斷者言恒續故所以經云深信大
乘不謗因果但眞諦中以一切法不可得故
言語道斷故心智路絕故或言一切法空此
是第一義空不可得空非是外道斷空小乘
但空等不可起龜毛兔角之心執蛇足鹽香
之見問受生命終旣依本識生時死時復住
何心答夫論生滅之事必住散動之心經云
有念卽魔網不動卽法印魔網立生死之道
法印成涅槃之門故知散亂寂靜二途皆依
本識而有論云契經說諸有情類受生命終
必住散心非無心定若無此識生死時心不
應有故謂生死時身心惛昧如睡無夢極悶
絕時明了轉識心不現起又此位中六種轉

識行相所緣不可知故如無心位必不現行
六種轉識行相所緣有必可知如餘時故眞
異熟識極微細故行相所緣俱不可了是引
業果一期相續恒無轉變是散有心名生死
心不違正理又說五識此位定無意識取境
或因五識或因他教或定爲因生位諸因旣
不可得故受生位意識亦無乃至又將死時
由善惡業下上身分冷觸漸起若無此識彼
事不成轉識不能執受身故眼等五識各別
依故或不行故第六意識不住身故境不定
故徧寄身中恒相續故不應冷觸由彼漸生
唯異熟心由先業力恒徧相續執受身分捨
執受處冷觸便生壽煖識三不相離故冷觸
起處卽是非情雖變亦緣而不執受故知定
有此第八識又契經說識緣名色名色緣識
如是一一法展轉相依譬如束蘆俱時而轉
若無此識彼識自體不應有故謂彼經中自
作是釋名謂非色四蘊色謂羯邏藍等此二
與識相依而住如二束蘆更互爲緣恒俱時
轉不相捨離眼等轉識攝在名中此識若無

說誰爲識亦不可說名中識蘊爲五識身識
爲第六羯邏藍時無五識故又諸轉識有間
轉故無力恒時執持名色意說恒與名色爲
緣故彼識言顯第八識問一切有情皆依食
住卽是第八識食約有幾種行相如何答識
論云經說食有四種一者段食變壞爲相爲
欲界繫香味觸三於變壞時能爲食事由此
色處非段食攝以變壞時色無用故二者觸
食觸境爲相爲有漏觸纔取境時攝受喜等
能爲食事此觸雖與諸識相應屬六識者食
義偏勝觸麤顯境攝受喜樂及順益捨資養
勝故三者意思食希望爲相謂有漏思與欲
俱轉希可愛境能爲食事此思雖與諸識相
應屬意識者食義偏勝意識於境希望勝故
四者識食執持爲相謂有漏識由段觸思勢
力增長能爲食事此識雖通諸識自體而第
八識食義偏勝一類相續執持勝故此四能
持有情身命令不壞斷故名爲食段食唯於
欲界有用觸意思食雖徧三界而依識轉隨
識有無眼等轉識有間有轉非徧恒時能持

身命謂無心定熟眠悶絕無想天中有間斷故設有心位隨所依緣性界地等有轉易故於持身命非徧非恒乃至由此定知異諸轉識有異熟識一類恒徧執持身命令不斷壞世尊依此故作是言一切有情皆依食住釋云此觸雖與諸識相應屬六識者食義偏勝者此觸食體皆通八識雖通與諸識相應屬六識者食義偏勝以所觸之境相麤顯故別能攝受喜樂受故能生順益身之捨故是偏勝義七八俱觸境微細故全不能生喜樂受故雖生捨受但不爲損而非益故由此義顯觸生憂苦非順益捨即非食體不資養故增一經云世尊告阿那律曰一切諸法由食而住在眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食涅槃以無放逸爲食爾時佛告諸比丘如此妙法夫飲食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四識食復有五種是出世間食一禪食二願食三念食四八解脫食五喜食是出世間之表當共專念捨除四種之食求辦出世之食所以維摩經云迦葉住平等法應次行乞食爲不食故應行乞食爲壞和合相故應取摶食爲不受故應受彼食斯皆是破五陰法成涅槃食問住滅定者於八識中滅何等識答但滅六識以第八識持身故論云契經說住滅定者身語心行無不皆滅而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此識住滅定者不離身識不應有故謂眼等識行相麤動於所緣境起必勞慮猒患彼故暫求止息漸次伏除至都盡位依此位立住滅定者故此定中彼識皆滅若不許有微細一類恒徧執持壽等識在依何而說識不離身若謂後時彼識還起如隔日瘧名不離身是則不應說心行滅識與想等起滅同故壽煖諸根應亦如識便成大過故應許識如壽煖等實不離身又此位中若全無識應如瓦礫非有情數豈得說爲住滅定者又異熟識此位若無誰能執持諸根壽煖無執持故皆應壞滅猶如死屍便無壽等既爾後識必不還生說不離身彼何所屬諸異熟識捨此身已離託餘身無重生故又若此位持種識後識無種如何得生過去未來不相應法非實有體已極成故諸色等法離識皆無受熏持種亦已遮故乃至無想等位類此應知又滅定等位稱無心者未必全無成業論云心有二種一集起心無量種子集起處故二種種心所緣行相差別轉故滅定等位闕第二心名無心如一足馬闕一足故亦名無足問小乘入滅盡定云何不能現其威儀答小乘是事滅大乘是理滅如清涼疏云一切法滅盡三昧智通者謂五聚之法皆當體寂滅故斯即理滅不同餘宗滅定但明事滅唯滅六七心心所法不滅第八等但事滅故不能即定而用證理滅故定散無礙由即事而理故不礙滅即理而事故不礙用是以經云雖念念入而不廢菩薩道等亦非心定而身起用亦不獨明定散雙絕但是事理無礙故七地中云雖行實際而不作證能念念入亦念念起及淨名經云不起滅定現諸威儀皆斯義也又古師云若大乘滅定由具五蘊有第八識

及第七淨分末那平等性智在而能引起種種威儀小乘唯有色行二蘊前六識已滅以小乘所現威儀事須意識始能引起既無意識則無運用之功與大乘有異問大小等乘皆從意識能起威儀以第六意識是滅定所猒即第六意識已無縱有第七平等性智且非起威儀之識第八識雖許持緣亦非能起威儀如何說能引起威儀耶答古釋云正入滅定之時雖無意識然未滅之前加行心中願我入滅之後若有衆生合聞我說法見我威儀我當教化以此願故入定之後擊發本識化相種子生起現行以平等性智而能現起威儀然平等性智雖與第六願樂所現威儀而不相應若欲起於平等之化須平等性智也已上猶是約行相分別若就理而論威儀即定定即威儀以色心其已久如故問百法數中雖名義差別窮原究本但唯一識經中云何於命根中說爲三法壽煖識等答雖是一識義別說三論云義別說三如四正勤等釋云謂阿賴耶識相分色法身根所得名

煖此識之種名壽以能持識故現行識是識故言三法義別說之非謂別有體性是則身捨煖時有餘二不必捨如無色界生如餘二捨時煖必隨捨然今此三約義別說但是一體如四正勤已生未生善惡二法義別說爲四體但是一體如四正勤已生未生善惡二法義別說爲四體但是一精進數問識種即是命根者以何義爲根答論云然依親生此識種子由業所引功能差別住時決定假立命根釋云言此者簡親生餘識種子言識者簡相應法種唯取識故言種者簡現行不取第八現行爲命根故彼所簡者非皆命根令取親生之名言種上由先世業所引持身差別功能令色心等住時決定依此功能說爲命根非取生現行識義以此種子爲業力故有持一報之身功能差別令得決定若此種子無此功能身便爛壞阿賴耶識現行由此種故能緣及任持於眼等法亦名能持此種正能持於現行之識若不爾者現行之識應不得有及無能持餘根等法由此功能故識

持於身現行內種力故生及緣持法不名命根非根本故由種生故此種不由現行有故種爲諸法之根本故又現行識是所持故從所持說能持種識名命根命根之法持體非命根令六處住時決定故故種子爲命根餘現行色心等非命根不恒續故非業所引故然業正牽時唯牽此種子種子方能造生現行非謂現行名命根故唯種是根又夫命根者依心假立命爲能依心爲所依生法師云焚薪之火旋之成輪輪必攬火而成照情亦如之必資心成用也命之依心如情之依心矣問諸心法等爲有差別爲無差別答法性無差約相有異雖然有異互不相違瑜伽論云如諸心法雖心法性無有差別然相異故於一身中一時俱轉如是阿賴耶識與諸轉識於一身中一時俱轉當知更互亦不相違如一瀑流有多波浪又如於一清淨鏡面有多影像一時而轉互不相違如是於一阿賴耶識有多轉識一時俱轉當知更互亦不相違又如一眼識於一時間於一事境唯取一

類無異色相或於一時頓取非一種種色相及耳鼻舌身識乃至分別意識於一時間或取一境相或取非一種種境相當知道理亦不相違并末那亦恒與阿賴耶識俱轉常與俱生任運我慢等四種煩惱一時相應問淨名經云從無住本立一切法無住本即阿賴耶識云何說此識爲一切法本答此識建立有情無情發生染法淨法若有知有覺則衆生界起若無想無慮則國土緣生因染法而六趣迴旋隨淨法而四聖階降可謂凡聖之本身器之由了此識原何法非悟證斯心性何境不眞可謂絕學之門棲神之地矣瑜伽論云阿賴耶識是一切雜染根本所以者何由此識是有情世間生起根本能生諸根根所依處及轉識等故亦是器世間生起根本由能生起器世間故亦是有情互起根本一切有情相望互爲增上緣故所以者何無有有情與餘有情互相見等時不生苦樂等更相受用由此道理當知有情界互爲增上緣又即此阿賴耶識能持一切法種子故於現在世是苦諦體亦是未來苦諦生因又是現在集諦生因如是能生有情世間故能生器世間故乃至阿賴耶識所攝持順解脫分及順決擇分等善法種子及眼識等十八界經云惡叉聚喻由於阿賴耶識中有多界故問若成就阿賴耶識亦成就轉識不答應作四句分別瑜伽論云或有成就阿賴耶識非轉識謂無心睡眠無心悶絕入無想定入滅盡定生無想天或有成就轉識非阿賴耶識謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如來住有心位或有俱成就謂餘有情住有心位或有俱不成就謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如來入滅盡定處無餘依般涅槃界問至聖垂慈覺王應跡以廣長之舌相出誠實之微言於無名相中布難思之教海以假名相說演無盡之義宗且如第八識心本無名相隨位立號因執得名至何位次之中而捨虛假之稱答唯識論云第八識雖諸有情皆悉成就而隨義別立種種名謂或名心由種種法熏習種子所積習故或名阿陀那執持種子及諸色根而不壞故或名所知依能與染淨所知諸法爲依止故或名種子識能徧任持世出世間法種子故此等諸名通一切位或名阿賴耶攝藏一切雜染品法令不失故我見等執藏以爲自內我故此名唯在異生有學非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故或名異熟能引生死善不善業異熟果故此名唯在異生二乘諸菩薩位非如來地猶有異熟無記法故或名無垢識最極清淨諸無漏法所依止故此名唯在如來地有菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習未得善淨第八識故如契經偈說如來無垢識是淨無漏界解脫一切障圓鏡智相應阿賴耶識名過失重故最初捨故此中偏說異熟識體菩薩將得菩提時捨聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨無垢識體無有捨時利樂有情無盡時故心等通故隨義應說釋云積集義是心義集起義是心義以能集生多種子故或能熏種於此識中既能積集復起諸法故說此識名爲心義阿陀那者此云執持執持諸種

有色根故此通凡聖所知依者即三性與彼
爲依名所知依又古德云阿賴耶識名爲藏
義良以眞心不守自性隨熏和合似一似常
故諸愚者以似爲眞取爲內我我見所攝故
名爲藏又能藏自體於諸法中又能藏諸法
於自體內二種我見永不起位即失賴耶名
又云第八識名者八地已上無阿賴耶名唯
有異熟識第七但執異熟識爲法又第八識
本無阿賴耶名由第七執第八見分爲我令
第八得阿賴耶名若不報時但名異熟識第
八或名爲心者由種種法積集種子故名爲
心雖受熏持種積集集起義得名心者唯自
證分也喻如倉庫能藏諸物能持一切種子
故後令種子生起現行與種子爲依持生起
二因也即知第八受熏持種得名心也因中
持新舊種子故名爲心果位持舊種一切無
漏種子故名心也此亦名持種心或名質多
此名有爲心或名牟呼栗多此云貞實心即
是眞如此是無爲心或名阿陀那此云執持
識能執持種子根身生相續義即是界趣生

義此通一切位執持有三一執持根身令不
爛壞二執持種子令不散失三執取結生相
續者即有情於中有身臨末位第八識初一
念受生時有執取結生相續義結者繫也屬
也於母腹中一念受生便繫屬彼故亦如磁
毛石吸鐵鐵如父母精血二點第八識如磁
毛石一剎那間便攬而住同時根塵等種從
自識中亦生現行名爲執取結生故在胎五
位者初七日內名雜穢狀如薄酪父精母血
相和名雜自體不淨名穢二七日內名皰猶
如豌豆瘡皰之形表裏如酪未生肉故三七
日內名凝結謂稍凝結形如就了血四七日
內名凝厚漸次堅硬五七日內名形位內風
所吹生諸根形一身四支生差別故用此三
十五日盡其五根皆足六七日內名髮毛爪
齒位七七日內名具根位以五根圓滿漸次
生識即未具空明等緣或名種子識問此識
與心義何別答種子與心義別即取第八識
現行亦名種子故但是種能生現行故名種
子識此識現行能起前七識即有能生法種

功能義邊第八識名種子識前言心者但是
積集集起義名心又第八識而隨義別立種
種名或名根本識流轉因還滅因界趣生體
引果總報主阿賴耶者此云我愛執藏異熟
識者此是善惡業果位以善惡業果爲因即
招感得此引果故前世業爲因因是善惡今
世感第八識是無記異熟即果異於因故名
異熟又具四義一實二常三徧四無雜是名
眞異熟識問第八眞異熟識如何名引果答
爲善惡業爲能引第八爲所引是能引家之
果故名引果故是總報主前六識名爲滿果
有一分善惡別報來滿故此滿業所招名異
熟生非眞異熟也不具四義唯第八是引果
眞異熟識具四義故此通異生至十地皆有
異熟識名至金剛心末一剎那間永捨也解
脫道中即成無垢識名阿摩羅即果中第八
識一純無漏不攝一切染法種子故不與雜
染種現爲所依故唯與鏡智相應名無垢識
又心之別名有六一集起名心唯屬第八集
諸種子起現行故二積集名心屬前七轉識

能熏積集諸法種故或初集起屬前七轉識現行共集熏起種故後積集名心屬於第八含藏積集諸法種故此上二解雖各有能集所集之義今唯取能集名心如理應思三緣慮名心俱能緣慮自分境故四或名為識了別義故五或名為意等無間故六或名心又廣釋一集起名心者即第八識集諸種子起現行故言集諸種子者即色心人天三界有漏無漏一切諸法種子皆是他第八識能集猶如世間人庫藏言起現行故者為三界五趣有漏無漏一切色心等現行皆從第八識生起即第八識是能集起一切色心等種子是所集起今但取能集起名心今正取第八心王自證分名集起心相分是色見分是用證自證分落後邊故為自證分能集諸法種子令不散失復能起諸種現行功能從無始來更不間斷故獨有集起義即知第八自證分與識中種子為二因便是此中集起二義一為依持因即是集義二與力令生起因即是起義二積集名心者亦第八識中持諸三界五趣種子故第八得名含藏積集即第八自證分能持舊種故名積又能集新熏故名集即知積集集起以解心第八識獨名心為正義故唯識論云能徧任持世出世間諸法種故是藏識義即自證分是能任持能積集一切種子是所任持所積集前七名轉識者轉為改轉是不定義即三性三量三境易脫不定方名轉識今第八唯是一類無記又唯性境唯現量故名不轉識又集起名心亦屬第七轉識集者為集前七現行言起者即前七現行各自有力能熏生新種名起且如眼識緣色時必假同時意識共集熏種餘四識亦爾問若明了意識與五同緣所名共集且如獨頭意識緣十八界時不與餘識同緣亦熏起種何有共集之義答由第七為所依第六方轉熏種亦名共集三緣慮名心者謂能緣慮自分境故即八箇識名能緣慮自分之境緣謂緣持慮即思慮若緣慮以解心是通名前五識唯緣五塵是自分境除諸根互用及佛果位第六識緣十八界及三世法并一切有漏無漏世出世間法為自分境第七識緣第八見分為自分境第八識緣三境為自分境是頻常緣三境以第八是常識境常有故不同前六識有間斷所緣境又非常有其第八正義若欲界繫者即緣欲界根身器界為自分境若種子即通緣三界為自分境上二界亦爾只除無漏種不能緣以有漏無漏種不相順故由是但能持而不能緣以持義通緣義狹喻如眼人把火亦如頂上戴物但持而不緣只持令不散不離識故第四名了別識即八箇識見分皆能了別自所緣境即眼識能了別色乃至第八識能了別根身器界種子即了別以解識八識通名識若了別麤境以解識即於六轉名識第五或名為意者等無間故即前念八識與後念八識為意者依止今取前念八識名意若前念心不滅者後念無因得生依前滅處後方得生於等無間自類心不間隔名等無間大乘有二種一思量意即七識二無間意通八識意者是依止義即如第七與第六為依止故名意若為

等無間以解意八識通名意若思量以解意第七獨名意第六名心者或第八名心第七名意第六名識此第六義是約勝彰名謂積集集起以解心第八獨名心思量以解意第七獨名意了別麤境以解識前六獨名識即於八識各具通別二名為第八具二義名心一積集集起義二緣慮義第七亦二一思量義二等無間義前六名識亦二一了別義二了別麤境義具四義名麤一易可了知乃至兒童亦知二共許有即三乘共許三行相麤為了別行相顯故四所緣麤即五塵是麤境又九識中總分四段每識別立十名一第六識十名者一對根得名名為六識二能籌量是非名為意識三能應涉塵境名攀緣識四能徧緣五塵名巡舊識五念念流散名波浪識六能辨前境名分別事識七所在壞他名人我識八愛業牽生名四住識九令正解不生名煩惱障識十感報終盡心境兩別名分段死識二第七識十名者一六後得稱名為七識二根塵不會名為轉識三不覺習氣忽

然念起名妄想識四無間生滅名相續識五障理不明名無明識六返迷從正能斷四住煩惱名為解識七與涉玄途順理生善名為行識八解三界生死盡是我心更無外法名無畏識九照了分明如鏡顯像名為現識十法既妄起恃智為懷令真性不顯名智障識三第八識十名者一七後得稱名為八識二真偽雜間名為和合識三蘊積諸法名為藏識四住持起發名熏變識五凡成聖名為出生識六藏體無斷名金剛智識七體非靜亂名寂滅識八中實非假名為體識九藏體非迷名本覺識十功德圓滿名一切種智識四第九識十名者一自體非偽名為真識二體非有無名無相識三軌用不改名法性識四真覺常存體非隱顯名佛性真識五性絕虛假名實際識六大用無方名法身識七隨流不染名自性清淨識八阿摩羅識此翻名無垢識九體非一異名真如識十勝妙絕待號不可名目識解節經云佛告廣慧菩薩此識或說名阿陀那何以故由此本識能執持身

故或說名阿梨耶識何以故此本識於身常藏隱同成壞故或說名質多何以故此識色聲香味觸等諸塵所生長故廣慧此本識是識聚得生謂眼識乃至意識依有識眼根緣外色塵眼識得生與眼識同一時共境有分別意識起若一眼識生是時一分別意識生與眼識共境此眼識若共二識或三四五共起是時一有分別意識與五識共緣境生如大水流若有一能起浪因至則一浪起若二若多能起浪因至則多浪起是水常流不廢不斷復次於清淨圓鏡面中若有一能起影因至則一影起若二若多能起影因至則多影起是圓鏡面不轉成影亦無損滅此本識猶如流水及鏡面等又成業論云心有二種一集起心無量種子集起處故二名種種心所緣行相差別轉故天台淨名䟽云一法異名者諸經異名說真性實相或言一實諦或言自性清淨心或言如來藏或言如如或言實際或言實相般若或言一乘或言即是首楞嚴或言法性或言法身或言中道或言畢

竟空或言正因佛性性淨涅槃如是等種種
異名此皆是實相之異稱故大智論偈云般
若是一法佛說種種名隨諸衆生類爲之立
異字大涅槃經云如天帝釋有千種名解脫
亦爾多諸名字又云佛性者有五種名故皆
是赴機利物爲立異名也而法體是一未曾
有異如帝釋千名名雖不同終是目於天主
豈有聞異名故而言非實相理如人供養帝
釋毀憍尸迦供養憍尸迦毀於帝釋如此供
養未必得福末代弘法者亦爾或信賴耶自
性清淨心而毀畢竟空或信畢竟空無所有
毀賴耶識自性清淨心或言般若明實相法
華明一乘皆非佛性此之求福豈不慮禍若
知名異體一則隨喜之善徧於法界何所諍
乎又諸經內逗緣稱機更有多名隨處安立
以廣大義邊目之爲海以圓明理顯稱之曰
珠以萬法所宗號之曰王以能生一切詺之
曰母但是無義之眞義多亦不多無心之眞
心一亦不一故華嚴私記云取決斷義以智
言之取能生長以地言之取其高顯以山言
之取其深廣以海言之取其圓淨以珠言之
此上約有名尚乃無數更有無名豈可測量
如大法炬陀羅尼經云佛告諸菩薩汝等勿
謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也乃至
如一事有種種名如一人有種種名如一天
乃至餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多
餓鬼全無名字於一彈指頃轉變身體作種
種形如是衆生於一時間現無量色身云何
可得呼其名也若餓鬼等有生處名字受食
名字及壽命名字若地獄衆生無有名字生
處者則其形亦無定彼中惡業因緣未盡故
於一念中種種變身釋曰如地獄中一日一
夜之中萬生萬死又無間獄中一一身無間
各各盡徧八萬四千由旬地獄之量不相障
礙如云清淨妙法身湛然應一切今時人將
謂諸佛法身能分能徧不信衆生亦一身無
量身以衆生業果不可思議故是以經云佛
界不可思議衆生界亦不可思議

宗鏡錄卷第五十

宗鏡錄卷第五十一　　碑一

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫因相立名因名顯相名已廣辯識相如何
答詮表呼召目之爲名行狀可觀號之曰相
第六分別事識是名取境染心是相第七現
識是名無明熏妄心是相第八藏識是名心
清淨是相第九眞識是名體性不改是相斯
皆是無名之名無相之相何者以名相不出
心境故是以心無自性因境而生境無自性
因心而有則張心無心外之境張境無境外
之心若互奪兩亡心境俱泯若相資並立心
境宛然此乃無性而空空而不空無性而有
有而不有不有之有有顯一如不空之空空
成萬德可謂摧萬有於性空蕩一無於畢竟
矣又唯識樞要云起自心相之言有二解一
云即影像相二云即所執相雖無實體當情
現故諸說心相皆準應知釋曰影像相者萬
法是心之影像所執相者諸境無體隨執而
生因自心生還與心爲相○問阿賴耶識因
何得名爲復自體而生爲復和合而有答若

言自生是自性癡若言他生是他性癡若言和合而生是共性癡若言離自他生是無因癡令依世諦悉檀方便而說如法性與無明合而生一切法似眠心與夢合見一切境界之事此根本識從生滅門建立因眞妄和合得名起信論云心生滅門者謂依如來藏有生滅心轉不生滅與生滅和合非一非異名阿賴耶識此識有二種義謂能攝一切法能生一切法復有二種義一者覺義二者不覺義言覺義者謂心第一義性離一切妄念相離一切妄念相故等虛空界無所不徧法界一相即是一切如來平等法身依此法身說一切如來爲本覺以待始覺立爲本覺然始覺時即是本覺無別覺起立始覺者謂依本覺有不覺依不覺說有始覺又以覺心原故名究竟覺不覺心原故非究竟覺乃至不覺義者謂從無始來不如實知眞法一故不覺心起而有妄念自無實相不離本覺猶如迷人依方故迷迷無自相不離於方衆生亦爾依於覺故而有不覺妄念迷生然彼不覺自無實相不離本覺復待不覺以說眞覺不覺既無眞覺亦遣古德釋云不生滅心與生滅和合非一非異者以七識染法爲生滅以如來藏淨法爲不生滅不生滅心舉體動故心不離生滅相生滅之相莫非神解故生滅不離心相如是不相離故名和合爲阿賴耶識以和合故非一非異若一即無和合若異亦無和合非一非異故得和合也又如來藏清淨心動作生滅不相離故云和合非謂別有生滅來與眞合謂生滅之心心之生滅無相故心之生滅因無明成生滅之心從本覺起而無二體不相捨離故云和合如大海水因風波動水相風相不相捨離生與無生若是一者生滅識相滅盡之時心神之體亦應隨滅墮於斷邊若是異者依無明風熏動之時靜心之體不應隨緣即墮常邊離此二邊非一非異又上所說覺與不覺二法互熏成其染淨既無自體全是一覺何者由無明故成不覺以不覺義熏本覺故生諸染法又由本覺熏不覺故生諸淨法依此二義徧生一切故言識有二義生一切法○問阿賴耶識以何爲因以何爲緣以何爲體答顯揚論云阿賴耶識者謂先世所作增長業煩惱爲緣無始時來戲論熏習爲因所生一切種子異熟爲體此識能執受了別色根根所依處及戲論熏習於一切時一類生死不可了知又能執持了別外器世界與不苦不樂受等相應一向無覆無記與轉識等作所依因經云無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身此言顯有異熟阿賴耶識○問阿賴耶識當體是自相酬善惡因故是果相受熏持種故是因相第八既是因果相於六因中屬何因向五果中是何果答六因中有四能持種子義邊是持種因若因種子俱時而有即俱有因若望自類種子前後相引即是同類因若望同時心所等即相應因無餘二因者異熟因是善惡性此識是無記若徧行因是染謂見疑無明等此識非染於五果中具四唯除離繫果望自種子是等流果望作意等心所是士用果望第七識爲增上果望善惡因即異熟果

○問諸心識中何識堅牢不爲諸緣之所飄動答世間無有一法不從緣生緣生之法悉皆無常唯有根本心不從前際生不從中際住不於後際滅實爲萬有之根基諸佛之住處是以喻之如鏡可以精鑒妍醜深洞玄微仰之爲宗猶乎巨浸納川太虛含像密嚴經云心有八種或復有九與無明俱爲世間因世間悉是心心法現是心心法又以諸根生滅流轉爲無明等之所變異其根本心堅固不動世間因緣有十二分若根若境能生所生刹那壞滅從於梵世至非非想皆因緣起唯有如來離諸因緣內外世間動不動法皆如瓶等壞滅爲性又頌云汝等諸佛子云何不見聞藏識體清淨衆身所依止或具三十二佛相及輪王或爲種種形世間皆悉見譬如淨空月衆星所環遶諸識阿賴耶如是身中住譬如欲天主侍衛遊寶宮江海等諸神水中而自在藏識處於世當知亦復然如地生衆物是心多所現譬如日天子赫弈乘寶宮旋遶須彌山周流照天下諸天世人等見之而禮敬藏識佛地中其相亦如是十地行衆行顯發大乘法普與衆生樂常讚於如來在於菩薩身是即名菩薩佛與諸菩薩皆是賴耶名佛及諸佛子已受當受記廣大阿賴耶而成於正覺密嚴諸定者與妙定相應能於阿賴耶明了而觀見佛及辟支佛聲聞諸異道見理無怯人所觀皆此識種種諸識境皆從心所變瓶衣等衆物如是性皆無悉依阿賴耶衆生迷惑見以諸習氣故所取能取轉此性非如幻陽燄及毛輪非生非不生非空亦非有譬如長短等離一即皆無智者觀幻事此皆唯幻術未曾有一物與幻而同起幻燄及毛輪和合而可見離一無和合過未亦非有幻事毛輪等在在諸物相此皆心變異無體亦無名世中迷惑人其心不自在妄說有能幻幻成種種物幻師瓴瓦等所作衆物類種種若去來此見皆非實如鐵因磁石所向而轉移藏識亦如是隨於分別轉一切諸世間無處不周徧如日摩尼寶無思及分別此識徧諸處見之謂流轉不死亦不生本非流轉法定者勤觀察生死猶如夢是時即轉依說名爲解脫此即是諸佛最上之教理審量一切法如秤如明鏡又如大明燈亦如試金石遠離於斷滅正道之標相修行妙定者至解脫之因永離諸雜染轉依而顯現。

問本識與諸識和合同起同滅至轉依位諸煩惱識滅唯本識在如何分別滅不滅之異答攝大乘論云若本識與非本識共起共滅猶如水乳和合云何本識不滅非本識滅譬如於水鵝所飲乳釋云譬如水乳雖和合鵝飲之時唯飲乳不飲水故乳雖盡而水不竭本識與非本識亦爾雖復和合而一滅一在

○問此根本識心既稱爲一切法體又云常住不動只如萬法即此心有離此心有若即此心萬法遷變此心云何稱爲常住若離此心復云何得爲一切法體答開合隨緣非即非離以緣會故合以緣散故開開合但緣卷舒無體緣但開合緣亦本空彼此無知能所俱寂密嚴經偈云譬如金石等本來無水相與火共和合若水而流動藏識亦如是體非

流轉法諸識共相應與法同流轉如鐵因磁
石周廻而轉移二俱無有思狀若有思覺賴
耶與七識當知亦復然習繩之所繫無人而
若有普徧衆生身周行諸陰趣如鐵與磁石
展轉不相知〻問第八藏識當有幾種答釋
摩訶衍論云阿賴耶識總有十種所以者何
於契經中別別說故一者名爲大攝主阿賴
耶識所謂即是總相大識義如前說二者名
爲根本無明別立以爲阿賴耶識故十種妄
想契經中作如是說剎闍只多提王識直是
妄法不能了達一法界體一切染法阿賴耶
識以爲根本出生增長無斷絶時若無提王
識黑品眷屬永無所依不能生長故此阿賴
耶識當何決擇攝於本論中作如是說所言
不覺義者謂不如實知眞如法一故不覺心
起而有其念乃至廣說故三者名爲清淨本
覺阿賴耶識所謂自然本智別立以爲阿賴
耶故本覺契經中作如是說自體淨佛阿賴
耶識具足無漏圓滿功德常恒決定無受熏
相無變異相智體不動具足白品是故名爲

獨一淨識故此阿賴耶識當何決擇攝於本
論中作如是說復次覺體相者有四種大義
與虛空等猶如淨鏡乃至廣說故四者名染
淨本覺阿賴耶識所謂不守自性陀羅尼智
別立以爲阿賴耶識故本因緣起契經中作
如是說爾時光嚴童子即白佛言尊者以何
因故難入未曾有會中作如是說隨他緣起
陀羅尼智名爲楞伽王識云何名爲楞伽王
以之爲喻示彼緣起陀羅尼智於是尊者告
光嚴言童子此楞伽王常在大海摩羅山中
率十萬六千鬼神之衆以爲眷屬如是諸眷
屬乘華宮殿遊於諸剎皆悉承賴彼楞伽王
方得遊行所謂諸鬼神衆作如是言我等神
衆無有威德無有氣力於諸所作無有其能
如宜大王我等衆中與堪能力彼楞伽王即
隨其時與殊勝力不相捨離而共轉謂楞伽
王雖非分身而能徧滿諸神衆中各各令得
全身之量於一切時於一切處共轉不離不
守自性智亦復如是能受一切無量無邊煩
惱染法鬼神衆熏不相捨離而俱轉故以此

因緣故我難入中作如是說隨轉覺智名爲
楞伽王識故此阿賴耶識當何決擇攝於本
論中作如是說自性清淨心因無明風動心
與無明俱無形相不相捨離乃至廣說故五
者名爲業相業識阿賴耶識所謂根本業相
及與業識別立以爲阿賴耶故本性智契經
中作如是說阿賴耶識無能了作無所了作
不可分析不可隔別唯由精動隱流義故名
爲鍵摩故此阿賴耶識當何決擇攝於本論
中作如是說復次依不覺故生三種相與彼
不覺相應不離云何爲三一者無明業相以
依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有
苦果不離因故六者名爲轉相轉識阿賴耶
識所謂能見境界之相及與轉識別立以爲
阿賴耶故大無量契經中作如是說阿賴耶
識有見見轉無見見起故此阿賴耶識當何
決擇攝於本論中作如是說一者能見相以
依動故能見不動則無見故七者名爲現相
識阿賴耶識所謂境界之相及與現識別立
以爲阿賴耶故實際契經中作如是說別異

別異現前地轉相異相具足行轉是故名爲
阿賴耶識復次此阿賴耶識眞是異熟無記
之法白淨相故或名成就故此阿賴耶識當
何決擇攝於本論中作如是說三者境界相
以依能見故境界妄現離見則無境界故第
八者名爲性眞如理阿賴耶識所謂正智所
證清淨眞如別立以爲阿賴耶故故諸法同
體契經中作如是說有識是識非識識攝所
謂如如阿賴耶識故此阿賴耶識當何決擇
攝所謂清淨般若智境眞如攝故九者名爲
清淨始覺阿賴耶識所謂本有清白始覺般
若別立以爲阿賴耶故果圓滿契經中作如
是說佛告菩提樹王言自然始覺阿賴耶識
常當不離清淨本覺清淨本覺常當不離始
覺淨識隨是彼有隨是彼有或非同種或非
異種故此阿賴耶識當何決擇攝於本論中
作如是說本覺義者對始覺者即同本覺故
十者名爲染淨始覺阿賴耶識所謂隨緣始
覺般若別立以爲阿賴耶故果圓滿契經中
作如是說復次樹王如始覺淨識及自本覺

說染淨始覺阿賴耶識不守自性緣起本覺
亦復如是故此阿賴耶識當何決擇攝於本
論中作如是說始覺義者依本覺故而有不
覺依不覺故而有始覺又以覺心原故名究
竟覺不覺心原故非究竟覺乃至已說藏識
剖字別相門次說總識攝生圓滿門此識有
二種義能攝一切法生一切法一者覺義二
者不覺義者而總顯示大識殊勝圓滿相故
此義云何所謂具足二種圓滿故一者功德
圓滿二者過患圓滿功德圓滿者覺義字句
能攝一切無量無邊過於恒沙不離不斷諸
功德故能生一切無量無邊過於恒沙不離
不斷諸功德故過患圓滿者不覺義字句能
攝一切無量無邊過於恒沙若離若脫諸過
患故能生一切無量無邊過於恒沙若離若
脫諸過患故○問若不立此第八識有何等
過答有大過失一切染淨法不成俱無因故
識論云若無此識持煩惱種界地往還無染
心後諸煩惱起皆應無因餘法不能持彼種
故若諸煩惱無因而生則無三乘學無學果

諸已斷者皆應起故又若無此識持世出世
清淨道種異類心後起彼淨法皆應無因又
出世道初不應生無法持彼法爾種故初不
生故後亦不生是則應無三乘道果若無此
識持煩惱種轉依斷果亦不得成謂道起時
現行煩惱及彼種子俱非有故染淨二心不
俱起故道相應心不持彼種自性相違如涅
槃故餘法持種理不成故既無所斷能斷亦
無依誰由誰而立斷果若由道力後惑不生
立斷果者則初道起應成無學後諸煩惱皆
已無因永不生故許有此識一切皆成唯此
能持染淨種故證此識有理趣無邊恐厭繁
文略述綱要則有此識教理顯然諸有智人
應深信受又此眞唯識旨千聖同遵此土西
天無有破者如百法鈔云眞唯識量者此量
即大唐三藏於中印土曲女城戒日王與設
十八日無遮大會廣召五天竺國解法義沙
門婆羅門等幷及小乘外道而爲對敵立一
比量書在金牌經十八日無有一人敢破斥
者故因明疏云且如大師周遊西域學滿將

還時戒日王王五印土爲設十八日無遮大
會令大師立義徧諸天竺揀選賢良皆集會
所遣外道小乘競生難詰大師立量無敢對
揚者大師立唯識比量云眞故極成色是有
法定不離眼識宗因云自許初三攝眼所不
攝故同喻如眼識合云諸初三攝眼所不攝
故者皆不離眼識同喻如眼識異喻如眼根
問何不合自許之言答非是正因但是因初
寄言簡過亦非小乘不許大乘自許因於有
法上轉三支皆是共故初明宗因後申問答
初文有二初辯宗次解因且初宗前陳言眞
故極成色五箇字色之一字正是有法餘之
四字但是防過且初眞故二字防過者簡其
世間相違過及違敎等過外人問云世間淺
近生而知之色離識有今者大乘立色不離
眼識以不共世間共所知故此量何不犯世
間相違過答夫立比量有自他共隨其所應
各有標簡若自比量自許言簡若他比量汝
執言簡若共比量勝義言簡今此共比量有
所簡別眞故之言表依勝義即依四種勝義

諦中體用顯現諦立問不違世間非學即可
爾又如世尊於小乘阿含經亦許色離識有
學者小乘共計心外有其實境豈不違於阿
含等敎學者小乘答但依大乘殊勝義立不
違小乘之敎學者世間之失問眞故之言簡
世間及違敎等過極成二字簡何過耶答置
極成言簡兩般不極成色小乘二十部中除
一說部說假部說出世部雞胤部等四餘十
六部皆許最後身菩薩染汙色及佛有漏色
大乘不許是一般不極成色大乘說他方佛
色及佛無漏色經部雖許他方佛色而不許
是無漏餘十九部皆不許有幷前兩師不極
成色若不言極成但言眞故色是有法定不
離眼識是宗且言色時許之不許盡包有法
之中在前小乘許者大乘不許今若立爲唯
識便犯一分自所別不極成亦犯一分違宗
之失又大乘許者小乘不許今立爲有法即
犯他一分所別不極成及至舉初三攝眼所
不攝因便犯自他隨一一分所依不成前陳
無極成色爲所依故今具簡此四般故置極

成言問極成二字簡其兩宗不極成色未審
三藏立何色爲唯識答除二宗不極成色外
取立敵共許餘一切色總爲唯識故因明疏
云立二所餘共許諸色爲唯識故宗後陳言
定不離眼識是極成能別問何不犯能別不
極成過且小乘誰許色不離於眼識答今此
是宗依但他宗中有不離義便得以小乘許
眼識緣色親取其體有不離義兼許眼識當
體亦不離眼識故無能別不極成過問旣許
眼識取所緣色有不相離義後合成宗體應
有相扶過耶答無相扶失今大乘但取境不
離心外無實境若前陳後陳和合爲宗了立
者即許敵者不許立敵共諍名爲宗體此中
但諍言陳未推意許辯宗竟次辯因者有二
初明正因次辯寄言簡過且初正因言初三
攝者十八界中三六界皆取初之一界也即
眼根界眼識界色境界是十八界中初三界
也問設不言初三攝但言眼所不攝復有何
過答有二過一不定過二違自敎過且不定
過者若立量云眞故極成色定不離眼識因

云眼所不攝喻如眼識即眼所不攝因闇向異喻後五三上轉皆是眼所不攝故被外人出不定過云爲如眼識眼所不攝眼識不離眼識證極成色不離眼識耶爲如後五三亦是眼所不攝後五三定離眼識却證汝極成色定離眼識耶問今大乘言後五三亦不離眼識得不答設大乘許後五三亦不離眼識免犯不定便違自宗大乘宗說後五三定離眼識故故置初三攝半因遮後五三非初三攝故問但言初三攝不言眼所不攝復有何過答亦犯二過一不定過二法自相決定相違過且不定者若立量云眞故極成色定不離眼識因云初三攝喻如眼識即初三攝因闊向異喻眼根上轉出不定云爲如眼識初三攝眼識不離眼識證極成色不離眼識耶爲如眼根亦初三攝眼根非定不離眼識證汝極成色非定不離眼識耶問何不言定離而言非定不離答大乘眼根望於眼識非定即離且非離者根因識果以同時故即是非離也又色心各別名非即故今但言非定不離二犯法自相決定相違過者言法自相者即宗後陳法之自相言決定相違者即因違於宗也外人申相違量云眞故極成色是有法非不離眼識宗因云初三攝故喻如眼根即外人將前量異喻爲同喻將同喻爲異喻問得成法自相相違耶答非眞能破夫法自相相違之量須立者同無異有敵者同有異無方成法自相相違今立敵兩家同喻有異喻有故非眞法自相相違過問既非法自相相違作決定相違不定過得不答亦非夫決定相違不定過立敵共諍一有法因喻各異皆具三相徧是宗法性同品定有性異品徧無性但互不生其正智兩家猶豫不能定成一宗名決定相違不定過今眞故極成色雖是共諍一有法因且是共又各闕第三相故非決定相違不定過問既無此過何以因明疏云犯法自相相違決定過答但是疏主縱筆之勢是前共不定過中分出是似法自相相違決定過非眞有故有此所因故置初三攝眼所不攝更互簡諸不定及相違等過次明寄言簡過者問因初自許之言何用答緣三藏量中犯有法差別相違過因明之法量若有過許著言遮今三藏量既有此過故置自許言遮問何得有此過耶答謂三藏量有法中言雖不帶意許諳含緣大乘宗有兩般色有離眼識本質色有不離眼識相分色若離眼識色小乘即許若不離眼識色小乘不許今三藏量云眞故極成色是有法若望言陳自相是立敵共許色及舉初三攝眼所不攝因亦但成立共許色不離於眼識若望三藏意中所許但立相分色不離眼識將初三攝眼所不攝因成立有法上意之差別相分色定不離眼識故因明疏云謂眞故極成色是有法自相定不離眼識色是法自相定離眼識色非定離眼識色是有法差別立者意許是不離眼識色問外人出三藏量有法相違過時自許之言如何遮得答待外人申違量時將自許兩字出外人量不定過外量既自帶過更有何理能顯得三藏量中有法差別相違過耶問小乘申違量行相如何答小

乘云乍觀立者言陳自相三支無過及推所立元是諳含若於有法上意之差別將因喻成立有法上意許相分色不離眼識者即眼識不得為同喻且如眼識無不離色以一切色皆離眼識故既離眼識不得為同喻便成異喻即初三等因却向異喻眼識上轉故論云同品無處不成立者之宗異品有處返成敵者相違宗義即小乘不改立者之因申相違量云眞故極成色是有法非不離眼識宗因云初三攝眼所不攝故同喻如眼識合云諸初三攝眼所不攝故者皆非不離眼識同喻如眼識言非者無也小乘云無不離眼識色即遮三藏意許相分色是無也所以三藏預著自許之言句取他方佛色却與外人量作不定過出過云為如眼識是初三攝眼所不攝眼識非不離眼識色證汝極成色非不離眼識色耶為如我自許他方佛色亦是初三攝眼所不攝他方佛色是不離眼識色却證汝極成色是不離眼識耶外人相違量既犯共中他不定過明知非眞能破也三藏量却成眞能立也問因中若不言自許空將他方佛色與外人相違量作不定過有何不可答若空將他方佛色不言自許者即他小乘不許犯一分他隨一過他不許此一分他方佛色在初三攝眼所不攝因中故因明疏云若不言自許即不得以他方佛色而為不定此言便有隨一過故問何不待外人申違量後著自許言何要預前著耶答臨時恐難所以先防次申問答者一問眞故二字已簡違教過何故前陳宗依上若不著極成言又有違宗之失答眞故二字但簡宗體上違教過不簡宗依上違宗若極成二字即簡宗依上違宗等過也問後陳眼識與同喻眼識何別答言後陳眼識雖同意許各別後陳眼識意許是自證分同喻眼識意許是見分即見不離自證分故如同宗中相分不離自證分也問若爾何不立量云相分是有法定不離自證分是宗因云初三攝眼所不攝故同喻如見分答小乘不許有四分故恐犯隨一等過故但言眼識問此量言陳立得何色耶答若但望言陳即相質二色皆成不得若將意就言即立得相分色也又解若小乘未徵問前即將言就意立若大乘答後即將意就言立也問既分相分本質兩種色便是不極成故前陳何言極成色耶相分非共許故答若望言陳有法自相立敵共許色故著極成若相分色是大乘意許何關言陳自相寧有不極成乎諸鈔皆云不得分開者非也若爾小乘執佛有漏色大乘佛無漏色等在於前陳若不分開應名極成色耶彼既不爾此云何然○問今談宗顯性云何廣引三支比量之文答諸佛說法尚依俗諦況三支比量理貫五明以破立為宗言生智了為體摧凡小之異執定佛法之綱宗所以敎無智而不圓木非繩而靡直比之可以生誠信伏邪倒之疑心量之可以定眞詮杜狂愚之妄說故得正法之輪永轉唯識之旨廣行則事有顯理之功言有定邦之力如慈恩大師云因明論者元唯佛說文廣義散備在衆經故地持論云菩薩求法當於何求當於一切五明處求求

因明者為破邪論安立正道劫初足目創標眞似爰暨世親再陳軌式雖紀綱已列而幽致未分故使賓主對揚猶疑立破之則有陳那菩薩是稱命世賢劫千佛之一佛也匿跡巖藪栖慮等持觀述作之利害審文義之繁約于時巖谷震吼雲霞變彩山神捧菩薩足高數百尺唱言佛說因明玄妙難究如來滅後大義淪絕今幸福智攸邈深達聖旨因明論道願請重弘菩薩乃放神光照燭機感時彼南印土按達羅國王見放光明疑入金剛喻定請證無學果菩薩曰入定觀察將釋深經心期大覺非願小果王言無學果者諸聖攸仰請尊速證菩薩撫之欲遂王請妙吉祥菩薩因彈指警曰何捨大心方興小志為廣利益者當轉慈氏所說瑜伽匡正頹綱可製因明重成規矩陳那敬受指誨奉以周旋於是覃思研精乃作因明正理門論正理者諸法本眞之體義門者權衡照解之所由又瑜伽論云云何名因明處為於觀察義中諸所有事所建立法名觀察義能隨順法名諸所有事諸所有事即是因明為因照明觀察義故且如外道執聲為常若不以量比破之何由破執如外道立量云聲是有法定常為宗因云所作性故同喻如虛空所以虛空非所作性則因上不轉引喻不齊立聲為常不成若佛法中聲是無常立量云聲是有法定無常為宗因云所作性故同喻如瓶盆異喻如虛空等是知若無比量曷能顯正摧邪所以實際理地不受一塵佛事門中不捨一法若欲學諸佛方便須具菩薩徧行一一洞明方成大化如上廣引藏識之文祖佛所明經論共立第八本識眞如一心廣大無邊體性微細顯心原而無外包性相以該通攝持種之名作總報之主建有情之體立涅槃之因居初位而總號賴耶處極果而唯稱無垢備本後之智地成自他之利門隨有執無執而立多名據染緣淨緣而作衆體孕一切而如太虛包納現萬法而似大地發生則何法不收無門不入但以迷一眞之解作第二之觀初因覺明能了之心發起內外塵勞之相於一圓湛析出根塵聚內四大為身分外四大為境內以識情為垢外因想相成塵無念而境觀一如有想而眞成萬別若能心融法界境豁眞空幻翳全消一道明現可謂裂迷途之緻網抽覺戶之重關悟夢醒而大覺常明狂性歇而本頭自現

宗鏡錄卷第五十一

音釋

磁 疾之切引鐵石也 闍 視遮切 鍵 渠展切 [illegible] 羊晉切 諳 烏含切悉也 匿 女力切藏也 藪 蘇后切 緻 直利切密也

宗鏡録卷第五十二　　碑二

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫第二能變識者識論頌云次第二能變是識名末那依彼轉緣彼思量爲性相四煩惱常俱謂我癡我見幷我慢我愛及餘觸等俱有覆無記攝及所生所繫阿羅漢滅定出世道無有乃至應知此意但緣藏識見分非餘彼無始來一類相續似常似一故恒與諸法爲所依故此唯執彼爲自内我我語勢故說我所言或此執彼是我之我故於一見義說二義若作是說善順教理多處唯言有我見故我我所執不俱起故未轉依位唯緣藏識既轉依已亦緣眞如及餘諸法平等性智證得十種平等性故爲諸有情緣解差別示現種種佛影像故釋云此第七識但緣見分非餘相分種子心所等唯緣見分者謂無始時來微細一類似常似一不斷故似常簡境界彼色等法皆間斷故種子亦然或被損伏或時永斷由此遮計餘識爲我似一故簡心所心所多法故何故不緣餘識夫言我者有作用相見分受境作用相顯似於我故不緣餘識自證等用細難知問何不但緣一受等爲我亦常一故答夫言我者是自在義萬物主義與一切法而爲所依心所不然不可爲我唯心王是所依故此第七識恒執爲内我非色等故不執爲外我若唯緣識即唯起我無有我所我語勢故論說我所言非是離我別起我所執唯執第八是我之我前五蘊假者是第六所緣之我後我第七所計或前我前念後我後念二俱第七所計或即一念計此即是此唯第七所計或前是體後是識用於一我見之上亦義說之爲我及所二言實但一我見多處唯言有我見故者瑜伽論云由此末那我見慢等恒共相應顯揚論云由此意根恒與我見我慢等相應我我所執不俱起故者行相及境二俱別故不可並生無此事故若已轉依位善心等可然彼非執故亦不可例人法二執境是一故若未起對治斷其我執若未轉依唯緣藏識初地已去既轉依已入無漏心亦緣眞如及餘一切法一乘無學等唯緣異熟識證得十種平等性者佛地經云一諸相增上喜愛二一切領受緣起三遠離異相非相四弘濟大慈五無待大悲六隨諸有情所樂示現七一切有情我愛所說八世間寂靜皆同一味九世間諸法苦樂一味十修植無量功德究竟即知十地有情緣解意樂差別能起受用身之影像論云未轉依位恒審思量所執我相已轉依位亦審思量無我相故者第七末那以思量爲自性故攝論云思量是意即自證分前第八識了別是行相今既言意故知即是第七行相即是見分體性難知以行相顯其實思量但是行相其體即是識蘊攝故初地已前二乘有學恒審思量我相知有漏末那已轉依位亦審思量無我相故亦名末那論問如世尊言出世末那云何建立答有二義一名不必如義彼無漏第七不名末那名是假故二能審思量無我相故亦名末那顯通無漏即知此名非唯有漏論云謂從無始至未轉依此意任運恒緣藏識與四根本煩惱相應我癡者

謂無明愚於我相迷無我理故名我癡我見者謂我執於非我法妄計爲我故名我見我慢者謂倨傲恃所執我令心高舉故名我慢我愛者謂我貪於所執我深生耽著故名我愛乃至此四常起擾濁内心令外轉識恒成雜染有情由此生死輪迴不能出離故名煩惱釋云此第七意除四惑外不與餘心所相應者一恒故二内執故三一類境生故所以不作意而向外馳求唯任運而一向内執此第七識於五受中唯捨受相應論云此無始來任運一類緣内執我恒無轉易與變異受不相應故又問末那心所何性所攝論答云此意相應四煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽眞心說名有覆非善不善故名無記若已轉依唯是善性密嚴經偈云末那緣藏識如磁石吸鐵如蛇有二頭各別爲其業染意亦如是執取阿賴耶能爲我事業增長於我所復與意識俱爲因而轉謝於身生煖觸運動作諸業飲食與衣裳隨物而受用騰躍或歌舞種種自嬉遊持諸有情身皆由意功力如火輪垂髮乾闥婆之城不了唯自心妄起諸分別身相器世間如動鞦韆勢無力不堅固分別亦復然分別無所依但行於自境譬如鏡中像識種動而見愚夫此迷惑非諸明智者仁主應當知此三皆識現於斯速離處是即圓成實○問此意有幾種差別答略有三種論云一補特伽羅我見相應二法我見相應三平等性智相應初通一切異生相續二乘有學七地已前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及順道中法空智果現在前位彼緣無垢異熟識等起平等性智○問人法二執俱起何故分位前後不同答人法必依法執起又法我通人我局論云補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前我執必依法執而起如要迷杌等方謂人等故釋云令顯初位必帶後位以初短故人我位必有法我人我必依法我起故人我是主宰作者等用故法我有自性勝用等故即法我通人我局○問此第七識云何離眼等識別有自體出何經文答論云聖教正理爲定量故謂薄伽梵處處經中說心意識三種別義集起名心思量名意了別名識是三別義如是三義雖通八識而隨勝顯第八名心集諸法種起諸法故第七名意緣藏識等恒審思量爲我等故餘六名識於六別境麤動間斷了別轉故如入楞伽頌說藏識說名心思量性名意能了諸境相是說名爲識釋云雖通八識皆名心意識而隨勝顯第八名心爲一切現行熏集諸法種現行爲依種子識爲因能生一切法故是起諸法第七名意者因中有漏唯緣我境無漏緣第八及眞如果上許緣一切法故餘六識名識於六別境體是麤動有間斷法了別轉故易了名麤轉易名動不續名間各有此勝各別得名又論云謂契經說不共無明微細恒行覆蔽眞實若無此識彼應非有謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明覆眞實義障勝慧眼如有頌說眞義心當生常

時爲障礙俱行一切分謂不共無明是故契經說異生類恒處長夜無明所蒙惛醉纏心曾無醒覺若異生位有暫不起此無明時便違經義謂異生位迷理無明有行不行不應理故此依六識皆不得成應此間斷彼恒緣故許有末那便無此失釋云如緣起經有四無明一現二種三相應四不相應或有爲二共不共等今說不共者謂此微細常行行相難知覆無我理蔽無漏智名覆蔽真實真實有二一無我理二無漏見義有二義一謂境義見分境故二謂義理眞如即理故○問染汙末那常與四惑相應如何說不共無明答論云應說四中無明是主雖三俱起亦名不共從無始際恒內惛迷曾不省察癡增上故乃至謂第七相應無明無始恒行障眞義智如是勝用餘識所無唯此識有故名不共又不共無明總有二種一恒行不共餘識所無二獨行不共此識非有釋云主是自在義爲因依義與彼爲依故名不共何故無明名爲不共謂從無始際顯長夜常起恒內惛迷明

一切時不了空理曾不省察彰恒執我無循反時此意總顯癡主自在義一恒行不共者此識俱是今此所論餘識無也二獨行不共者則與忿等相應起故名爲獨行或不與餘俱起無明獨迷諦理此識非有又不共無明者無明是主故名不共者以主是不共義不共即是獨一之義謂無明是闇義七俱無明恒行不斷是長闇義由長間故名爲長夜唯此無明爲長夜體餘法皆無長夜之義唯此獨有故名不共除此已外餘法有一類長相續義而無闇義或有一類雖有闇義而無長相續義應作四句分别一者有是長而非是夜如七俱令等三及妙平二智相應心品等二者有是夜而非是長如前六識相應無明三是長亦是夜七俱無明是四者非長非夜前六識除無明取餘貪等及因中善等并果中觀察成事二智相應心品等今此七俱無明准此不但不與餘識共兼亦不與自聚貪等二共謂雖與同聚貪等俱起而貪等無長夜闇義貪等以染著等爲義此以長闇爲義

與彼不同故名不共此以第七恒時迷闇名不共六識中者無恒時義但有獨起之義名爲不共○問恒行不共無明相應有幾種義答有四義古德云一是主者謂前六識無明是客有間斷故第七無明是主無間斷故二恒行者有漏位中常起現行不間斷故名恒行三不共者不同第六識獨頭名不共第六不共但不與餘九煩惱同起名爲不共若第七名不共者障無漏法勝故又恒行不間斷故四前六識通三性心時此識無明皆起現行謂前六識善性心時於施等不能亡相者皆是第七恒行不共無明內執我令六識等行施時不能達三輪體空又以有不共無明常能爲障而令彼當生無漏智不生此無明與第七識俱有故至今不捨故名俱行又經云眼色爲緣生於眼識乃至意法爲緣生於意識若無此識彼意非有眼根色境爲二緣能發引得眼識乃至意識法境爲二緣能發得意識若無第七識者即應第六識唯有一法境爲緣應無所依根緣也既有俱有根者

明知即是第七識與第六識爲俱有根小乘云我宗取内圍與第六識爲依何要別執有第七識耶論主破云亦不可說第六依於色故第六必依意有説意非是色故又說第六有三分別隨念計度自性分別故若許第六依色而住者即同前五識無隨念計度二種分別救云我宗五識根先識後故即前念五根發後念五識論主破云但有根者如葉依種起芽種俱時影藉身生身影同有識依根發理必同時無前念根發後念識故既若五識有俱有根將證第六亦須有俱有根即第七識是也引理證者敎中說有思量者即是第七識小乘云但是第六等無間名思量意何要別說第七爲思量意耶論主破云且如第六意識現在前時念等無間意已滅無體如何有思量用名意耶且如第六識若居現在時雖有思量恒名爲識不名意故要待過去方名意故須信有第七識具恒審思量方得名意意者依止義若等無間意依此第七假得意名俱有依止思量用故又第七識與

四惑俱名爲染汙恒審思量名之爲意常有恒行不共無明故名染汙正是有覆性即覆眞緣義蔽淨妙智恒審思量者此揀第八前六識恒者不間斷審者決定執我法故○問第八亦無間斷第六決定有思量何不名意答有四句一恒而非審第八恒無間斷不審思量我法故二審而非恒即第六雖審思量而非恒故不名意也前五俱非非恒非審第七俱攝而恒審故獨名意也○問第七思量何法答執第八見分思量有我法故二乘無學無我執以思量法我執故名意佛果我法二執俱無恒審思量無我理佛果第七亦名意○問爲第七自體有思量爲第七相應徧行中思名思量意不答取心所思量者即八識皆有思何獨第七○問若唯取自體有思量者即何用心所中思耶答具二義一有相應思量二亦自體思量今取自體有思量名意○問心所與心王一種是常審思量執第八爲我如何不說心所爲意答言意者依止義心所雖恒審思量非主是劣法非所依止

故不名意也二者自體識有思量與餘七識爲所依止唯取心王即名意也○問若言自體有思量名意者即第七有四分何分名思量意答有二解第一見分名思量内二分不名思量但名意見分不名意有思量以是用故思量我無我内二分不能思量我無我但名意以是體故第二見分是思量相相者體相相狀内二分是思量性即内外皆名意三分皆思量但除相分相分是所量境也○問何以得知内外三分總是思量答識論云思量爲性相内二分是體名思量性外見分是思量相是用一種是思量三分皆名意即不取相分名思量以無能緣用故○問見分緣執我法即思量我故得名思量自證分不緣於我相分如何自證分亦名思量答自證分證彼見分思量我執故亦名思量也○問見分思量我是非量攝自證分證彼見分思量我自證分亦是非量耶答見分思量我見分妄執故名非量自證是内證見分妄執故自證體是現量即體用皆是思量即内二分亦

名意亦名識見分亦名意亦名識是意之用故思量是用意是體思量即意持業釋也○問第七識但緣第八見分爲我云何不取相分及內二分等答相分間斷又是外緣內二分作用沉隱難知不執也種子無作用故不執爲我以見分作用顯現故○問第七識三量假實如何分別答古釋三量分別者第七見分是非量境不稱心故其第八見分本非是我今第七妄執爲我即不稱本質又親緣第八見分不著變相分緣相分本非是我第七又執爲我又不稱相分即兩重不稱境故知非量假實分別者第七緣他本質第八見分不著但緣得中間假我相分故境假非實○問中間相分爲定是假爲亦通實答第七中間相分是假無實種生但從兩頭起此相分仍通二性若一半從本質上起者是無覆性即屬本質若一半從自能緣第七見分上起者同見分是有覆性但兩頭心法爍起成一相分令言境假者但約隨妄心我相分以說○問若言第七當情相分但是假從兩頭起通二性者應可第七所緣我相分中一半有覆一半無覆一半是我一半非我答其第八見分上所起無覆性相分與能緣第七妄心徧計相分容合一處若是第七但自執妄起徧計有覆性假相分爲自內我雖容合一處亦不犯所執我中通二性過如水中鹽味但執是水不執於鹽水與鹽元不相離○問第七自有相分如何不自緣相分緣他第八見分爲我耶答古德云令言緣見分者即是踈緣若言親着唯識義何在又問設許踈緣第八者且第七自識於何法上起執答於自識相分起執又問相見何別答若論外境相見全殊若就心論相見無異相即是見故經云心如相顯現見如心所依○問若無末那有何等過答若無第七則無凡可厭無聖可欣凡聖不成染淨俱失論云是故定應別有此意又契經說無想有情一期生中心心所滅若無此識彼應無染謂彼長時無六轉識若無此意我執便無乃至故應別有染汙末那於無想天恒起我執由斯賢聖同訶厭彼又契經說異生善染無記心時恒帶我執若無此識彼不應有謂異生類三性心時雖外起諸業而內恒執我故令六識中所起施等不能亡相故瑜伽說染汙末那爲識依止彼未滅時相了別縛不得解脫末那滅已相縛解脫言相縛者謂於境相不能了達如幻事等由斯見分相分所拘不得自在故名相縛依如是義有伽陀言如是染汙意是識之所依此意未滅時識縛終不脫釋云於無想天恒起我執由斯賢聖同訶厭彼者有第七於彼起我執是異生故出定已後復沉生死起諸煩惱聖賢訶彼若無第七不應訶彼無過失果由執我故令六識中所起施等不能亡相者此我外緣行相麤動非第七起由第七故第六起此全由七生增明爲論第六識中我執體有間斷通三性心間雜生故第七不緣外境生故已上略錄第七末那諸教同詮群賢共釋創入道者此意須明是起凡聖之因宜窮體性乃立解惑之本可究根原迷之則爲人法執之愚悟之則成平等性

之智於諸識内獨得意名向有漏中作無明主不間不斷無想定治而不消常審常恒四空天避而還起雖有覆而無記不外執而内緣常起現行能蔽眞而障道唯稱不共但成淤而潤生是以欲透塵勞須知要徑將施妙藥先候病原若細意推尋冥心體察則何塵而不出何病而不消斷惑之門斯爲要矣

宗鏡録卷第五十二

音釋

倨傲　倨居御切不遜也　傲五到切慢也
鞦韆　鞦七由切　韆倉先切　鞦韆繩戯也
杌　五骨切樹無枝也

宗鏡録卷第五十三　碑三

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

第三能變者唯識論頌云次第三能變差别有六種了境爲性相善不善俱非此三能變是了别境識自證分是了别性見分是了别相有覆有記識以了境爲自性即復用彼爲行相故則了境者是識自性亦是行相行相是用故識論云隨六根境種類異故或名色識乃至法識隨境立名順識義故謂於六境了别名識色等五識唯了色等法識通能了一切法或能了别法獨得法識名故六識名無相濫失○問若心外無實色則眼等五識無有所緣答識論云雖非無色而是識變謂識生時内因緣力變似眼等色等相現即以此相爲所依緣然眼等根非現量得以能發識比知是有此但功能非外所造外有對色理既不成故應但是内識變現釋云眼等雖有所依所緣之色而是識所變現非是心外别有極微以成根境但八識生時内因緣種子力等第八識變似五根五塵眼等五識依彼所變根緣彼本質塵境雖親不得要託彼生實於本識色塵之上變作五塵相現即以彼五根爲所依以彼及此二種五塵爲所緣緣五識若不託第八所變便無所緣緣所緣緣中有親疎故然眼等根非現量得者色等五塵世間共見現量所得眼等五根非現量得除第八識緣及如來等緣是現量得世不共言餘散心中無現量得此但能有發識之用比知是有此但有功能非是心外别有大種所造之色此功能言即是發生五識作用觀用知體如觀生芽比知種體是有所以密嚴經偈云眼色等爲緣而得生於識猶火因薪熾識起亦復然境轉隨妄心猶鐵逐磁石如乾城陽餤愚渴之所取中無能造物但隨心變異復如乾城人往來皆不實衆生身亦爾進止悉非眞亦如夢中見寤後即非有妄見蘊等法覺已本寂然四大微塵聚離心無所得華嚴經云自在主童子告善財言善男子我復善知十八工巧種種技術并六十二眷屬明論及内明等一切方法治内煩惱何

等名爲內身煩惱有四因緣一謂眼根攝受色境二由無始取著習氣三由彼識自性本性四於色境作意希望由此四種因緣力故藏識轉已識波浪生譬如瀑流相續不斷善男子如眼識起一切根識微塵毛孔俱時出生亦復如是譬如明鏡頓現衆像諸識亦爾或時頓現善男子譬如猛風吹大海水波浪不停由境界風飄靜心海起識波浪相續不斷因緣相作不相捨離不一不異如水與波由業生相深起繫縛不能了知色等自性五識身轉彼阿賴耶終不自言我生七識七識不言從阿賴耶生但由自心執取境相分別而生如是甚深阿賴耶識行相微細究竟邊際唯諸如來住地菩薩之所通達愚法聲聞及辟支佛凡夫外道悉不能知○問眼識等爲復依根發識依境發識答定依根發百法云眼識依根發識乃至意識亦爾若眼根變異眼識必隨變異如眼病所見青色爲黃色此不是壞境但是根損令識取境變爲黃色故知隨根得名問眼識緣青色爲黃豈不是

非量答但是同時亂意識以眼根有損令同時意識緣亂故便變青爲黃其實眼識不作青黃緣也意根損意識亦損如初地我法二執即時成無漏此時意根壞無其二執能緣之識亦能壞却二執也故知依根所發得名眼識但隨根立也護法云六識體性各別但依根境而立其名若執有一識能緣六境者若六境一時到如何一箇意識能一時緣得耶若前後起即不徧故所以隨六根境種類異故依根得名○問眼識等六既依根發識以何爲根答護法通用現種爲根根既然境亦爾瑜伽論亦云皆以現行及種子二法爲眼等根由本熏時心變似色從熏時爲名以四大所造清淨色故對所生之果識假說現行爲功能實唯現色功能生識之義大小共成○問根以何爲義答根者即五根有增上出生義故名之爲根於中有清淨五色根有浮塵五色根若清淨五色根即是不可見有對淨色以爲體性能發生五識有照境用故若浮塵五色根者即扶清淨根能照其境自

體即不能照境爲浮塵根是麤顯色故不妨與清淨根爲所依五蘊論云根者最勝義自在義主義增上義是爲根義云何眼根謂以色爲境淨色爲性謂於眼中一分淨色如淨醍醐此性有故眼識得生無即不生乃至身根以觸爲境並淨色爲性無即不生○問未轉依中前五轉識於三量中定是何量答古德云且眼識緣色境相分即各自緣自相分三量分別者是現量現量具三義一現在非過未二顯現非種子三現有簡無體法緣現量境名現量者不度量也即因修證境不帶名言是任運義即五識緣境得法自相但中間無隔礙故名親緣相分有赤色即得赤色之相分但不分別故任運不帶名言故名得自相也護法云五識唯緣實五塵境即不緣假但任運而緣不作行解不帶名言是現量故且如眼識緣青黃赤白四般實色時長短方圓假色雖不離實色上有眼識但緣實不緣長短假色也眼識定不緣長短色唯意識作長短心而緣也如五識初念與明了意識

緣五塵境時唯是現量得五塵之實色若後念分別意識起時即行解心中作長短色緣是比量心緣也即五識唯是現量緣實不緣假故論云無有眼等識不緣實境生即五識唯緣實是自相境如眼識緣青境自相時得青色之自相若後念分別意識起時即非青色解便是共相比量也纔作解心時不實青色之體爲帶名言是在假相也故識論云謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉也言假智者即作行解心名假智也言詮者心上解心名句文及聲上名句文是能詮皆不得所詮自相也又釋云顯假不依眞唯依共相轉即此眞事不說心識實體名眞但心所取法自體相言說不及假智緣不著說之爲眞此唯現量智知性離言說及智分別此出眞體非智詮及如色法等而爲自性水濕爲性但可證知言說不及第六意識隨五識後起緣此智故發言語等但是所緣所說法之共相非彼自相又遮得自相名得共相若所變中有共相法是可得者即得自體應一切法

可說可緣故共相法亦說緣不及然非是執不堅取故如五蘊中以五蘊事爲自相空無我等理爲共相又以理推無自相體且說不可言法體名自相可說爲共相以理而論共既非共自亦非自爲互遮故但各別說說空無我等是共相者從假智說此但有能緣行解都無所緣空實共體入眞觀時則一一法皆別了知非作共解言說若著自相者說火之時火應燒口火以燒物爲自相故緣亦如是緣火之時火應燒心令不燒心及不燒口明緣及說俱得共相若爾喚火何不得水不得火之自相故如喚於水此理不然無始慣習共呼故令緣於青作青解者此比量智不稱前法如眼識緣色稱自相故不作色解後起意識緣色共相不著色故遂作青解遮緣非青之物遂作青解非謂青解即稱青事故唯識頌云現覺如夢等已起現覺時見及境已無寧許有現量此謂假智唯緣共相而得起故法之自相離分別故言說亦爾不稱本法亦但只於共相處轉今大乘宗唯有自相

體都無共相體假智及詮但唯得共不得自相若說共相唯有觀心現量通緣自相共相若法自相唯現量得共相亦通比量所得乃至故言唯於諸法共相而轉此之自相證量所知非言說等境故又疏問云何故名自相共相答曰若法自體唯證智知言說不及是爲自相若法體性言說所及假智所緣是爲共相問曰如一切法皆言不及而復乃云言說及者是爲共相一何乖返答曰共相是法自體上義更無別體又此名詮火等法時遮非火等此義即通一切火上故言共相即其義也非苦空等之共相理若爾即一切法不可言不可言亦不稱理遮可言故言不可言非不可言即稱法體法體亦非不可言故而今乃言名得共相之自性故今應解此非法體其義可然言名等詮共相非謂即得共相體但遮得自相故言名詮共相又自相者即諸法之自體相如火以煖爲自相喚火之時不得煖故不得自相此煖自相唯身識現量證故非名所得共相者此以名下所詮之義

名共相共相有二一者共自類相二者共異類相如言火時不該於水等但徧一切火上故名共自類相若言苦空無常等則不唯在一類法上及徧一切水火等法上故名共異類相又自相者唯五根五塵心心所得謂五根是第八現證五塵是五八心心所現量證自體性獨散意識等尚不得自體性何況名詮得自體性也五識緣五塵境時具四義故名得法自相一任運故二現量故三不帶名言故四唯緣現在境故得名自相意識所緣境有二若是獨頭意識所緣境即於法處收若明了意識所緣境即於色處攝且如眼識明了意識初一念率爾同緣色時但緣色之自相後念明了意識分別所緣色上長等假色即是共相雖然長等假色是明了意識所緣境亦在於色處收爲是假故眼識不緣也乃至聲亦耳且如耳識初刹那率爾與明了意識同緣聲時亦是得法自相後念意識起緣於聲上名句文三有分別行解等緣假也今五識既無分別行解所以不緣假也問且

如色有二十五種青黃等四般顯色是實餘是假聲有十二種唯執受不執受聲是實餘是假觸有二十六種四大是實餘是假此中實者五識緣於五塵處攝若假者論主既言五識不緣是意識緣如何不於法處攝耶答第六明了意識緣長等假色有三義故所以不於法處攝一明闇不同二以假從實三以影從質具此三義故於色處攝也若獨頭意識無此三故所以法處攝且第一明闇有異者若明了意識與五識初念率爾心時即是現量不緣其假至後念明了意識分別心生即緣假色五識正緣實色時此意於五識所緣實色而生行解緣其假色故與五識不同時起分別故即此意識即是明也所緣假色等即於色處攝不於法處收若是獨頭意不假五識而生分別但約獨起者即是闇意識即於法處攝二以假從實者以長等假色依他實色上立雖意識緣攝此假色歸於實色總於色處攝也不於法處收三以影從質長等假色是第六識託五塵實色爲質而變起

長等假相分緣將此假相分長等色就五塵實色處收總於色處攝也若獨頭意識不必有本質也此有三義故假五塵色總於色收若是獨頭生闇意識所緣之境即法處收○問五根於何教中證是現量答誠證非一圓覺經云譬如眼光照了前境其光圓滿得無憎愛可證五根現量不生分別其眼光到處無有前後終不捨怨取親愛妍憎醜例如耳根不分毀讚之聲鼻根不避香臭之氣舌根不揀甜苦之味身根不隔澁滑之觸以率爾心時不分別故刹那流入意地纔起尋求便落比量則染淨心生取捨情起○問眼等五根緣境之時當具幾義答緣者是緣藉之義境有二義一所藉義二所照義言所藉者如緣有體境藉彼爲所緣緣故言所照者雖不藉彼爲所緣然是所照矚處亦說爲境如眼等五根照色等境雖非所緣然對此根得名爲境是所照故又眼根照色眼識緣色乃至身根覺觸身識了觸等又古德問五識既唯緣實色只如長短等依色境現前時眼根不

壞此時眼識爲緣爲不緣若言緣者便犯五識緣假之過若不緣者何故閉眼不見開眼乃見耶答此時眼識但得青等實色而同時意識依眼根爲門分明顯了取得長等據意識得合法處收但緣此時意識依眼根取對所依根故色處攝○問前五識具幾業能了前境答前五識具六業瑜伽論云一唯了別自境所緣二唯了別自相三唯了別現在四唯一刹那了別五隨意識轉隨善染轉隨發業轉六能取愛非愛果○問眼識現量稱境而知若眼病之時或見青爲黃豈稱境耶若不稱境何名現量答一師云見青爲黃實是意識謂由根病故引得病眼識由病眼識故遂引非量意識見青爲黃非眼識見青爲黃由病眼識能起見黃識故作是說二師云由病眼根引病眼識雖見青爲黃而不作黃解故是現量如無分別觀佛性眞如爲八自在我時雖不稱境而無分別智不作我解故得是現量此亦然也雜集論問云若了別色等故名爲識何故但名眼等識不名色等識耶

答以依眼等五種解釋道理成就非於色等何以故眼中之識故名眼識依眼處所識得生故又由有眼識得有故所以者何若有眼根識定生不盲瞑者乃至闇中亦能見故不由有色眼識定生以盲瞑者不能見故又眼所發識故名眼識由眼變異識亦變異色雖無變識有變故如迦末羅病損壞眼根於青等色皆見爲黃又屬眼之識故名眼識由識種子隨逐於眼而得生故又助眼之識故名眼識作彼損益故所以者何由根合識有所領受令根損益非境界故又如眼之識故名眼識俱有情數之所攝故色則不爾不決定故眼識既然餘識亦爾問爲眼見色爲識等耶答非眼見色亦非識等以一切法無作用故由有和合假立爲見又由六相眼於見色中最勝非識等是故說眼能見諸色何等爲六一由生因眼能生彼故二由依處見依眼故三由無動轉眼常一類故四由自在轉不待緣合念念生故五由端嚴轉由此莊嚴所依身故六由聖教如經中說眼能見色故如

是所說六種相貌於識等中皆不可得識動轉者當知多種差別生起○問六根所成各有幾義答古釋云各有二義一是異熟二是長養且如眼根者如過去業招今世眼名異熟眼於今世時因飲食等長小今大養瘦今肥名長養眼餘五根亦然○問若無外境應無現量能覺之心若無現量能覺云何世人作如是覺我今現證如是境耶答古德云現覺如夢者如正起現量五識證色等五境之時但唯能證所證色等境不能覺現量能覺之心所以者何覺能覺法是意識正隨起五識時必無意識故於此念必不能覺現量之心至第二念正起意識覺前念五識現量時無所覺現量五識及現量所覺之境並已謝滅所以者何以諸識不並生故起意識時現量五識已滅又有爲法刹那滅故現量五識所緣之境此時亦已謝滅若言須有實外境方能生心者且如後念意識緣前念現量五識爲境豈是實有法耶由過去無體故此過去現量五識已滅今雖無體猶能爲境生於

意識何必五識須緣心外實境而生耶謂若在睡時正起夢心即不能起覺夢之心至睡悟後起覺夢心時其所覺之夢心已滅其五識現量正起時未能起覺現量意識心及至第二念起得覺現量五識之意識心其所覺現量五識已滅與覺夢心相似故舉爲喻又難定許有現量耶謂正起覺現量之能覺意識時彼所覺五識定有耶答此時所覺已滅雖無體猶生能覺之心何妨外境是無能生識耶然大乘五境雖似有而非心外與凡小不同○問於眼等六識中有幾分別答略有三種一自性分別唯緣現在所緣諸行自相行分別所緣行即五塵也自相行如色以青爲行相眼識緣時亦任運作青行相名自行又自相即能緣行簡共相行如緣青時即緣黃不著二隨念分別於昔曾所受諸行追念行分別唯緣過去三計度分別於去來今不現前思搆行分別即非有計有是非量境然約三世計度不定一世又雜集論於三分別中復有七種分別一謂於緣任運分別謂五

識身如所緣相無異分別於自境界任運轉故二有相分別謂自性隨念二種分別取過現境種種相故三無相分別謂希求未來境行分別四尋求分別五伺察分別六染汙分別七不染汙分別此四分別皆用計度分別以爲自性所以者何以思度故或時尋求或時伺察或染汙或不染汙種種分別又攝大乘論有十種根境微細分別論云復次總攝一切分別略有十種一根本分別謂阿賴耶識二緣相分別謂色等識三顯相分別謂眼識等幷所依識四緣相變異分別謂老等變異樂受等變異貪等變異逼害時節代謝等變異捺落迦等諸趣變異及欲界等諸界變異五顯相變異分別謂即如前所說變異所有變異六他引分別謂聞非正法類及聞正法類分別七不如理分別謂諸外道聞非正法類分別八如理分別謂正法中聞正法類分別九執著分別謂不如理作意類薩迦耶見爲本六十二見趣相應分別十散動分別謂諸菩薩十種分別釋曰根本分別者謂

阿賴耶識是餘分別根自性亦是分別故名根本分別緣相分別者謂分別色等有如是緣相顯用分別者謂眼識等幷所依識顯現似彼所緣相故緣相變異分別者謂似色等影識變異所起分別老等變異者謂色等識似老等相起諸變異何以故內外色等皆有老等轉變相故等者等取病死變異樂受等變異者由樂受故身相變異如說樂者面目端嚴等者等取苦及不苦不樂受貪等變異者謂由貪等身相變異等者等取瞋癡忿等如說忿等惡形色等逼害時節代謝等變異者謂殺縛等令身相等生起變異時節代謝亦令內外身樹色等形相改變如說寒等所逼切時身等變異捺落迦等諸趣變異者等即等取一切惡趣彼惡色等變異共了及欲界等諸界變異者等取色界無色界中無似色等影像識故於諸天中及靜慮中亦有有情及器色等種種變異如摩尼珠威神力故種種淨妙光色變異顯相變異分別者謂由眼等所依根故令似色等影像顯現眼識等

識種種變異即於此中起諸分別即知如前說老等變異隨其所應而起變異何以故如説眼等根有利鈍識明昧故如無表色所依變異彼亦變異由樂受等變異亦爾如說樂者心安定故說苦者心散動故貪等逼害時節代謝亦爾捺落迦等及欲界等依身變異識亦變異如應當知無色界中亦有受等所作變異諸識分別他引分別者謂善惡友親近所起及與聽聞正非正法爲因分別即是外道迦毗羅等及正法中諸騃揭多所有分別名不如理如理分別如是二種隨其所應能生邪見正見相應二種分別薩迦邪見爲因所起六十二見相應分別即梵網經中前際後際分別謂我過去爲曾有耶如是等分別名執著分別言見趣者是品類義散動分別者散亂擾動故名散動此即分別是故說名散動分別此即擾亂無分別智何以故由此擾亂般若波羅蜜多故無分別智即是般若波羅蜜多謂諸菩薩十種分別者謂諸菩薩能發語言他引而轉不稱眞理十種分別何以故證會眞理若正現前不可說故。問前三分別於八識中幾識能具答八識中唯第六識具三分別自第七識唯有自性分別以緣現在故或可末那亦有計度以計度執我故若論體性計度分別以慧爲性隨念以念爲性分別以慧爲性眞法之中既無虛妄八識所以無此分別又古師於十種分別就八識廣辯問八識中各具幾分別答第六識具廣略十種分別前五識唯自性任運二種分別五識於自境界任運轉故第七識具計度染汙有相三種分別第八識同前五識得有自性任運分別若自性任運分別自現量若計度染汙無相分別唯比非二量若有相分別一分緣現在者通三量一分緣過去者唯比非二量若隨念分別無漏即是現量若有漏即比非二量○問何故五識無分別執耶答夫言執者須是分別籌度之意方堅執五識雖有慧而但任運不能分別籌度故五無執唯第六也

宗鏡録卷第五十三

音釋

潰（古患切）瞖（也）　盲瞑（盲莫耕切目無童子也瞑莫經切目不明也）　騃（蘇遺切）　揭（吉列切）

宗鏡録卷第五十四　碑四

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫意言分別萬有俱空則名義無性一切衆生於見聞中應不成顛倒以名中無義義中無名俱是客故答萬法本空熏習成有於本空中起諸情執顛倒實性論云問名中無義義中無名二俱客者若人執名異於義義異於名此人既無顛倒則於義中應無僻執不應聞說好惡生憂喜心名義不相關故當知客義是汝顛倒答由久時數習顛倒故有此僻執不關名義相應由名言熏習心故必由此法門生分別心起虛妄僻執如密嚴經偈云是時金剛藏復告大衆言賴耶無始來爲戲論熏習諸業所繫縛輪轉無有窮亦如於大海因風起波浪恒生亦恒滅不斷亦不常由不悟自心隨識境界現若了於自心如火焚薪盡通達於無漏則名爲聖人藏識變衆境彌綸於世間意執我我所思量恒流轉諸識類差別各各了自境積集業爲心徧積集名意了別名爲識五識取現境如瞖見毛輪隨見而迷惑於似色心中非色計於色譬如摩尼珠日月光所照隨其所應現各雨自類物阿賴耶亦爾如來清淨藏和合於習氣變現周世間與無漏相應雨諸功德法譬如乳變異成酪至酪漿藏識亦如是變似於衆色如瞖見毛輪有情亦復爾以惡習氣瞖住藏識眼中於諸非色處此所見諸色猶如於陽燄遠離於有無皆賴耶所現仁者依眼色而生似色識如幻住眼中飄動猶熱燄色皆是藏識與色習相應變似體非有愚夫妄分別諸惛醉放逸坐卧及狂走頓起諸事業皆是賴耶識猶如盛赫日舒光照於地蒸氣如水流渴獸望之走賴耶亦復爾體性實非色而似於色現惡覺妄生著如磁石吸鐵迅速而轉移雖無於情識似情識而動如是賴耶識爲生死所攝往來於諸趣非我而似我如海中漂物無思隨水流賴耶無分別依身而運動譬如二象鬬被傷者永退賴耶亦如是斷染無流轉譬如淨蓮華離泥而皎潔人天皆受用莫不咸珍敬如是賴耶識出於習氣泥轉依得清淨佛菩薩所重譬如殊勝寶野人所輕賤若用飾冕旒則爲王頂戴如是賴耶識是清淨佛性凡位恒雜染佛果常寶持如美玉在水苔衣所纏覆賴耶處生死習氣縈不現於此賴耶識有二取相生如蛇有二頭隨樂而同往賴耶亦如是與諸色相具一切諸世間取之以爲色惡覺者迷惑計爲我我所若有若非有自在作世間賴耶雖變現體性恒甚深於諸無智人悉不能覺了譬如於幻師幻作種種獸或行而或走似有情非實賴耶亦如是幻作於世間一切諸有情體性無真實凡愚不能了妄生於取著起微塵勝性有無異分別及與於梵天丈夫等諸見○問眼見色者爲是眼見爲是識見答非眼識境等各有決定見性但以三和合故假名爲見下五根聞齅嘗觸等例爾雜集論云非眼見色亦非識等以一切法無作用故由有和合假立爲見故稱眼能見色又識之於根乍出乍入如鹿在網猶鳥處籠喙一捨一周而復始無暫休息識在根籠亦復如是或在於

耳或在於眼來去無定不可執常雖復無定相續不斷何爲不斷以妙用無間故若凡夫爲色塵所縛不得自在若見一法則被一法礙不能圓通法界是以金剛經云若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見首楞嚴經云由塵發知因根有相相見無性猶若交蘆由塵發知者即見分因根有相者即相分相見無性者心境互生各無自體心不自立由塵發知境不自生因根有相二虛相倚猶若交蘆知見立知即無明本知見無見斯即涅槃但了了見無可見即通法界見即是涅槃若了了聞無可聞即通法界聞即是涅槃一切諸法本來涅槃以分別心妄見所隔不知自識翻作無明又首楞嚴經云緣見因明暗成無見不明自發若不假明暗等見見色之時則見餘根若離念徧法界見鐵圍山一切相皆不能蔽若六根伏則不得六根相如十人患瞖共見空華一人眼可則不見餘九人還見各各自除妄見則不得一切相物物皆眞又十箇空華一人能見十人眼可餘華總亡但一妄除皆不見諸相一相則一切相爲一切相皆我心起是知一瞖在目千華競飛一妄動心諸塵併起若能離念則當處坐道場轉大法輪俱成佛道○問耳聞說法聲時總具幾識答具三識第八先託佛無漏聲名句文爲本質了耳識緣聲意識同時緣名句文等方得名聞古德問云且如緣佛聲名句文時爲自耳識意識緣得名句文名聞爲先要自第八託佛本質聲變起相分了耳識意識託第八相分爲質變相分緣方得聞耶答設爾何失難二俱有過若第八不先變佛聲耳意二識便緣名句文者即因中前六劣不能直緣須先假第八變若第ヽ不先變即心外取法唯識不成若許自第八相分爲質緣者第六識所變相分即無名句文既無名句文即意不能生解爲第八識但變得佛本質徑直聲本質徑直聲上且無名句文爲第八不緣故此答云理實第六識緣自第八相分爲境謂佛本質聲及自第八變影像聲合爲一聲世尊本質聲既有名句文等第六識於自耳根緣第八相分聲名句文三不無爲佛本質聲上有名句文例如世間人共看一紙文書若不識書人但見其紙墨黑白色即不能知其義理差別若識書人見紙墨黑白及能知其間義理差別今耳識及第ヽ如不識書人第六如識書人第六既緣實聲亦能緣得名句文故又聲是所依名句文是能依名句文依實聲上有既有實聲其名句文自連帶聲上有故意識爲能分別故自然緣得又聞即比量聽聞名句文三等時向心所上比度生解唯第六識具比量若緣名義便在意中○問夫聞法者既託諸佛悲願爲本質作增上緣衆生但自心識心上所變得影像相分文義此即實無心外法爲執見未信者於世法中事如何引證印成後信入一乘門答世法即佛法佛法即世法云何更舉事立況然爲未決定信者寧無方便若論比知觸目咸是且舉一二略類此宗如西國婆羅門求聰明常供養天神等後於夢中見有天人授與呪論等法然夢中實無天人

為說聰明法論呪等託天人為增上緣自識心上變作論呪解令衆生見聞亦爾然於比況中夢喻最親以自夢中實無外境皆是夢心變起可為現證又此土周暢耕田母欲得子歸其母遂齧指周暢在田下心痛念云是母喚我及歸果如其言母雖有喚子之心而不發言如來但有說法之心而不說法自是衆生心上變起故若正解者即諸佛悲願為應機熟宜聞為感感應道交非一非異唯心方顯不落斷常不可各取一邊違於中道○

問根塵所對現證分明如何圓通得入空理答眼對色塵無而有見異熟業果不可思議唯智所知非情所測諸法實性親證方明有見有聞世俗心量若約真諦根境俱空且如世俗門中見無自性如眼勝義根如火既能發識又能照境識如人能了別境如物故知無根不能發識無識不能了境無境不能起見三法和合方成見性則見性無從和合非有如思益經偈云悉見十方國一切衆生類而於眼色中終不生二相諸佛所說法一切能聽受而於耳聲中亦不生二相能於一心中知衆生諸心自心及彼心此二不分別廣百門論破根境品云眼等根塵若執實有理必不然所以者何違比量故謂眼非見如耳等根耳亦非聞如眼等根鼻不能齅如舌等根舌不能嘗如身等根身不能覺如上諸根一切皆由造色性故或大種故或業果故又眼等根皆有質礙故可分析悉令歸空或無窮過是故不應執為實有但是自心隨因緣力虛假變現如幻事等俗有真無又破情品云眼為到色見耶不到色見耶若眼去到色乃見者遠色應遲見近色應速見何以故去法爾故而今近瓶遠月一時見是故知眼不去若不去則無和合復次若眼力不到色而見者何故見近不見遠遠近應一時見故知見性無從諸根例爾如還源集自他觀門云兩身為自他彼身為他已身為自一身復為自他色身為他心即為自心復為自他心即為他智即為自智復有自他有所得智為他無所得智為自無所得智復有自他淨智為他是淨亦淨為自觀身實相觀佛亦然稽首如空無所依心淨已度諸禪定無住則無本覺此名為佛假名名為佛亦無佛可成無成可成無出可出是名佛出無所見了了見了了見無所見但有名字名字性空無所有鏡像如虛空虛空如鏡像色心如虛空虛空如色心色心如鏡像鏡像身無二亦復非是一若能如是解諸佛從中出諸佛唯有名如空應響聲無心究竟道法法自然平平處亦無平無平作平說此中言語斷心行處亦滅眼空保色空色空保眼空兩空自相保則無眼識賊耳空保聲空聲空保耳空兩空自相保則無耳識賊鼻空保香空香空保鼻空兩空自相保則無鼻識賊舌空保味空味空保舌空兩空自相保則無舌識賊身空保觸空觸空保身空兩空自相保則無身識賊心空保法空法空保心空還是一空能保二空亦能保一空是故號空空假名說見諦若知六根淨即無六塵賊若無六塵賊心王自清淨方便持化凡題名寄佛性釋曰是以若眼空色

不空色空眼不空則不可相保以根境異故必爲侵害若同一性即無疑矣如世間作保之人若是忠良人即可忠良人作保若惡行人則不可保以情性異故六種根塵和同既爾一切萬法順旨亦然故首楞嚴經云佛告阿難根塵同源縛脫無二識性虛妄猶如空華阿難由塵發知因根有相相見無性同於交蘆是故汝今知見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏眞淨云何是中更容他物

○問色塵質礙可分析歸空聲性虛通應是質有答聲塵生滅動靜皆空聲不至於耳根根不往於聲所既無一物中間往來則心境俱虛聲不可得如首楞嚴經云復次阿難云何十二處本如來藏妙眞如性阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池於意云何此等爲是色生眼見眼生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應消消則顯發一切都無色相既無誰明空質空亦如是若復色塵生眼見者觀空非色見即消亡亡則都無誰明空色是故當知見與色空俱無處所即色與見二處虛妄本非因緣非自然性又推聲處又云阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續汝意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處阿難若復此聲來於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則無有我此聲必來阿難耳處目連迦葉應不俱聞何況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同來食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陀林中在室羅城則無有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響若無來往亦復無聞是故當知聽與音聲俱無處所即聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性又推香處文云阿難汝又齅此鑪中栴檀此香若復然於一銖室羅筏城四十里內同時聞氣於意云何此香爲復生栴檀木生於汝鼻爲生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非栴檀云何鼻中有栴檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉鑪中爇此枯木若生於木則此香質因爇成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四十里內云何已聞是故當知香鼻與聞俱無處所即齅與香二處虛妄本非因緣非自然性推味處文云阿難汝常二時衆中持鉢其間或遇酥酪醍醐名爲上味於意云何此味爲復生於空中生於舌中爲生食中阿難若復此味生於汝舌在汝口中只有一舌其舌爾時已成酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空汝歠虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡亦不覺鹹必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無處所即嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性推觸處文云阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰爲能觸能爲在手爲復在頭若在於手頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云何名

觸若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一觸所生則手與頭當爲一體若一體者觸則無成若二體者觸誰爲在在能非所在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性今推十二根塵處所既無則前六根門無處而入後十八界無界而分可驗衆生界中即今現行心境俱空世俗諦中假施設法悉皆無有夫宗鏡所錄皆是現證法門一入全眞更無前後如或不信但靜思看若見一念無生自然與經冥合如菩薩念佛三昧經偈云此身常無知如草木瓦礫菩提無形色寂滅恒不生身不觸菩提菩提不觸身心不觸菩提菩提不觸心而能有相觸實爲不思議釋曰故知色不至眼耳不到聲而有見聞是不可思議以自性離中而有顯現故知六根無對皆是無諍法門諸境含虛盡冥不二之道即令衆生境界眞不可思議矣曷用遠求諸聖作用而自鄙劣者哉此宗鏡是照衆生之癡闇同諸佛之光明使法界含生

一時圓證如法集經云須菩提白佛言世尊眼色二法無所諍競以不和合故以此二法不相到故夫不合不到法皆無違諍世尊法無有二是故不諍廣百門論破根境品云復次若耳根境合知者不應遠近一時俱聞聲從質來既有遠近不應一念同至耳根耳無光明不應趣境又聲離質來入耳聞亦不應理鐘鼓等聲現不離質遠可聞故若耳與聲無間而取如香等不辯方維若耳與聲不合而取應無遠近一切皆聞不合體無相無別故或應一切皆不能聞是故耳根聲合不合實取自境二俱不成又云心若趣塵體則不徧心常往境我應無心然微細心身中恒有睡眠悶等諸位常行有息等故夢可得故勞倦增故引覺心故任持身故觸身覺故又若內身恒無心者如死屍等害應無愆供應無福則與空見外道應同有執心體不徧不行但用有行亦同此過心用心體不相離故又若心體往趣前塵有觸內身應無覺受應勤思慮不損內心如是諸宗執實根境皆不應

理應信非眞又一切世間有情無情諸法義相如依陽燄有水想生誑惑自心亦爲他說由此妄想建立根塵及餘世間諸事差別如顯此想依多法成是假非眞故說想蘊乃至如諸幻事體實雖無而能發生種種妄識取等亦爾體相皆虛如矯誑人生他妄識想隨此發境豈爲眞根境皆虛猶如幻事大集經偈云至心念法思惟法是故不見色與聲若得入於深法界爾時則無色聲等般若燈論偈云眼不見色塵意不知諸法此名最上實世人不能度是以根境唯心名相俱寂故知世諦眞諦同趣佛乘有情無情咸歸智地以眞無中絕名絕相心智路斷是不可思議以俗有中如幻如化無中顯現是不可思議不可以情識知不可以有無測所以廣百門論明世間法有五種難測頌云世間諸所有無不皆難測根境理同然智者何驚異論曰如一思業能感當來內外無邊果相差別極善工匠所不能爲是名世間第一難測又如外種生長芽莖無量枝條華葉根果形色間雜

嚴麗宛然是名世間第二難測又如華樹名曰無憂婬女觸之衆華競發枝條垂拂如有愛心是名世間第三難測又如華樹名如樂音聞作樂聲舉身搖動枝條裊娜如舞躍人是名世間第四難測又如華樹名好鳥吟聞鳥吟聲即便搖動枝條裊娜如喜抃人是名世間第五難測如是難測世事無邊根境有無方之甚易世俗故有勝義故空諸有智人不應驚異如中觀論偈云以法知有人以人知有法離法何有人離人何有法法者眼耳苦樂等人者是本住汝謂以有法故知有人以有人故知有法今離眼耳等法何有人離人何有眼耳等法復次一切眼等根實無有本住眼耳等諸根異相而分別眼耳等諸根苦樂等諸法實無有本住因眼緣色生眼識以和合因緣知有眼等諸根不以本住故知是故偈中說一切眼耳等根實無有本住眼耳等諸根各自能分別問曰若眼等諸根無有本住者眼等一一根云何能知塵若一切眼耳等諸根苦樂等諸法無本住者今一一

根云何能知塵眼耳等諸根無思惟不應有知而實知塵當知離眼耳等諸根更有能知塵者答曰若爾者爲一一根中各有知者爲一知者在諸根中二俱有過何者若諸根各有知者即成多人若一知在諸根中者或限正緣色時知已屬眼聲塵起時耳應不聞如無言說經偈云內外地界無二義如來智慧能覺了彼無二相及不二一相無相知是知金光女經云文殊師利語彼童女應觀諸界童女答言文殊師利譬如劫燒時三界等亦爾般若波羅蜜經云彼一切法無知者無見者彼說法師亦不可得不可以心分別不可以意能知佛母經云阿姊眼不見色乃至意不知法如是菩提離故眼色離乃至菩提離故意法離等入楞伽經偈云如水流枯竭波浪則不起如是意識滅種種識不生又偈云此中無心識如虛空陽燄如是知諸法而不知一法究竟一乘實性論偈云如一切世間依虛空生滅依於無漏界有諸根生滅火不燒虛空若燒無是處如是老病死不能燒佛

性地依於水住水復依於風風依於虛空空不依地等如是陰界根住煩惱業中諸煩惱業等住不善思惟不善思惟行住清淨心中自性清淨心不住彼諸法陰入界如地煩惱業如水不正念如風淨心界如空依性起邪念念起煩惱業能起陰界入依止於五陰界入等諸法有諸根生滅如世界成壞淨心如虛空無因復無緣及無和合義亦無生住滅如虛空淨心常明無轉變爲虛妄分別客塵煩惱染又五現識不動唯意識分別如首楞嚴經云佛告阿難識性無源因於六種根塵妄出汝今徧觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第標指此是文殊此富樓那此目揵連此須菩提此舍利弗等如五現量周圓而視如鏡中鑒像而無分別若第六意根即次第分別非如五現量頓見又經云識動見澄者見澄即五現量識分別爲動又經云本無所從者此識心本來湛然不從修得本來澄寂五現量識亦復如是○問意識緣境多少三境三量如何

分別答古德云第六意識即比量意識能緣三世法三性法三界法一百法等法爾皆是第六意識緣也有二一明了二獨頭且明了者唯於五根門中取五塵境是初念與五同緣時率爾心中唯是現量緣其實五塵境若後念已去不妨通比量非量作行解緣其長等假色即比量或於五塵上起執時便是非量即明了意識前後許通三量三境中若緣五塵實法時是性境若後念行解心緣長等假色時即真獨影似帶質二獨頭意識有三一夢中獨頭亦緣十八界法唯是獨影境非實此夢中境唯是法處收亦無本質二覺寤獨頭而緣一切法有漏無漏有爲無爲世出世間有體無體空華兔角三世一切法皆悉緣得○問此覺寤意識一念緣十八界時有幾相分幾本質幾見分答本質相分各有十八箇見分唯一問如何有十八相分答十八相分從十八本質起即有十八相分如一面鏡中觀無量人影外邊有十八實人鏡即是一於鏡上現有十八人影像見分亦爾一見分能緣得十八相分若質影有十八以是所緣境則無過若一念有十八見分便有多心過三定中獨頭亦緣十八界一百法過未境及真如等若假若實皆能緣故三量分別者若是明了意識前後念通三量夢中獨頭唯非量以不稱境故覺寤通三量若緣有體法時緣五境界等通現量故若緣五根界七心界等是比量若緣空華過未境等通比量非量若定中唯是現量雖緣假法以不妄執無計度故唯現量又獨頭意識即獨生散意緣影像門影像者諸有極微是極迥極略二色皆是假影色也但於觀心析麤色至色邊際假立極微唯觀心影像都無實體

宗鏡録卷第五十四

音釋

瞖於計切目病也　冕旒冕亡辡切冠也旒力求切冕飾垂玉也　齧五結切噬也　撞直降切擊也　銖市朱切十黍重曰銖　礫郎擊切小石也　褭奴了切與嫋同　娜奴可切褭娜搖曳貌　抃皮變切拊也

宗鏡録卷第五十五　　碑五

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫論法處之色都有幾種答有五種一極略色二極迥色三受所引色四徧計色五定果色一極略色者以極微爲體但是析彼五根五塵四大定果色至極微位即此極微便是極略色體二極迥色者即空間六般光影明暗等麤色令析此六般麤色至極微位取此細色爲極迥色體又若上下空界所見青黃赤白光影明暗即總名空一顯色及門牕孔隙中所現者即總名迥色三受所引色者受者是領納義所引色者即思種現上有防發功能名所引色意云由於師教處領受爲能引發起思種現上防發功能名所引色即此防發功能不能表示他故亦名無表色即以無表色爲體四徧計色者即妄心徧計五定果色者定中現境巳上法處五般色都分爲三門一影像門二無表門三定果門第一影像門者影者流類義像者相似義即所變相分是本質之流類又與本質相似故名影像

諸有極微者即是極略極迥二色此但是觀心析麤成細假立極微唯有觀心影像都無實體獨生散意者即簡定中及明了意識今唯取散位獨頭闇意識故此散意識構獲緣五根五塵水月鏡像時嘗情變起徧計影像相分此是假非實故與極略等同立一影像門問且如水中月鏡中像眼識亦緣如何言假唯意識緣答水月鏡像唯是法境但以水鏡爲緣其意識便妄計有月有像並非眼識之境亦是徧計色收又徧計是妄心極略等是觀心同是假影像故所以總立第二無表門一律儀有表色者即師前受戒時是由此表色故方熏得善思種子有防發功能立其無表色二不律儀有表色者即正下刀殺生造業時是由此有表色方熏得不善思種子有防發功能立其無表色若處中有表色者即正禮佛行道及毆擊罵詈時是由此有無表色方熏得善惡思種亦有防發功能立其無表色問若水月鏡像是第六意識作解心緣唯是其假長短方圓色收者即是明了意識緣於色塵故如何是獨頭意識緣徧計色收耶答若是智者了此見相形假即於色塵處收若迷者不了妄執爲實變起影像此假相分但徧計色收法處所攝問所云影像是二所緣者何答一親者影像疎者是質也先辯影像者親所緣緣者謂諸相分與能緣見分體不相離即見分所仗託境是所籌量處也即所託名爲緣所慮名所緣緣此二義名所緣緣也即此影像有四名一影像二相分三內所慮託四親所緣緣次辯本質者若與能緣體相離即疎所緣緣以隔相分故即本質上能緣見分相離故名離問既相離如何名所緣緣答爲質能起相分生故以起約相分令見分有所慮故即本質起所緣故亦名所緣緣也以親所緣緣爲增上緣故亦得名所緣緣即起所緣故亦有三名一名本質二名外所慮託三名疎所緣緣即爲本質能起相分別分起見分見分起自證分自證分能起證自證分即爲質能起約自所慮託相分故說本質亦名所緣緣且如法識能了一切法者即第六意識都有五般皆緣法境一定中獨頭意識緣於定境定境之中有理有事事中有極略極迥及定自在所生法處諸色二散位獨頭緣受所引及徧計所起諸法處色如緣空華兔角鏡像水月構劃所生者並法處攝三夢中獨頭緣夢中境徧計所執法處色四明了意識依五根門與前五識同緣五塵明了取境名明了意識五亂意識是散意識於五根中狂亂而起然不與五識同緣如患熱病見青爲黃非是眼識是此緣故緣徧計所執色又若明了意識於五根門與五同緣五塵境故應以五識爲俱有依除獨頭起獨頭起者總有四種一謂定中獨頭緣於定境不與五識同緣二夢中獨頭緣法塵境夢中諸相亦徧計所起三散位獨頭構劃境相緣徧計所起色四亂意識亦名獨頭可知

○問六識與幾心所相應答論頌云此心所徧行別境善煩惱隨煩惱不定皆三受相應此六轉識總與六位心所相應謂徧行等恒依心起與心相應繫屬於心故名心所如屬

我物立我所名心於所緣唯取總相心所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫師資作模填彩瑜伽說識能了別事之總相作意了此所未了相即諸心所所取別相觸能了此可意等相受能了此攝受等相想能了此言說因相思能了此正因等相故作意等名心所法此表心所亦緣總相餘處復說欲亦能了可樂事相勝解亦了決定事相念亦能了慣習事相定慧亦了得失等相由此於境起善染等諸心所法皆於所緣兼取別相六位差別者謂徧行有五別境亦五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四如是六位合五十一一切心中定可得故餘別別境而得生故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故乃至此六轉識易脫不定故皆容與三受相應皆領順違非二相故領順境相適悅身心說名樂受領違境相逼迫身心說名苦受領中容境相於身於心非逼非悅名不苦樂受釋云上三句頌列六位心所總名下一句正解受位心所行相者心取境之總相但總取而已不別分別如言緣青但總取青不更分別心所於彼取總別相故說亦言如畫師資作模填彩者師謂博士資謂弟子如師作模畫形既已弟子填彩彩於模填不離摸故如取總相著彩色時令媚好出如亦取別相心心所法取境亦爾識能了別事之總相不言取別相以是主故若取別相即心所故作意一法獨能了別衆多別相由作意能令心心所取境功力勝故有此總取多法別相瑜伽論云以作意為初此論以觸為初和合勝故各據一義觸能取三謂可意不可意俱相違相受中攝受損害俱相違等想能了言說因相者能取境分劑相故謂此是青非青等便起言說故想之相言說因也思了正因邪因俱相違等即是境上正邪等相業之因也一切心中定可得者即偏行不問何心但起必有故餘別別境而得生者五別境也唯善心中可得生故者善十一法唯善心有體是根本能生諸惑即貪等六於善染心皆不定者即不定四謂於善染無記三性心皆不定故此六轉識易脫不定故者然此六識非如七八體皆易脫恒不定故易脫是間斷轉變義不定是欣慼捨行互起故皆通三受○問如何是六識現起分位答唯識頌云依止根本識五識隨緣現或俱或不俱如濤波依水意識常現起除生無想天及無心二定睡眠與悶絕根本識者阿陀那識染淨諸識生根本故依止者謂前六轉識以根本識為共依五識者謂前五轉識種類相似故總說之隨緣現言顯非常起緣謂作意根境等緣謂五識身內依本識外隨作意五根境等衆緣和合方得現前由此或俱或不俱起外緣合者有頓漸故如水濤波隨緣多少五轉識行相麤動所藉衆緣時多不具故起時少不起時多第六意識雖亦麤動而所藉緣無時不具由違緣故有時不起第七八識行相微細所藉衆緣一切時有故無緣礙令總不行又五識身不能思慮唯外門轉起藉多緣故斷時多現行時少第六意識自能思慮內外門

轉不藉多緣唯除五位常能現起故斷時少現起時多由斯不說此隨緣現釋云依止者謂前六轉識以根本識爲共依者此前六識以根本識爲共依即現行本識也識皆共故親依者即種子識各別種故前五轉識種類相似者有五一謂俱依色根二同緣色境三俱但緣現在四俱現量得五俱有間斷種類相似故總說如水波濤隨緣多少者解深密經云如大瀑流水若有一浪生緣現前唯一浪轉乃至多浪生緣現前有多浪轉諸識亦爾如瀑流水依阿陀那故乃至諸識得轉等此以五識喻於濤波本識喻瀑水五識身不能思慮無尋伺故不能自起藉他引故第六意識自能思慮內外門轉唯除無想天無想定滅盡定睡眠悶絕等五位常能現起故又古釋云一者如多波浪以一大海爲依起多浪二者鏡像以一大鏡爲依起多像海鏡二法喻本心識浪像喻於轉識一念之中有四業一了別器業二了別依業三了別我業四了別境業此諸了別剎那剎那俟轉可得是故一識於一剎那有如是等業用差別如密嚴經偈云如奔電浮雲皆僞而非實如匠作瓶等由分別所成仁主應諦聽世間諸有情習氣常覆心生種種戲論末那與意識并諸識相續五法及三性二種之無我恒共而相應如風激瀑水轉起諸識浪浪生流不停賴耶亦如是無始諸習氣猶如彼瀑流爲境風所動而起諸識浪恒無斷絕時八種流注心雖無若干體或隨緣頓起或時而漸生取境亦復然漸頓而差別心轉於舍宅日月與星宿樹枝葉華果山林及軍衆於如是等處皆能漸頓生多令能頓現或漸起差別若時於夢中見昔所更境及想念初生乃至於老死算數與衆物尋思於句義觀於異文彩受諸好飲食於如是境界漸次能了知或有時頓生而能取之者心性本清淨不可得思議是如來妙藏如金處於鑛意生從藏識餘六亦復然識六種或多差別於三界賴耶與能熏及餘心法等染淨諸種子雖同住無染佛種性亦然定非定常淨如海水常住波濤而轉移賴耶亦復然隨諸地差別修有下中上捨染而明顯如上廣明意根緣境分別最强諸識所以一切善惡意爲先導意起速疾意在言前意善即法正意惡即境邪如一氣翕之即溫吹之即冷似一水寒之即結暖之即融況一心縱之即凡弘之即聖轉變雖異眞性無虧如鴦崛魔羅經云意法前行意勝意生意法淨信若說若作快樂自追如影隨形我爲聲聞乘說此偈意者謂如來藏義若自性清淨意是如來藏勝一切法一切法是如來藏所作及淨信意法斷一切煩惱故見我界故若自淨信有如來藏然後若說若作得成佛時若說若作度一切世間如人見影見如來藏亦復如是是故說如影隨順意法前行意勝意生意法爲惡若說若作衆若自追如輪隨跡此偈說煩惱義意法惡者爲無量煩惱所覆造作諸惡故名爲惡自性淨心如來藏入無量煩惱義如是蹤獨不息故若說若作一切衆苦常隨不絕如輪隨跡者諸惡積聚生死輪迴轉一切衆生於三惡趣中如

輪隨跡是故說於福遲緩者心樂於惡法釋曰一念心淨見如來藏性能自度度他受寂滅樂如影順身若一念心惡入塵勞網墮諸趣中受生死苦如輪隨跡以影順喻者即常不離故以輪跡喻者即速疾轉故所以善惡隨心未曾間斷若善見者當處解脫所以大乘理趣經云是故菩薩觀察五蓋何因而起云何遠離菩薩應當先觀色欲猶如水月水動月動心生法生貪欲之心亦復如是念念不住速起速滅大乘本生心地觀經云以清淨心爲善業根以不善心爲惡業根心清淨故世界清淨心雜穢故世界雜穢我佛法中以心爲主一切諸法無不由心所以如樹提生於猛火之中火不能害佛言是兒業報非我所作故知自心所造他力不移則外況之路匪遙黑白之報斯在善惡果報雖殊皆從妄想心鏡所現如入楞伽經偈云譬如鏡中像雖見而非有熏習鏡心見凡夫言有二不知唯心見是故分別二如實但知心分別則不生故知若實識心如鏡中自見面像終不

更於外塵妄生執取既解相縛業海全枯如賢劫定意經云消滅一切諸所有業覩見一切衆生根源是曰智慧○問意識於五位不起者如何是五位行相能令意識不起答識論云無想天者謂修彼定厭麤想力生彼天中違不恒行心及心所想滅爲首名無想天及無心二定者謂無想定滅盡定俱無六識故名無心無想定者謂有異生伏徧淨貪未伏上淤由出離想作意爲先令不恒行心心所滅想滅爲首立無想名令身安和故亦名定滅盡定者謂有無學或有學聖已伏或離無所有貪上貪不定由止息想作意爲先令不恒行恒行淤汙心心所滅立滅盡名令心安和故亦名定無心睡眠與悶絶者謂有極重睡眠悶絶令前六識皆不現行至此五位中異生有四除在滅定聖唯後三於中如來自在菩薩唯得有一無睡悶故釋云無想天厭麤想力者謂諸外道以想爲生死之因即偏厭之唯前六識想非第七八故言麤想細想在故滅於六識七八微細彼不能知故不

滅也無想定伏徧淨貪者謂第三禪無第四禪已上貪猶未伏顯離欲也出離想者顯想即作涅槃想也不恒行等滅者顯所滅識多少也作意伏淤而入定者觀想如病如癰如箭於所生起種種想中厭背而住唯謂無想寂靜微妙於無想中持心而住如是漸次離諸所緣心便寂滅滅盡定者謂有無學等者有學聖者除初二果唯身證不還第三果人有學中除異生故離無所有貪上貪不障定者以滅定唯依非想定起故此依初修二乘者言離菩薩伏不離貪即此亦名滅受想定此五位中異生有四等者除滅盡定聖唯有後三佛及八地已去菩薩唯得有一滅定無睡眠悶絶二以惡法故現似有睡實無有故即二乘無學亦有悶絶也○問滅盡定與無想定俱稱無心二定何別答有四義不同古釋云一約得人異滅盡定是聖人得無想是凡夫得二祈願異入滅盡定者作正息想求功德入無想定作解脫入三感果不感果異無想定是有漏能感無想天別報果滅定是

無漏不感三界果四滅識多少異滅盡定滅識多兼滅第七染分末那無想定滅識少空滅前六識○問且如滅盡無心等位既是無心云何不出三界答無心者但伏前六識麁心亦稱無心七八識心猶在非全無心如成業論云心有二種一集起心無量種子集起處故二種種心所緣行想差別轉故滅定等位闕第二心名無心如一足馬闕一足故亦名無足○問五根四大種而成內外一切諸法何法具大何法具種答古釋四句料簡一是大而非種即虛空周徧故是大非生故非種二是種非大即五根等能生故名種不徧故非大三亦種亦大即地水等體寬廣故名大與所造色爲依故名種四非大非種即趣寂聲聞○問六根分見聞覺知都具幾量答准瑜伽有三量一證量二比量三至教量論云三量建立六根依證量中眼根心心數法名見依餘耳等五根心心數法名知依比量心心數法名覺依至教量心心數法名聞又云若見若知言說是依現量若覺言說是依

比量若聞言說依至教量釋云證量者即境現在前分明證了名證量眼心心數名見耳等五根心心數法於證量中了自境時總名知意根心心數法於比量中了別境界名覺如隔墻見角比知是牛比度推求唯在意根依至教量心心數法名聞即至聖之言教名爲至教量亦云聖言教量西土簡法須具此三量○問四大六根中以何爲主答以心爲主四大等無自體故互無力用因心而有故稱爲主遺教經云此五根者心爲其主此明託胎之始心在諸根之初名之爲主然雖一期爲主亦不定故台教明其心不能控制諸根心爲受總門若身病時心亦隨病寧得是主耶或時更互論主如地具四微則鈍爲水所制水有三微爲火所制火但二微爲風所制風有一微爲心所制心無有微故得爲主復爲四大所惱主義不成故無正主又若四大各守其性者地守堅性不應動水守濕性不應波火守熱性不應餤風守動性不應持失本性故則是不實不實故空請觀音經云

地無堅性水性不住火從緣生風性無礙一一皆入如實之際又心亦不定善惡互奪強熟業牽識論云心意識一法異名對數名心能生名意分別名識又前起爲心次起爲意後了爲識或此世心雖行善先世惡業熟既與時合即受惡報故爲熟業所牽或一生心雖行惡臨終時善心猛盛即隨善上升故爲強業所牽以知世間無一法定有自體但隨緣轉念念不可得故不可定執一門而生取捨既一一法無體用不自在念念不可得則悉入如實之際於實際中名義俱息如四眼入佛眼十智入實智皆失名字如物投蜜似川會海一一異味無不甘鹹如萬法歸宗鏡之中同遵一道○問隨境各立六識之名此依五色根未自在說於自在位如何分別答若自在位中則諸根互用如法華明鼻根即能見色觀心等論云若得自在諸根互用一根發識緣一切境但可隨根無相濫失乃至佛地經說成所作智決擇有情心行差別起三業化作四記等若不徧緣無此能故釋云

三業化合有十種佛地經說身化有三一現
神通化二現受生化三現業果化語化亦有
三一慶慰語化二方便語化三辯物語化意
化有四一決擇意化二造作意化三發起意
化四領受意化領受化中四記者一謂一向
記二分別記三反問記四默置記已上六識
之相總成三業之門未轉依中隨流徇境發
雜染之種結生死之根唯起蓋纏但縈苦集
背清淨之覺性合界處之妄塵立三有之垣
墻作四流之波浪至轉依位冥真返流隨智
慧行成無漏善道諦所攝正理相應現妙觀
察心決四生之疑網爲成所作智起三輪之
化原若也究之於心塵勞爲菩提之妙用失
之於旨常樂作生滅之苦輪故知染淨非他
得喪在我似手反覆如人醉醒何者反亦是
手覆亦是手要且反時非覆時覆時非反時
然俱不離手醉亦是人醒亦是人要且醉時
非醒時醒時非醉時然不離醉有醒亦不即
醉是醒如迷亦是心悟亦是心要且迷時非
悟時悟時非迷時然迷悟非別即時節有異

唯在般若轉變臨時一體匪移千差自別迷
之枉遭沉没念念成凡悟之本自圓明心心
證聖○問一切諸法皆藉緣生八識之中各
具幾緣成立答眼具九緣一空緣謂空跡無
物障礙於前境故謂無障礙引發生起能緣
識故又離中知故二明緣明謂光明離暗相
故分明顯了開闢引導能緣識故三根緣謂
自眼根爲所依故四境緣與能緣識爲所緣
故牽生引發能緣識故五作意緣發作心意
能生起故於心種位警令生現於現行位引
心至境六根本緣謂第八識與其眼等識而
爲根株作元本故與前七識爲所依故七染
淨緣謂第七識與前六皆爲染淨所依故八
分別緣謂第六識分明了別於前境故九種
子緣謂眼識種子能生現故亦名親辦自果
緣親實速辦自識現行名爲自果若耳識緣
徑直之聲唯具前八緣除前明緣設於暗中
亦能聞故若鼻舌身三識緣香味觸時唯具
七緣除前空明二緣此三是合中知故不假
空緣若第六意識緣一切境時唯具五緣一

根本二根緣三作意四種子五境緣除空明
分別染淨四緣又第六意識四種中若定夢
獨散此二即具五緣若明了意隨前五識或
七八九等具緣多少故若第七識有漏位中
緣第八見分爲我之時唯具三緣一根本緣
即第八識二作意三種子若第八識緣種子
根身器世間時唯具四緣一境緣即前三境
二根緣即第七識三種子四作意若加等無
間緣於前八識上更各添一緣眼即具十緣
等○問八識於三界中總具不答不具古釋
云八識於三界九地具有無者欲界一地具
有八種識色界初禪一地只有六識無鼻舌
二識從二禪已上乃至無色界已來唯有後
三識無前五識欲界人天鬼畜四趣皆具八
識就地獄趣中無間獄無前五識唯有後三
識或兼無第六已居極重悶位故○問如何
是諸識徧計有無答古德云五八識無執以
因緣變故唯現量夫爲執者必須强思計度
等有執也唯第六第七有徧計分別故即六
七二識有執也又四句一徧而非計即第六

獨頭意識徧緣一切不計執故二計而非徧即第七識唯緣賴耶起計度故三亦徧亦計第六識因中有周徧計度四非計非徧即五識唯緣五塵無計度故前五識任運證境不帶名言唯現量故第八亦然

宗鏡錄卷第五十五

音釋

隙綺戟切罅也　毆烏后切捶也　構古候切合也　劃胡麥切作也

分劑分符問切劑在詣切分劑限量也　鑛古猛切金樸也　翕許及切與吸同

鴦崛魔梵語也此云指鬘鴦於良切崛渠勿切　衕叔閑切促也

闚眺亦切啓也

宗鏡錄卷第五十六

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫三能變中已論八識今依經論更有多門舒則無邊卷唯一道經中又明有九種識以秉識性故或以第八染淨別開故言九識非是依他體有九亦非體類別有九識九識者以第八染淨別開爲二以有漏爲染無漏爲淨前七識不分染淨以俱是轉識攝故第八旣非轉識獨開爲二謂染與淨合前七種故成九識○問以何經論證有九識答楞伽經說頌云由虛妄分別是則有識生八九識種種如海衆波浪又金剛三昧經云爾時無住菩薩而白佛言尊者以何利轉而轉衆生一切情識入菴摩羅佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入菴摩羅何以故一切衆生本覺常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無有動論釋云一切情識則是八識菴摩羅者是第九識古德云一切唯心造者然其佛果契心則佛亦心造謂四智菩提是淨八識之所造故若取根本即淨第八若依眞諦三藏此佛淨識稱爲第九名阿摩羅識唐三藏云此翻無垢是第八異熟謂成佛時轉第八成無別第九若依密嚴文具說之經云心有八識或復有九又云如來清淨藏亦名無垢智即同眞諦所立第九以出障故不同異熟爲九有又眞諦所翻決定藏論九識品云第九阿摩羅識三藏釋云阿摩羅識有二種一者所緣即是眞如二者本覺即眞如智能緣即不空藏所緣即空如來藏若據通論此二並以眞如爲體華嚴論明解深密經說九識爲純淨無染識如瀑流水生多波浪諸波浪等以水爲依五六七八等皆以阿陀那識爲依故又云如是菩薩雖由法住智爲依止爲建立故此經意令於識處便明識體本唯眞智故如彼瀑流不離水體而生波浪又如明鏡依彼淨體無所分別含多影像不礙有而常無故如是自心所現識相不離本體無作淨智所現影相都無自他內外等執任用隨智無所分別又經云阿陀那識甚深細深細者引

彼凡流就識成智不同二乘及漸始菩薩破相成空不同凡夫繫而實有不同彼故不空不有何法不空爲智能隨緣照機利物故何法不有爲智正隨緣時無性栢故無生住滅故華嚴經則不然但彰本身本法界一眞之根本智佛體用故混眞性相法報之海直爲上上根人頓示佛果德一眞法界本智以爲開示悟入之門不論隨妄而生識等如法華經以佛智慧示悟衆生使得清淨出現於世故不爲餘乘若二若三今宗鏡大意亦同此說但先標諸識次第權門然後會同眞智然不卽識亦不離識但見唯識實性之時方鑒斯旨似寶鏡普臨衆像若海印頓現森羅萬法同時更無前後又釋摩訶衍論云凡集一代聖說中異說契經總有十種識一者立一種識總攝諸識此中有四一者立一切一心識總攝諸識所謂以一心識徧於二種自在無所不安立故一心法契經中作如是說爾時文殊師利承佛威神之力卽白佛言世尊說幾種識體相云何當願爲我分別開示爾時世尊告文殊言善哉善哉文殊師利爲諸大衆當問此事諦聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說於是文殊白佛言善哉世尊願欲樂聞佛告文殊言我唯建立一種識所餘之識非建立爲所以者何一種識者多一一識此識有種種力能作一切種種名字而唯一識終無餘法是故我說建立一種識所餘之識非建立焉二者立阿賴耶識總攝諸識所謂以阿賴耶識具足障礙義無障礙義無所不攝故阿賴耶識契經中作如是說爾時觀自在菩薩卽白佛言世尊云何名爲通達總相識以何義故名爲總相佛告觀自在菩薩言通達總相識者卽是阿賴耶識此識有礙事及非礙事具一切法備一切法譬如大海爲水波等作總相名以此義故名爲總相故三者立末那識總攝諸識所謂以末那識具足十一種義無所不攝故顯了契經中作如是說種種心識雖有無量唯末那轉無有餘法所以者何是末那識具足十一義無所不作故四者立四種識一者立一意識總攝諸識所謂以意識有七種轉變自在隨能作其事故七化契經中作如是說譬如幻師唯是一人以幻術力變化七人愚人見之謂有七人而智者見唯有一人無餘七人意識幻師亦復如是唯是一識能作七事凡夫謂之有七事而覺者見唯有意識無餘七事故是名建立同一種識四種契經中作如是說二者立二種識總攝諸識一者阿賴耶識二者意識阿賴耶識者總舉業轉現三識故意識者總舉七種轉識故楞伽經中作如是說大慧廣說有八種識略說有二種一者了別識二者分別事識乃至廣說故三者立三種識總攝諸識一者阿賴耶識二者末那識三者意識阿賴耶識者總舉三相識故末那識者直意根故意識者總舉六種轉識故慈雲契經中作如是說復次敬首廣說有十種識總說有三種識一者細相性識二者根相性識三者分離識乃至廣說四者立四種識總攝諸識謂前三中加一心識故無相契經中作如是說識法雖無量不出四種識一者所依

本一識二者能依持藏識三者意持識四者徧分別識乃至廣說故五者立五種識總攝諸識謂前四中加隨順徧轉識故大無量契經中作如是說復次有識非彼彼識攝徧於彼彼識所謂隨順轉識故六者立六種識總攝諸識所爲眼等五種別識及第六意識故四聖諦契經中作如是說佛告樹王我爲小根諸衆生故以麁意趣作如是說但有六識無有餘識而實本意爲欲令知六種識中具一切識於大衆中作如是唱故七者立七種識總攝諸識謂前六識加末那識故法門契經中作如是說復次文殊師利識法有七種所謂六識身及末那識如是七識或一時轉或前後轉復次第七識有殊勝力故或時造作持藏之用或時造作分別之依故八者立八種識總攝諸識謂前七中加阿賴耶識故道智契經中作如是說心王有八一者眼識心王乃至八者異熟執識心王種種識法不出此數故九者立九種識總攝諸識謂前八中加菴摩羅識故金剛三昧契經中作如是說爾時無住菩薩而白佛言世尊以何利轉而轉衆生一切情識入菴摩羅佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入菴摩羅故十者立十種識總攝諸識謂前九中加一切一心識故法門契經中作如是說心量雖無量而不出十識又攝大乘論明十一種識由本識能變異作十一識本識即是十一識種子分別是識性識性何所分別分別無爲有故言虛妄分別爲因虛妄爲果以此分別性攝一切種子盡諸識差別有十一身識身者識受者識應受識正受識世識數識處識言說識自他差別識善惡兩道生死識身識至言說等九識因言說熏習種子生自他差別識因我見熏習種子生善惡兩道生死識因有支熏習種子生身識謂眼等五界身者識謂染汙識受者識謂意界應受識謂色等六外界正受識謂六識界世識謂生死相續不斷識數識謂從一至阿僧祇處識謂器世間言說識謂見聞覺知又欲顯虛妄分別但以依他性爲體相虛妄分別即是亂識變異略有四種識一似塵識二似根識三似我識四似識識若不定明一切法唯有識眞實性不得顯現又大乘起信論說三細識六麤相三細相者論云復次依於覺故而有不覺生三種相不相捨離一無明業相以依不覺心動爲業覺則不動動則有苦果不離因故二能見相以依心動能見境界不動則無見三境界相以依能見妄境相現離見則無境以有虛妄境界緣故復生六種相一智相謂緣境界生愛非愛心二相續相謂依於智苦樂覺念相應不斷三執著相謂依苦樂覺念相續而生執著四執名等相謂依執著分別名等諸安立相五起業相謂依執名等起於種種諸差別業六業繫苦相謂依業受苦不得自在是故當知一切染法悉無有相皆因無明而生起故古釋云初無明爲因生三細識後境界爲緣生六麤相以依無明成妄心依妄心起無明三細相者初業相依不覺心動心動名業業有二種一動作故是業義故云依不覺故心動名業覺則不動得始覺時則無動念是

知念動只由不覺也動則有苦如得寂靜無念之時是涅槃妙樂故知念動則有生死苦患此動念極微細是精勤隱流之義緣起一相能所不分當阿賴耶識自體分也如無相論問此識相何境界答相及境界不可分別一體無異當知此約賴耶業相義說也心王念法不分能所故次約本識見相二分為二也能見相即是轉相依前業相轉成能見故言以依動故能見若依性靜門即無能見故云不動即無見反顯能見必依動義如是轉相雖有能緣以境界微細故猶未辯之如攝論云此識緣境不可知故既所緣不可知則約能緣以明本識轉相義也三境界相則是現識依前轉相能顯境界故云依見故境界妄現楞伽經云譬如明鏡持諸色像現識處現亦復如是此之現相當在本識此三細相並由根本無明動本靜心成此三細後以境界為緣生六種麤相則分別事識也如楞伽偈云境界風所動起種種識浪○問三細屬賴耶六麤屬意識何故不說末那答有二義一前既說賴耶末那必執相應故不別說瑜伽云賴耶識起必第二識相應故又由意識緣外境時必內依末那為染汙根方得生起是故隨說六麤必自依末那故亦不別說二以義不便故略不說之不便相者以無明住地動本靜心令心起和合成賴耶末那既無此義故前三細中略不說又由外境牽起事識末那無此緣外境義故六麤中亦略不說亦可計內為我屬前三細計外為我所屬後六麤故略不論也楞伽亦同此說彼經云大慧略有三義廣說八相何等為三謂真識現識分別事識即是六麤又顯識論但說二種識彼論云一切三界但唯有識識有二種一顯識即是本識此本識轉作五塵四大等二分別識即是意識於顯識中分別作人天長短大小男女諸物等分別一切法譬如依鏡影色得起如是緣顯識分別色得起又轉識能迴轉造作無量識法或轉作根或轉作塵轉作我轉作識如此種種不同唯識所作或於自於他互相隨逐於自則轉為五陰於他則轉為怨親中人一一識中皆具能所能分別是識所分別是境能即依他性所即分別性由如此義離識之外無別境但唯有識人轉識論明所緣識轉有二轉一轉為眾生二轉為法一切所緣不出此二此二實無但是識轉作二相貌也次明能緣識有三種一果報識即是阿賴耶識二執識即是阿陀那識三塵識即是六識果報識者為煩惱業所引故名果報亦名本識一切有為法種子所依止亦名宅識一切種子之所栖處亦名藏識一切種子隱伏之處又此阿賴耶識與五種心所法相應一觸二作意三受四思惟五想以根塵識三事和合生觸心恒動行名為作意受但是捨受思惟籌量可行不可行令心成邪成正名為思惟作意如馬行思惟如騎者馬但直行不能避就是非由騎者故令其離非就是思惟亦爾能令作意離漫行也此識及心法但是自性無記念念恒流如水流浪本識如流五法如浪乃至羅漢果此流浪法亦猶未滅是名第一本識依緣此識有

第二執識此識以執著爲體即末那與四惑相應此識名有覆無記亦有五種觸等心所法相應前細此麤此識及相應法至羅漢位究竟滅盡及入無心定亦皆滅盡是名第二識第三塵識者識轉似塵更成六種體通三性與十種徧行別境心所法相應及十善惡并大小或具三種受五識於第六意識及本識執識於此三識中隨因緣或時俱起或次第起以作意爲因外塵爲緣故識得起若先作意欲取色聲二塵後則眼耳二識一時俱起而得二塵若作意欲至某處著色聽聲取香後亦一時三識俱起得三塵乃至一時具五識俱起亦爾或前後次第而起唯起一識但得一塵皆隨因緣是故不同也如是七識於阿賴耶識中盡相應起如衆影像俱現鏡中亦如衆浪同集一水乃至如此識轉不離二義一能分別二所分別所分別既無能分別亦無無境可取識不得生以是義故唯識義得成何者立唯識義意本爲遣境遣心今境界既無唯識又泯即是說唯識義成也已上能緣三種識亦是三能變又楞伽經云有三種識謂眞識現識及分別事識譬如明鏡持諸色像現識處現亦復如是不思議熏不思議變是現識因取種種塵及無始妄想熏是分別事識因又諸識有三種相謂轉相業相眞相乃至譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是大慧若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者則泥團微塵應無分別如是大慧轉識藏識眞相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自眞相實不滅是故大慧非自眞相識滅但業相滅若自眞相滅者藏識則滅大慧藏識滅者不異外道斷見論議大慧彼諸外道作如是論謂攝受境界滅識流注亦滅若識流注滅者無始流注應斷釋云入楞伽經直明自眞相本覺之心不藉妄緣性自神解名自眞相是依異義門說又隨無明風作生滅時神解之性與本不異故亦得名爲自眞相是依不異義門說又識有二種生謂流注生及相生所言眞識是根本無明所熏本覺眞心現識是阿賴耶識分別事識是意識經云妙嚴菩薩白佛言世尊麤相意識細相意識以何爲因以何爲緣佛言如是麤細意識以現鏡識而爲其因以六塵境爲緣相續而轉故又三細中麤是現識七識中强是意識第六意識分別六塵必依末那爲所依根意識是能依末那是所依略三細識麤有八相又麤分意識細分末那楞伽經偈云譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑無有斷絕時藏識海常住境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生青赤種種色珂乳及石蜜淡味衆華果日月與光明非異非不異海水起波浪七識亦如是心俱和合生譬如海水變種種波浪轉七識亦如是心俱和合生爲彼藏識處種種諸識轉謂以彼意識思惟諸相義不壞相有八無相亦無相釋論云依此經文作解釋故起六相文今此經文爲明何義謂欲顯示現識之海性自常住爲彼六塵境界之風所飄動故此七種識現識之體以爲內因六塵境界以爲外緣與盛六種麤重相故如

經譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑無有斷絶時藏識海常住境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生云何名爲境界之風其風形狀當如何耶謂青黃等種種顯色能起眼識寶珂等珠出現種種勝妙音聲能起耳識檀乳等香熏布種種芬芳香氣能起鼻識木羅石蜜等諸安觸著和種種善美樂具能起身識甘淡等味隨其所應出種種味能起舌識現在之華未來之果種種法塵隨爲彼識所緣境界能起意識今此文中舉塵取識應審觀察彼末那識即是意微細分位無別體耳如是六塵能動心體令使散亂譬如猛風故名爲風如經青赤種種色珂乳及石蜜淡味衆華果如是七識及與藏識同耶異耶非同非異離二邊故譬如日與光明水與波浪非同非異七識藏識非同非異義亦復如是如經日月與光明非異非不異海水起波浪七識亦如是心俱和合生如是七識從何處所來入藏識作七種數流轉起動無斷絶時如是七轉識不從內來不從外來不從中間來唯藏識體變作七識譬如海水變作波浪如經譬如海水變種種波浪轉七識亦如是心俱和合生謂彼藏識處種種諸識轉謂以彼意識思惟諸相義如是現識及七轉識八種心識唯有生滅無常相耶亦有實相常住相耶如是八識從無始來三際不動四相不遷眞實常住自性清淨不壞之相具足圓滿無所闕失而如是等一切功德同法界故無有二相無二相故唯是一相唯一相故亦是無相皆以無相故無相亦無相如經不壞相有八無相亦無相此楞伽經凡明幾識即有二門一者略說門二者廣說門如是二門中三本各異說謂一本分流楞伽中作如是說大慧略說有三種識廣說有二相何等爲三謂眞識現識分別事識又一本分流楞伽中作如是說大慧廣說有八種略說有二種何等爲二一者了別識二者分別事識又一本分流楞伽中作如是說大慧略說有四種廣說有七種識云何爲四業識轉識現識分別事識如是三經直是眞說當應歸依初契經中第一眞識直是根本無明所熏本覺眞心第二現識直是現相阿賴耶識第三分別事識直是意識麤分意識細分即末那故中契經中作如是說第一了別識直是現相阿賴耶識第二分別事識直是意識義如前說同說末那後契經中四種識法文相明故且略不說言七識者末那意識總爲一故麤細雖別唯一識故法界法輪契經中作如是說第六意識分別六塵境界時中必依末那爲所依根方得生起是故意識當是能依彼末那識當是所依也又華嚴論云世尊於南海中楞伽山說法其山高峻下瞰大海傍無門戶得神通者堪能昇往乃表心地法門無心無證者乃能昇也下瞰大海表其心海本自清淨因境風所轉識浪波動欲明達境心空海亦自寂心境俱寂事無不照猶如大海無風日月森羅煥然明白此經意直爲根熟頓說種子業識爲如來藏異彼二乘滅識趣寂者故亦爲異彼般若修空菩薩空增勝者故直明識體本性全眞便明識體即成智用如彼

大海無風即境像便明心海法門亦復如是了真即識成智此經異彼深密經意別立九識接引初根漸令留惑長大菩提故不令其心植種於空亦不令心猶如敗種解深密經乃是入惑之初門楞伽維摩直示惑之本實楞伽即明八識爲如來藏淨名即觀身實相觀佛亦然淨名與楞伽同深密經文與此二部少別當知入胎出胎少年老年乃至資生住處若色若空若性若相皆是自識唯佛能知如顯識論云四有者從識支至六歲是生有從七歲已上能分別生熟起貪至未捨命是業有死有者唯一念中有即中陰就業有中六識起三種業善不善不動等三業有爲有分識所攝持六識自謝滅由有分識攝持力用在問曰何故立有分識一期生中常緣一境若生人天此識見樓觀等事報若起六識用麤覆障則不覺此識用若生惡道此識但緣火車等若報起六識用強則不覺此識緣也若欲界六識緣欲界凡夫不能覺乃至無色亦然若無色諸識滅此有分識用則顯

如賴耶及意識也是以諸教同詮圓證非一又如入楞伽經云大慧復有餘外道見色有因妄想執著形相長短見虛空無形相分劑見諸色相異於虛空有其分劑大慧虛空即是色以色大入虛空故大慧色即是虛空依此法有彼法依彼法有此法故以依色分別虛空依虛空分別色故大慧四大種性自相各別不住虛空而四大中非無虛空大慧兔角亦如是因牛角有言兔角無大慧又彼牛角析爲微塵分別微塵相不可得見彼何等何等法有何等何等法無而言有耶無耶若如是觀餘法亦然大慧汝當應離兔角牛角虛空色異妄想見等大慧汝亦應爲諸菩薩說離兔角等相大慧汝應當知自心所見虛妄分別之相大慧汝當於諸佛國土中爲諸佛子說汝自心現見一切虛妄境界爾時世尊重說偈言色於心中無心依境見有內識衆生見身資生住處心意與意識自性及五法二種無我淨如來如是說長短有無等展轉互相生以無故成有以有故成無分別微塵體不起色妄想但心安住處惡見不能淨非妄智境界聲聞亦不知如來之所說自覺之境界攝大乘論云又此識皆唯有識都無義故此中以何爲喻顯示應知夢等爲喻顯示謂如夢中都無其義獨唯有識雖種種色聲香味觸舍林地山似義影現而於此中都無有義由此喻顯應隨了知一切時處皆唯有識夫從心現境結業受生不出三細六麤九相之法如石壁釋云唯一夢心喻如有一人忽然睡著作夢見種種事起心分別念念無間於其違順深生取著爲善爲惡是親是踈於善於親則種種惠利於惡於踈則種種陵損或有報恩受樂或有報怨受苦忽然覺來上事都遣如有一人者即眞如一心也忽然睡著者即不覺無明忽起也作夢者最初三細業識相也見者第二轉識相也種種事者第三現識相也起心分別者最初六麤境智相也念念無間者第二相續相也於其違順深生取著者第三執取相也爲善爲惡是親是踈者第四計名字相也於善於惡得損

益者第五起業相也受苦樂報者業繫苦相也忽然覺來上事都遣者即覺唯心得入宗鏡故云佛者覺也如睡夢覺如蓮華開

宗鏡錄卷第五十六 碑六 七

音釋

溟壑 溟莫經切壑呼各切溟壑海也 瞰 苦紺切俯視也

宗鏡錄卷第五十七 碑七

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫楞伽經所明三種識謂真識現識及分別事識此中三識於八識中如何分別答真謂本覺現謂第八餘七俱名分別事識雖第七識不緣外塵緣第八故名分別事真謂本覺者即八識之性經中有明九識於八識外立九識名即是真識若約性收亦不離八識以性徧一切處故○問但說賴耶等八識俗諦已顯云何說十一種識又究竟指歸唯一真實性復云何說廣略等諸識答因相顯性非無所以攝末歸本自有端由攝大乘論云若不定明一切法唯有識真實性則不得顯現若不具說十一識說俗諦不盡若止說前五識唯得俗諦根本不得俗諦差別義若說俗諦不徧真識則不明了真不明了則遣俗不盡是故具說十一識通攝俗諦是以了俗無性即達真空真空雖空而不壞相俗有雖有恒常體虛是知隨緣非有之真諦恒不異事而顯現寂滅非無之俗諦恒不異真而成立上來所引二識三識八識九識十一識等不出一心宗所以楞伽經云一切諸度門佛心爲第一又云佛語心爲宗無門爲法門所言宗者謂心實處約其真心之性隨其義開體用二門即同起信立心真如門心生滅門真如是體生滅是用然諸識不出體用二心一體心是寂滅心即九識體二用心是生滅心即前八識用體用隱顯說爲二心以用即體故生滅即不生滅以體即用故不生滅即生滅以生滅無性用而不多以寂滅隨緣體而非一非多非一體用常冥而一而多體用恒現識性是體識相是用體用互成皆歸宗鏡唯識疏鈔云識性識相無不歸心心王心所皆名唯識者謂圓成實性是識性依他起性是識相皆不離心也或可諸無爲法名識性得等分位色等所變是識相皆不離心也識之相應名心所識之自性名心王心王最勝稱之爲主攝所從心名歸心攝得等分位兼色等所變歸於見分等名派相性相不相離總名唯識也○問境不離識識不離境者何

秖云唯識不名唯境答雖互相生境從識變絮古釋境由心分別方生由心生故名唯識識不由境分別生不由境故不可名唯境問心是境家增上緣境假心生名唯識境是心家所緣緣心假境生應名唯境答離心執境是虛妄爲遮妄心名唯識悟心無我出沉淪不約二緣名唯境又有境無境皆是自心其心悉生一若緣有境生心者即是自識相分一切實境不離能緣之心於自識外實無其境二若緣無境生心者如獨生散意緣過去未來空華兔角一切無法時心亦起故如百法鈔云舊云緣無不生慮不正問何以不正答如緣空華兔角一切無法時心亦起故何以言緣無不生慮耶故知有獨影境內心相分此相分望見分亦成所緣緣義若無內心相分其心即不生唐三藏云境非真慮起證知唯有識雖徧計所執相雖即非真而不無內心相分能牽生心故由此四句分別一無影有質其心不生二有影無質其心得生三影質俱有心生可知四影質俱無心亦得起即根本智證真如是唯識論云有境牽生心若真理爲境能牽生智心若俗諦爲境能牽生識心則未有無心境曾無無境心○問八識之中約因位初地已去幾識成無漏答古德釋云唯六七二識成無漏六即第六識初地門中二十二心所成妙觀察智七即第七識二十二心所成平等性智此二智品相應俱離障染故名無漏若五八等識定是有漏問云何第六得成無漏耶答謂初地入無漏心時斷分別二障種現習氣故無漏問第六能斷惑斷惑成無漏第七不能斷惑何故亦成無漏答謂第七識是第六所依根第六是能依識能依識既成無漏第七所依亦成無漏謂第六入生法二空觀時第七識中俱生我法二執現行伏令不起故第七成無漏問何故第八是有漏耶答第八是總報主持種受熏若因中便成無漏即一切有漏雜染種子皆散失故即便成佛何用更二劫修行耶問前五既非是總報主何故不成無漏答前五根是第八親相分能變第八既是有漏所變五根亦有漏五根是所依尚有漏能依五識亦成有漏也如上依經論分別諸識開合不同皆依體用約體則無差而差以全用之體不礙用故約用則差而無差以全體之用不失體故如舉海成波不失海舉波成海不礙波非有非無方窮識性不一不異可究心原如古德云約諸識門雖一多不定皆是體用緣起本末相収本者九識末者五識從本向末寂而常用從末向本用而常寂寂而常用故靜而不結用而常寂故動而不亂靜而不結故真如是緣起動而不亂故緣起是真如真如是緣起故無涅槃不生死即八九爲六七緣起是真如故無生死不涅槃即六七爲八九無生死不涅槃故法界皆生死無涅槃不生死故法界皆涅槃法界皆涅槃故生死非雜亂法界皆生死故涅槃非寂靜生死非雜亂衆生即是佛涅槃非寂靜佛即是衆生是以法界違故說涅槃是生死即理隨情用法界順故說生死是涅槃即情隨理用如此明時說情非理外理非情外情非理外故

所以即實說六七爲八九實者體也理非情
外故所以即假說八九爲六七假者用也以
假實無礙故人法俱空以體用無礙故空無
可空人法俱空故說絶待空無可空故言妙
用如斯說者亦是排情之言論其至實者不
可以名相得至極者不可以二諦辯不可以
名相得故非言像能詮不可以二諦辯故非
有無能說故云至理無言賢聖默然言語道
斷心行處滅正可以神會不可以心求○問
覺海澄源一心湛寂云何最初起諸識浪答
雖云識浪起處無從無始無生能窮識性只
謂不覺忽爾念生猶若澄瀾欻然風起不出
不入洶涌之洪浪滔天非內非外顛倒之狂
心徧境起信論云以不知眞法一故心不相
應忽然念動名爲無明此是現根本無明最
極微細未有能所王數差別故云不相應非
同心王心所相應也唯此無明爲染法之原
最極微細更無染法能爲此本故云忽然念
起也無明之前無別有法爲始集之本故云
無始則是忽然義非約時節以說忽然而起

無初故也又釋摩訶衍論云不如實知眞如
法一故不覺心起者即是顯示根本不覺之
起因緣根本不覺何因緣故得起而有因不
如故得起而有何等法中而不如耶謂三法
中而不如故言不如者當有何義謂違逆義
故云何三法一者實知一法二者眞如一法
三者一心一法是名爲三實知法者謂一切
覺即能達智眞如法者謂平等理即所達境
一心法者謂一法界即所依體於此三法皆
違逆故無明元起是故說言謂不如實知眞
如法一故不覺心起彼三種法皆守一中終
不離故通名一又論云以無明熏力不覺心
動最初成其業識因此業識復生轉識等論
釋云最初不覺稱爲第一業相能見所見無
有差別心王念法不可分析唯有情動隱流
之義故名爲業如是動流只由不覺第二轉
相以業相念爲所依故轉作能緣流成了相
第三現相以了別轉爲所依戲論境界具足
現前所緣相分圓滿安布依此見分現彼相
分又動相者動爲業識理極微細謂本覺心

因無明風擧體微動微動之相未能外緣即
不覺故謂從本覺有不覺生即爲業相喻如
海微波從靜微動而未從此轉移本處轉相
者假無明力資助業相轉成能緣有能見用
向外面起即名轉相雖有轉相而未能現五
塵所緣境相喻如海波浪假於風力兼資微
動從此擊波轉移而起現相者從轉相而成
現相方有色塵山河大地器世間等仁王般
若經云爾時世尊告波斯匿王汝先問云復
以何相而住觀察菩薩摩訶薩應如是觀以
幻化身而見幻化正住平等無有彼我如是
觀察化利衆生然諸有情於久遠劫初刹那
識異於木石生得染淨各自能爲無量無數
染淨識本從初刹那不可說劫乃至金剛終
一刹那有不可說不可說識生諸有情色心
二法色名色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆眞
實古釋云初刹那識異於木石者有說初識
隨於何趣續生位中最初刹那第八識也識
有緣慮異於木石有說初識如楞伽經云諸
識有三種相謂轉相業相眞相言眞相者本

覺眞心不藉妄緣名自眞相業相者根本無明起靜令動動爲業識極微細故轉相者是能見相依前業相轉成能緣雖有能緣而未能顯所緣境故現相者即境界相依前轉相能現境故又云頓分別知自心現身及身安立受用境界如次即是根身外器色等五境以一切時任運現故此是三細即本識故最初業識即爲初依生起門爲次第故又遠劫來時無初始過未無體熏習唯心妄念爲初違眞起故又從靜起動名之爲業從內趣外名之爲轉眞如之性不可增減名爲眞相亦名眞識此眞識即業轉現等三性即神解性不同虛空通名識亦名自相不藉他成故亦名智相覺照性故所以云本覺眞心不藉妄緣以眞心之體即是本覺非動轉相是覺性故又釋云初剎那識異於木石者謂一念識有覺受故異於木石即顯前念中有末心所見赤白二織即同外器木石種類此識生時攬彼爲身故異木石問遠劫無始何名初識耶答過去未來無體剎那熏習唯屬現在現在正起妄念之時妄念違眞名爲初識非是過去有識創起名爲初識也故知橫該一切處豎通無量時皆是即今現在一心更無別理所以法華經云我觀久遠猶若今日則三世情消契無時之正軌一眞道現證唯識之圓宗○問經明初剎那識異於木石生得染淨各自能爲無量無數染淨識本從初剎那不可說劫乃至金剛經一剎那有不可說不可說識生諸有情色心二法者則有染有淨有生有滅此識約生滅門中有幾種生滅答眞門順性妙合無生世相隨緣似分起盡楞伽經云大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛告大慧識有二種生住滅非思量所知謂流注生住滅相生住滅古釋云言流注者唯目第八三相微隱種現不斷名爲流注由無明緣初起業識故說爲生相續長劫故名爲住到金剛定等覺一念斷本無明名流注滅相生滅住者謂餘七識心境麤顯故名爲相雖七緣八望六爲細具有四惑亦云麤故依彼現識自種諸境緣合生七說爲相生長劫熏習名爲相住從末向本漸伏及斷至七地滿名爲相滅依前生滅立迷悟依依後生滅立染淨依後短前長事分二別即是流注生住滅相生住滅是以海水得風變作波濤之相心水遇境寧成流注之生前波引後波鼓滄溟而不絕新念續舊念騰心海以常興從此汩亂澄源昏沉覺海是知因眞起妄不覺無明之動搖如從水成波全是外風之鼓擊內外和合因緣發萌遂成能見之心便現所觀之境因照而俄生智鑑因智而分別妍媸從此取捨情分愛憎心變於五塵境執著堅牢向六情根相續不斷因茲愛河浪底沉溺無憂欲火燄中焚燒罔懼甘心受黑城之極苦不覺不知沒命貪夢宅之浮榮難惺難悟若能了最初一念起滅何從頓入無生復本眞覺則塵塵寂滅六趣之龍檻難羈念念虛玄九結之網羅休絆猶如巨海風息不起微漣察動相之本空見緣生之無體則窮源濕性湛爾清泠萬像森羅煥然明白所以賢劫定意經云了一切空是曰一

心○問宗鏡搜玄云何說識答只爲識性幽玄難窮本末唯佛能了下位莫知以無跡無形爲萬有之本唯深唯妙作衆聖之原如菩薩處胎經五道尋識品云爾時世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲識有漏識無漏識華識果識報識無報識天識龍識鬼神阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人識上至二十八天識下至無救地獄識爾時世尊即於胎中現勾鎖骸骨徧滿三千大千世界佛告阿祈陀能別此骸骨識耶對曰不別何以故未得通徹行力未至佛告彌勒菩薩汝此天中未得神通耶彌勒白佛言有成就者有不成就者佛告彌勒汝觀勾鎖骸骨令一切衆知識所趣分別決了令無疑滯爾時彌勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖攪勾鎖骸骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識隨龍中次復攪骨此人前身十跡行具得生天上次復攪骨此人前身破戒犯律生地獄中如是攪骨有漏無漏有爲無爲從二十八天下至無救地獄知識所趣善惡果報白黑行報有一全身舍利無有缺減爾時彌勒以杖攪之推尋此識了不知處如是三攪前白佛言此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒汝紹佛位於當來世當得作佛成無上道何以攪舍利而不知識處耶彌勒白佛言佛不思議不可限量非我等境界所能籌量今有狐疑唯願世尊當解說之五道神識盡能得知彼善惡所趣不敢有疑於如來所今此舍利無有缺減願說此識令我等知佛告彌勒過去未來現在諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利即是吾舍利何能尋究如來神識今當與汝分別如來上中下識至薩芸然各各不同初住菩薩未立根德力雖得神通二住菩薩以天眼觀知識所趣退不退地亦復觀見欲界色界無色界者或復觀見生東方無數恒河沙佛刹供養諸佛奉律無礙亦復知彼受記劫數一劫二劫乃至百千億劫或有菩薩於三住地觀見舍利知識所趣於有餘涅槃無餘涅槃然復不見四住所行識所趣向四住菩薩見一見二三住識法然復不見五住舍利識法所趣乃至唯佛知佛神識所念又偈云識神無形法五大以爲家分別善惡行去就别眞僞識示善道處永到安隱道識爲第六王餘大最不如○問心識二名有何勝劣答心是如來藏心眞如之性識是心之所生無有一法不從眞心性起故首楞嚴經云諸法所生唯心所現心是本即勝識是依即劣如圓覺疏云生法本無一切唯識識如幻夢但是一心問設使識無其體云何得是心手答以識本是心所成故識無體則是一心何異境從識生攝境歸識若通而論之則本是一心心變爲識識變諸境由是攝境歸識攝識歸心也問前已廣明識相如何是智答分别是識無分别是智如大寶積經云佛言所言識者謂能了别眼所知色耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法是名爲識所言智者於内寂靜不行於外唯依於智不於一法而生分别及種種分别是名爲智又舍利弗從境界生是名爲識

從作意生是名爲識從分別生是名爲識無
取無執無有所緣無所了別無有分別是名
爲智又舍利弗所言識者住有爲法何以故
無爲法中識不能行若能了達無爲之法是
名爲智又月燈三昧經偈云不寂者是想寂
滅者是智若知想自性便離於諸想若有想
可遣是則還有想彼行想戲論是人不離想
若人作是心是想誰所起是想誰能證誰能
滅是想起想之法者諸佛莫能得即於此處
有無我離取著若其心不生何由得起想若
心得解脫彼則無由起若證於解脫心則不
思議心不思議故成就不思議我本作是念
安住心地已棄捨一切心願成不思議白淨
法果報覩見於無爲一念能了知一切衆生
念衆生即是心心即是如來諸佛不思議顯
了於此心○問心王妙義八識眞原顯正理
以圓明據聖教爲定量理事齊舉已斷纖疑
心所之門如何開演答此申第二心所有法
此心所六位都有五十一法徧行有五別境
有五善有十一根本煩惱有六隨煩惱有二

十不定有四徧行者徧四一切四一切者一
性一切者即三性一善二不善三無記性等
二地一切者即九地一欲界五趣地色界四
禪四地無色界四空四地三時一切者時即
同一剎那時也此作意等五心所皆同時起
故名時一切四俱一切者俱即徧諸心等與
八識俱意云此作意等五徧行與八識心王
俱起時必有同時相應五數又如八識俱起
時皆有徧行五數故名俱一切即四一切是
所行所徧觸等五數是能行能徧徧者是圓
義行者是遊履義緣境義但取見分能緣四
一切不取內二分內二分但互相緣即不能
外緣一切又若別境欲等五數有行非徧行
是能緣徧是所緣即所樂等四境以四境不
能令能緣欲等所徧緣故名有行非徧應以
四句分別一是行非徧即別境二是徧非行
即眞如三俱句即徧行四俱非即色等顯揚
論云心所有法者謂若法從阿賴耶種子所
生依心所起與心俱轉相應彼復云何謂徧
行有五一作意者謂能警心爲性於所緣境

引心爲業問作意爲在種位能警心爲在現
行能警心答在種位能警心以作意自性明
利雖在種位若有境至而能警心心所種令
生起現舉喻如多人同一室宿外邊有賊來
時衆中有一人爲性少睡便能警覺餘人此
人雖自身未起而能警覺餘人令起亦如內
心相分雖與見分同起法爾有能牽心功能
令作意亦爾其作意種子既警彼諸心心所
種生現行已作意現行又能引心現行令趣
前境即此作意有二功能一心未起時能警
令起二若起已能引令趣境初是體性後是
業用二觸謂根境識三事和合分別爲體受
依爲業又即三和是因觸是其果令心心所
觸境爲性受想思等所依爲業觸若不生時
餘受一心所亦不能生和合一切心及心所
令同觸前境是觸自性也即諸心所緣境時
皆是觸功能自性也即此觸似彼三和與受
等爲所依是觸之業用也三受領納爲體愛
緣爲業四想謂名句文身熏習爲緣取相爲
體發言議爲業又想能安立自境分劑若心

起時無此想者應不能取境分劑相於境取像爲性施設種種名言爲業種種名言皆由於想是想功能五思謂念心造作一切善惡總別報爲思體於善品等役心爲業觸等五法心起必有故是徧行餘非徧行別境有五欲等不徧心故以四境別名爲別境也一欲謂於所樂境希望爲體勤依爲業又於一切事欲觀察者有希望故若不欲觀隨因境勢任運緣者卽全無欲由斯理趣欲非徧行二勝解謂於決定境如其所應印解爲體不可引轉爲業又謂邪正等敎理證力於所取境審決印持由此異緣不能引轉故猶豫境勝解全無非審決心亦無勝解非徧行攝三念謂於慣習境令心明記不忘爲體等持所依爲業又於曾未受體類境中令不起念設曾所受不能明記念亦不生故念必非徧行所攝念與定爲所依爲業用能生正定故言定依爲業四定亦云等持謂於所觀境專注一緣爲體令心不散智依爲業又由定令心專注不散依斯便有決擇智生若不繫心專注

境位便無定起故非徧行五慧謂於所觀境簡擇爲體斷疑爲業又於非觀境愚昧心中無簡擇故非徧行攝此別境五隨位有無所緣能緣非定俱故善有十一一信謂於有體有德有能心淨爲體斷不信障能得菩提資糧圓滿爲業又識論云信以心淨爲性此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水釋云唯信是能淨餘善等皆所淨故以心王爲主但言心淨不言心所水喻心等清珠喻信體以投珠故濁水便清以有信故其心遂淨二慚謂依自增上及法增上羞恥過惡爲體斷無慚障爲業三愧謂依世增上羞恥過惡爲體斷無愧障爲業四無貪謂於有有具厭離無執不藏不愛無著爲體能斷貪障爲業五無瞋謂於諸有情心無損害慈愍爲體能斷瞋障爲業六無癡謂正了眞實爲體能斷癡障爲業七精進謂心勇無墮不自輕賤爲體斷懈怠障爲業八輕安謂遠離麁重身心調暢爲體斷麁重障爲業九不放逸謂總攝無貪瞋癡精進爲體斷放逸

障爲業十捨謂總攝無貪瞋癡爲體依此捨故得心平等得心正直心無發動斷發動障爲業十一不害謂由不惱害諸有情故悲哀惻愴愍物爲體能斷害障爲業根本煩惱有六一貪謂於五取蘊愛樂覆藏保著爲體損害自他能趣惡道爲業二瞋謂於有情欲與損害爲體能障無瞋爲業三慢謂以他劣己計我爲勝令心高舉爲體能障無慢爲業四無明謂不正了眞實爲體能障正了爲業五邪見謂五見爲體一薩迦邪見謂於五取蘊計我我所染汙慧爲體能障無我無顚倒解爲業二邊執見謂於五取蘊執計斷常染汙慧爲體能障無常無顚倒解爲業三邪見謂謗因果染汙慧爲體唯分別起能障正見爲業四見取謂於前三見及見所依蘊計最勝上及與第一染汙慧爲體唯分別起能障苦及不淨無顚倒解爲業五戒禁取謂於前諸見及見所依蘊計爲清淨解脫出離染汙慧爲體唯分別起能障如前無顚倒解爲業釋云薩迦邪見者此翻身見也見取者論又云

一切鬬諍所依爲業此於諸見及所依蘊執爲最勝能得涅槃清淨法是見取由此各各互執爲勝諸見等故一切外道鬬諍因斯而起戒禁取者又云無利勤苦所依爲業謂依諸見所受戒說此戒爲勝及能得涅槃由此戒故一切外道受持拔髮等無利勤苦六疑謂於諸諦猶豫不決爲體唯分別起能障無疑爲業○問此十煩惱何識相應答第八藏識全無第七末那有四第六意識具十前五識唯三古釋云五識但三以無分別故無慢等慢等必由有隨念計度分別生故又由慢於稱量門起劣勝負故疑猶豫簡擇門起見推求門起故五識無此等行相故七識具我癡等四煩惱猶具審決故疑無容起由愛著我瞋不得生無一心王中有二慧故餘見不生隨煩惱有二十釋論云唯是煩惱分位差別等流性故名隨煩惱此二十種類別有三謂忿等十各別起故名小隨煩惱無慚等二徧不善故名中隨煩惱掉舉等八徧染心故名大隨煩惱一忿謂於現在違緣令心憤發爲體能障無瞋爲業二恨謂於過去違緣結怨不捨爲體能障無瞋爲業三覆謂於過犯若他諫誨若不諫誨祕所作惡爲體能障發露悔過爲業四惱謂於過犯若他諫誨便發麤言心暴不忍爲體能障善友爲業五嫉謂於他所有功德名譽心妬不悅爲體能障仁慈爲業六慳謂積聚悋著爲體障無貪爲業七誑謂惑亂於他現不實事心詭爲體能障愛敬爲業八諂爲欺彼故詐現恭順心曲爲體能障愛敬爲業九憍謂恃世間興盛等心恃高舉無所忌憚爲體能障厭離爲業十害謂逼惱有情無悲無愍無哀無憐無惻爲體能障不害爲業十一無慚謂不恥過惡爲體能障慚爲業十二無愧謂於世增上不恥過惡爲體能障愧爲業十三惛沈謂令心懵重爲體能障毗鉢舍那爲業十四掉舉謂依不正尋求心不寂靜爲體能障奢摩他爲業十五不信謂於有體有德有能心不淨信爲體障信爲業十六懈怠謂心不勉勵爲體能障發起正勤爲業十七放逸謂總貪瞋癡懈怠爲體障不放逸爲業十八失念謂染汙不記爲體障不妄念爲業十九散亂謂於所修善心不喜樂爲依止故馳散外緣爲體能障等持爲業二十不正知謂於三業不正了住染汙慧爲體能障正知爲業

宗鏡録卷第五十七

音釋

欻許勿切忽也　洶涌洶許拱切涌余隴切洶涌水深盛貌　汩古沒切汩也　孅赤瞔切眂也　緈情恨切熱也　薩芸然梵語也此云一切智　芸音云　忿憤芳房吻切　妬當故切　懵莫亘切不明也　奢摩他梵語也此云止奢詩遮切

宗鏡録卷第五十八　　碑八

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫不定有四悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸等定徧心故非如欲等定徧地故立不定名一惡作謂於已作未作善不善事若染不染悵快追變爲體能障奢摩他爲業又識論稱悔此即於果假立因名先惡所作業後方追悔故二睡眠謂略攝於心不自在轉爲體能障毗鉢舍那爲業三尋謂或時由思於法造作或時由慧於法推求散行外境令心麤轉爲體障心內淨爲業四伺謂從阿賴耶識種子所生依心所造與心俱轉相應於所尋法略行外境令心細轉爲體障心內淨爲業釋云尋即淺推伺即深度尋於麤發言伺則細發語識論云四不定者於善染等皆不定故釋云一解顯不定義此於界性識等皆不定故二解簡前信等貪等此通三性性不定故如上根隨煩惱過患尤深開惡趣門障菩提道如瑜伽論云煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱纏瀑流軛取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙如是等類煩惱差別當知此中能和合苦故名爲結令於善行不隨所欲故名爲縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名爲纏深難渡故順流漂故名爲瀑流邪行方便故名爲軛能取自身相續不絕故名爲取難可解脫故名爲繫覆真實義故名爲蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名爲垢常能爲害故名爲常害不靜相故遠所隨故名爲箭能攝依事故名所有不善所依故名爲根邪行自性故名惡行流動其心故名爲漏能令受用無有厭足故名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引衆損故名爲惱能爲鬬訟諍競之因故名有諍燒所積集諸善根薪故名爲火如大熱病故名熾然種種自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種種妙欲塵故能障證得出世法故名爲拘礙諸如是等煩惱差別乃至煩惱過患者當知諸煩惱有無量過患謂煩惱起時先惱亂其心次於所緣發起顛倒令諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引自害能引他害能引俱害生現法罪生後法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生等種種大苦能令相續遠涅槃樂能令退失諸勝善法能令資財衰損散失能令入衆不得無畏悚懼無威能令鄙惡名稱流布十方常爲智者所訶毀令臨終時生大憂悔令身壞已墮諸惡趣生那落迦中令不證得自勝義利如是等過無量無邊如上所作煩惱生諸過患皆從最初一念無明心起何謂無明以不知前境本空妄生對待唯是自心分別以恣恨風吹心識火自燒自害曾不覺知不了唯心第一義諦故曰無明癡暗所纏空生空死大智度論云復次一切法性皆空無所有汝所瞋因緣亦皆虛誑無定汝云何以虛誑事故瞋罵加害乃至奪命起此重罪業故墮三惡道受無量苦汝莫以虛誑無實事故而受大罪如山中有一佛畵彼中有一別房房中有鬼來恐惱道人故諸道人皆捨房而去有一客僧來維那處

分令住此房而語之言此房中有鬼神喜惱
人能住中者住客僧自以持戒力多聞故言
小鬼何所能我能伏之即入房住暮更有一
僧來求住處維那亦令在此房住亦語有鬼
惱人其人亦言小鬼何所能我當伏之先入
者閉戶端坐待鬼後來者夜暗打門求入先
入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門
在内道人以力拒之外者得勝排門得入内
者打之外者亦極力熱打至明旦相見乃是
故舊同學各相愧謝衆人雲集笑而怪之衆
生亦如是五衆無我無人空取相致鬭諍若
支解在地但有骨肉無人無我是故菩薩語
衆生言汝莫於根本空中鬭諍作罪鬭諍故
人身尚不可得何況值佛又云一切煩惱雖
是過去業因緣無明是根本乃至若知先一
世無明業因緣則億萬世可知譬如現在火
熱過去未來火亦如是復次菩薩求無明體
即是明所謂諸法實相名爲實際觀諸法如
幻如化衆生顚倒因緣故起諸煩惱作惡罪
業輪轉五道受生死苦譬如蠶出絲自纏縛
入沸湯火炙凡夫衆生亦如是初生時未有
諸煩惱後自生貪欲瞋恚等諸煩惱是煩惱
因緣故覆眞智慧轉身受地獄火燒湯養菩
薩知是法本末皆空但衆生顚倒錯故受如
是苦菩薩於此衆生起大悲心欲破是顚倒
故求於實法行般若波羅蜜通達實際種種
因緣教化衆生令住實際是故住實際無咎
釋曰如了今世無明業是心則能通達過去
未來一切善惡諸業悉是自心如一火性熱
則一切火皆熱既實知已終不更將手觸懼
燒手故若如實知今現在一塵一念悉是自
心終不更故起心貪取前境慮失宗故所以
寶藏論云一切如幻其幻不實知幻是幻守
眞抱一如是則智燈常照業海自枯究竟住
於無過咎眞唯識性之實際於實際中不見
有一法若生若滅若合若散所以寂調音所
問經云寂調音天子言文殊師利爲有煩惱
故調伏爲無煩惱故調伏文殊師利言天子
警如有夢爲毒蛇所螫此人爲苦所逼即於
夢中而服解藥以服藥故毒氣得除天子於
意云何此人實爲所螫不耶天子言不也文
殊師利言彼毒實爲除不耶天子言文殊師
利如實不被螫除亦如是文殊師利言天子
一切賢聖調伏亦復如是天子汝作是言爲
有煩惱故調伏無故調伏者天子如我與無
我有煩惱無煩惱亦復如是乃至一切法無
我以無主故一切法無主與虛空等故一切
法無來無所依故一切法無去無窠窟故一
切法無住無所安立故一切法無安立生即
滅故一切法無爲以無漏故一切法無受究
竟調伏故大莊嚴法門經云文殊師利見此
大衆於金色女無染心已問金色女言汝今
煩惱置在何處令諸王子乃至居士等不生
染心金色女言一切煩惱及衆生煩惱皆住
智慧解脱之岸如如法界平等法中彼諸煩
惱非有生非有滅亦不安置如中觀論偈云
染法染者一一法云何合染法染者異異法
云何合古釋煩惱爲能染衆生是所染一即
能所不成異即如同水火俱無合義止觀云
若一念煩惱心起具十法界百法不相妨礙

雖多不有雖一不無多不積一不散多不異一不同多即一一即多亦如初燈與暗共住如是明暗不相妨礙亦不相破如是了達煩惱性空則四種瀑流唯正法行日之能竭七重慢阜因平等慧風之所摧能害所害俱消自縛他縛同解逢緣猶蓮華上之水歷事若虛空中之風一切時中常居宗鏡見萬法無異如太虛空因分別識生名色影現分別不起名色本虛向性空地中美惡平等如大智度論云譬如除官殿及諸陋廬如燒栴檀及雜木其處虛空無有異色及薩婆若等諸法求其實皆如是故淨名疏云但除其病不除其法者即是明其去取也有師解言如人眼病見空中華眼病差時即無華可除衆生亦爾妄見諸法但除妄惑妄惑若滅則無法可除此是本無法義何謂不除法也今言一切衆生悉具十法界法無明不了觸處病生若有智慧無礙自在悉爲佛事譬如火是燒法若觸燒痛謹慎不觸即是除病不可除火若除此火則失温身照闇成食之能十二因緣三道之法亦爾此有去取法不同除也又火能燒人得法術者出入無礙不須除火也故八萬四千煩惱凡夫爲之受惱諸佛菩薩以爲佛事也亦如治眼之法去病不得損睛珠也經言爲斷病本而敎導者此正明化物也病本即是一念無明取相故華嚴經云三界無別法唯是一心作今謂唯是一念無明取相心作也此即三界生死之病本也若知無明不起取有即異故不造新即是斷病本也是知一念之心既名病本亦是道原執實成非了空無過悟在刹那更無前後如志公和尚道體不二科云衆生不解修道便欲遣除煩惱不知煩惱本空將道更欲覓道一念之心即是何須別處追討大道皎在目前迷倒愚人不了佛性天眞自然亦無因緣修造不識三毒虛假妄執沉淪生老昔日迷時謂晚今日始覺非早第三色法色有十五種一地有二種一內二外内謂各別身内眼等五根及彼居處之所依止堅硬所攝有執受性復有增上積集所謂髮毛爪齒皮肉筋骨等是内地體形段受用爲業外謂各別身外色等五境之所依止堅硬所攝非執受性復有增上積集所謂礫石丘山等是外地體形段受用爲業又依持資養爲業二水亦二種一内二外内謂各別身内眼等五根及彼居處之所依止濕潤所攝有執受性復有增上積集所謂涕淚涎汗等是内水體潤澤聚集受用爲業外爲各別身外色等五境之所依止濕潤所攝非執受性復有增上積集所謂泉源谿沼等是外水體依治受用資養爲業三火亦二一内二外内謂各別身内眼等五根及彼居處之所依止煖熱所攝有執受性復有增上積集所謂能令有情徧温增熱又能消化飲噉是内火體成熟和合受用爲業外謂各別身外色等五境之所依止煖熱所攝非執受性復有增上積集所謂炎爎村城或鑽木擊石種種求之是外火體變壞受用對治資養爲業四風亦二種一内二外内謂各別身眼等五根及彼居處之所依止輕動所攝有執受性復有增上積集所謂上下橫行入

出氣息等是內風體動作事受用爲業外謂各別身外色等五境之所依止輕動所攝非執受性復有增上積集所謂摧破山崖偃拔林木等彼既散壞無依故靜若求風者動衣搖扇其不動搖無緣故息如是等是外風體依持受用對治資養爲業五眼謂一切種子阿賴耶識之所執受四大所造色爲境界緣色境識之所依止淨色爲體色蘊所攝無見有對性六耳七鼻八舌九身亦爾此中差別者謂各行自境緣自境之所依止十色謂眼所行境眼識所緣四大所造色蘊所攝有見有對性十一聲謂耳所行境耳識所緣四大所造可聞音爲體色蘊所攝無見有對性十二香謂鼻所行境鼻識所緣四大所造可嗅物爲體色蘊所攝無見有對性十三味謂舌所行境舌識所緣四大所造可嘗物爲體色蘊所攝無見有對性十四觸謂身所行境身識所緣四大所造可觸物爲體色蘊所攝無見有對性十五法處所攝色謂一切時意所行境色蘊所攝無見無對性又百法明色有十一種所謂五根六境五根者阿毗達磨論云以造色爲體一能造即四大地水火風二所造即四微色香味觸六境者一色有三十一顯色有十三一青二黃三赤四白五光六影七明八暗九雲十煙十一塵十二霧十三空一顯色形色有十一長二短三方四圓五麤六細七高八下九正十不正表色有八一取二捨三屈四伸五行六住七坐八卧法處色有五一極迥色二極略色三定自在所生色四受所引色五徧計所執色五根色以能造爲體法處境中以極迥極略爲體徧計所執受所引色等四色非是造色無體性故是假非實又除青黃赤白四色是實長短二十七種皆是假四實色上立故以相形立故二聲有十一種一因執受大種聲因者假藉之義即藉彼第八識執受四大所發之聲即血脉流注聲等是也即內四大有情作聲皆是執受故二因不執受大種聲外四大聲是三因執受不執受大種聲如外四大種親造彼聲即手是內四大種親造果聲外四大種但爲助緣共造一聲四世所共成聲世間言教書籍陰陽等名共成聲仁義禮智信等五成所引聲或成所作智所引言教即唯如來六可意聲情所樂欲七不可意聲情不樂欲八俱相違聲非樂非不樂名俱相違聲九徧計所執聲謂外道所立言教十聖言量所攝聲十一非聖言量所攝聲三香有六一好約情說隨自識變稱已心等方名好香二惡三平等非好非惡四俱生沈檀等與質俱起五和合衆香等成一香六變異未熟無香之時名變異四味有十二一苦二酸三甘四辛五醎六淡七可意謂稱情故八不可意謂不稱情九俱相違上二相反十俱生與質同有十一和合衆味聚集十二變異成熟後味異於前五觸有二十六一地二水三火四風五滑六澁七輕八重九輭十緩十一急十二冷十三飢十四渴十五飽十六力十七劣十八悶十九癢二十黏二十一病二十二老二十三死二十四疲二十五息二十六勇前四地水火風是實餘二十二依四大差別建立是假。

問色法有幾義答有四義百法云一識所依色唯屬五根二識所緣色唯屬六境三總相而言質礙名色四別相而言略有二種一者有對若准有宗極微所成大乘即用能造色成二者無對非極微成即法處所攝色如上地水火風一切色法因緣似有體用俱虛何者自體他體皆悉性空能緣所緣俱無有力以自因他立他因自生他是自他自是他自互成互奪定性俱無又能因所成所從能立能無有力則入所所無有力則入能互攝互資悉假施設緣會似有緣散還無以唯識所持終歸空性如大智度論云復次地若常是堅相不應捨其相如凝酥蠟蜜樹膠融則捨其堅相墮濕相中金銀銅鐵等亦爾如水爲濕相寒則轉爲堅相如是等種種悉皆捨相復次諸論師輩有能令無無能令有諸賢聖人及坐禪人能令地作水水作地如是等諸法皆可轉相以無定體故隨緣變現不可執有執無違於法性第四不相應行法有二十四不相應行者相應者和順義如心王心所得等非能緣故不與心心所相應名不相應又得等非質礙義不與色相應又有生滅不與無爲相應爲揀四位法故名不相應一得謂諸行種子所攝自在生起相續差別性又雜集論云謂於善不善無記法若增若減假立獲得成就善不善無記法者顯依處若增若減者顯自體何以故由有增故說名成就上品信等由有減故說成就下品信等二無想定謂已離淨欲未離上地欲由於無想天起出離想雜集論云於不恒行心心所滅假立無想定不恒行者轉識所攝滅者謂定心所引不恒現行諸心心所暫時間滅三滅盡定謂已離無所有處欲或入非想非非想處定又云欲超過有頂作止息想作意爲先故於不恒行諸心心所及恒行一分心心所滅假立滅盡定此中所以不言未離上欲者爲顯離有頂欲阿羅漢等亦得此定故一分恒行者謂染汙意所攝四無想天謂於此間得無想定由此後生無想有情天中於不恒行心心所滅假立無想異熟五命根謂於衆同分先業所感住時決定假立壽命衆同分者於一生中諸蘊相續住時決定者劑爾所時令衆同分常得安住或經百年千年等由業所引功能差別又依業所引第八識種令色心不斷名爲命根六衆同分謂如是如是有情於種種類自體相似假立衆同分七異生性謂行自相發起性又由二障種各趣差別八生謂於衆同分諸行本無今有性假立爲生九異謂於衆同分諸行相續變異性假立爲異亦名爲老十住謂於衆同分諸行相續不變壞性假立爲住十一無常謂於衆同分諸行自相生後滅壞性假立無常相十二名身謂於諸法自性增言假立名身十三句身謂於諸法差別增言假立句身十四文身謂於彼前二文句所依諸字假立文身十五流轉謂於因果相續不斷假立流轉十六定異謂於因果種種差別假立定異十七相應謂諸行因果相稱性十八勢速謂諸行流轉迅疾性十九次第謂諸行一一次第流轉性二十時謂諸行展轉新新生滅性二十一方

謂諸色行徧分劑性二十二數謂諸行等各別相續體相流轉性二十三和合謂諸行緣會性二十四不和合謂諸行緣乖性此不相應行雖不與心王心所色法無爲等四位相應然皆是心之分位亦不離心變及出唯識眞性約一期行相分別故爾如廣百論云自心分別所見境界即是自心但隨衆緣諸行種熟自心變作種種分位自心所變無實體相何爲精勤安立異法但應信受諸法唯心

○問一心妙旨八識眞原有爲門中已明王所無爲法內如何指陳答此申第五無爲法有爲無爲皆一心變起故又不出一心性故

○問有爲無爲各有幾種一一行相如何分別答有爲略有三種無爲略有六種初有爲極成之法不過三種識論云一現所知法如色心等二現受用法如瓶衣等如是二法世共知有不待因成三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有釋云如色心等者即是五識身他心智境謂色等五塵及心心所此約總聚不別分別此何識境現量所知非境所知如瓶衣等者此雖現見受用而非現量所緣是假法故但是現世而受用物問此中緣瓶等心是何量攝答非量收不親緣得法自體故非比度故非量所收如眼耳等者此五色根非現量得亦非現世人所有知此眼耳等各由彼彼有發識用比知是有言證知者證成道理也以現見果比有因故果謂所生心心所法比量知有諸淨色根此非現量他心智知然今大乘第八識境亦現量得佛智緣時亦現量得除佛已外共許爲論非世共悉是故但言此知是有次約諸經論有六種無爲百法云一虛空無爲者離一切色心諸法障礙所顯眞理名爲虛空無爲虛空有三一識變虛空即第六識上作解心變起虛空相分故二法性虛空即眞如體有離諸障礙故名爲虛空三事虛空即所見頑空是也二擇滅無爲由無漏智起簡擇滅諸障染所顯眞如理故三非擇滅無爲有法不由擇力起無漏智簡擇而本性淨即自性清淨涅槃是也即眞如本性離諸障染不由起智斷惑本體淨故四不動無爲第四禪離八患三災證得不動無爲五想受滅無爲從第四禪已上至無所有處已來捨受不行弁麤想亦無顯得眞如名想受滅無爲六眞如無爲有二一約對得名謂眞如理對事得名二簡法者即眞如簡徧計離於生滅也出體者大乘但約心變相分假說有虛空故非是離心外有空也若說本質無爲者即不離於識變有也問若說識變相分說是無爲者即是相狀之相隨識而爲何成無爲耶答此說是識變假說是無爲其實非是無爲無爲是常住法故今此依無爲體者但取隨識獨影相分爲體以前後相似無有變而唯有一類空等相故假說無爲此六無爲地前菩薩識變即是有漏若地上後得智變即無漏若依法性出體者五種無爲皆是眞如眞如體外更無別出六種無爲各皆依眞如實德也問如何聖教說眞如實耶答今言有者不是眞如名實有但說有即是遣惡取空故說有體是妙有眞空故言非空非有問如何聖教說眞空爲空耶

答謂破執眞如心外實有故說爲空即空其情執即不空其眞如空也又識論云然諸契經說有虛空等諸無爲法略有二種一依識變假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生時似虛空等無爲相現此所現相前後相似無有變易假說爲常二依法性假施設有謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法眞理故名法性離諸障礙故名虛空由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本性清淨或緣闕所顯故名非擇滅苦樂受滅故名不動想受不行名想受滅此五皆依眞如假立眞如亦是假施設名釋云一依識變假施設有者此無本質唯心所變如極微等變似空等相現此皆變境而緣故也眞如亦是假施設者眞如約詮而詮體是一此五無爲依眞如上假名空等而眞如體非如非不如故眞如名亦是假立而食油蟲等不稱彼體唯言顯故譬如有蟲名曰食油實非食油假名食油不稱體故眞如亦爾又釋摩訶衍論云無爲有四一眞如無爲二本覺無爲三始覺無爲四虛空無爲有爲法有五種一者根本無明有爲二者生相有爲三者住相有爲四者異相有爲五者滅相有爲是名爲五且四無爲者以何爲體有何等用頌曰依各有二種所謂通及別如體用亦爾隨釋應觀察論云眞如無爲有二所依一者通所依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內寂靜理法以爲體故本覺無爲有二所依一者通所依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內自然本智以爲體故始覺無爲有二所依一者通所依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內隨他起智以爲體故虛空無爲有二所依一者通所依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內無所有事以爲體故復次眞如無爲有二種用一者通用一切諸法令出生故二者別用平等之性令不失故本覺無爲有二種用一者通用不守自性故二者別用不轉變故始覺無爲有二種用一者通用隨妄轉故二者別用對治自過故虛空無爲有二種用一者通用欲有令有故二者別用空無之性令不失故是名二用此中所說通謂他義別謂自義五種有爲以何爲體有何等用頌曰依各有二種所謂通及別如體用亦爾隨釋應觀察論曰根本無明有二種依一者通所依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內大力住地以爲體故生相有爲有二種依一者通所依非有非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內細分染法以爲體故住相有二種依一者通所依非有爲非無爲一心本法以爲體故二者別所依生滅門內麤分染法以爲體故異相滅相二種通依別依如前住相有爲所說無別復次根本無明有爲有二種用一者通用能生一切諸染法故二者別用隨所至處作礙事故生相有爲有二種用一者通用於上中下與其力故二者別用隨所至處作礙事故如說生相住異亦爾滅相有爲有二

種用一者通用於上及自與其力故二者別用能作礙事故是名二用以何義故作如是說有爲無爲一切諸法通以一心而爲其體於道智契經中作如是說爾時文殊師利白佛言世尊阿賴耶識具一切法過於恒沙過於恒沙如是諸法以誰爲本生於何處佛言如是有爲無爲一切諸法生處殊勝不可思議何以故於非有爲非無爲處是有爲是無爲法而能生故文殊又白佛言世尊云何名爲非有爲非無爲處佛言非有爲非無爲處者所謂一心本法非有爲故能作有爲非無爲故能作無爲是故我言生處殊勝不可思議復次善男子譬如庶子有二所依一者大王二者父母有爲無爲一切諸法亦復如是各有二依謂通達依及支分依復次善男子譬如一切草木有二所依一者大地二者種子有爲無爲一切諸法亦復如是各有二依謂通達依及支分依乃至廣說不生不滅與生滅和合者即是開示能熏所熏之差別故云何開示所謂顯示染淨諸法有力無力互有勝劣故今當作二門分明顯說一者下轉門二者上轉門生滅門中不出此二如是二門云何差別頌曰諸染法有力諸淨法無力背本下下轉名爲下轉門諸淨法有力諸染法無力向原上上轉名爲上轉門論曰由染淨諸法互有勝劣故二種轉門得成而已今當先說初下轉門根本無明以何等法而爲所熏於何時中而作熏事頌曰所熏有五種爲一法界心及四種無爲非初非中後取前中後故如契經分明說論曰根本無明以五種法而爲所熏謂一法界及四無爲熏一法界其相云何頌曰一種法界心有二種自在謂有爲無爲是根本無明依於初自在而能作熏事論曰一法界心有二種自在一者有爲自在能爲有爲法而作依止故二者無爲自在能爲無爲法而作依止故根本無明依初自在能作熏事非後自在中實契經中作如是說根本無明依初自在能作熏事非後自在中實契經中作如是說根本無明熏自所依分際之量非他所依故熏眞如法其相云何頌曰眞如無爲法有二種作用所謂通及別如前決擇說是根本無明依於初作用而能作熏事餘無爲亦爾論曰眞如無爲有二種用謂通及別如前所說根本無明依初作用能作熏事非後作用如說眞如餘三無爲亦復如是皆依初作用非後用故作熏時量非初亦非中後取前中後故本智契經中作如是說大力無明作熏事時初及中後一時俱取而非別取故此中所說能熏所熏以何義故名言熏謂能引彼法而合自體不相捨離俱行俱轉故名能熏又能與彼法不作障礙若隨若順不違逆故名爲所熏謂五種有爲能熏四種無爲法及一法界心所熏五法隨來而與五能熏共會和合同事俱轉是故說言不生不滅與生滅和合如大無明一心本法爲通依故依初自在作熏習事四相有爲應如是知如大無明依四無爲通達作用能作熏事四相有爲應如是知

宗鏡録卷第五十八

宗鏡錄卷第五十九　碑九

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫有爲無爲二門爲當是一是異答非一非異非泯非存何者若是一者仁王經不應云諸菩薩等有爲功德無爲功德悉皆成就又維摩經云菩薩不盡有爲不住無爲等二義雙明豈是一耶若是異者般若經佛告善現不得離有爲說無爲不得離無爲說有爲豈成異耶若云俱泯者華嚴經云於有爲界示無爲之理不滅有爲之相於無爲界示有爲之法不壞無爲之性則有無性相無礙俱存若言俱存者如前論云二依法性假施設有謂空無我所顯眞如有無俱非心言路絶則百非莫能惑四句不能詮非可以情謂有無唯應智超言像方達有爲無爲唯識之眞性矣如大智度論復次夫生滅法者若先有心後有生則心不待生何以故先已有心故若先有生則生無所生又生滅性相違生則不應有滅滅時不應有生以是故一時不可得異亦不可得是則無生若無生則無住滅若無生住滅則無心數法無心數法則無心不相應諸行色法色法無故無爲法亦無故何以故因有爲故有無爲若無有爲則亦無無爲是故不應言諸法有又勝思惟梵天所問經云有爲無爲之法文字言說有差別耳持世經云有爲法如實相即是無爲○問心所具幾義立心所之門答古德釋云心所義有三一恒依心起二與心相應三繫屬於心心王緣總相如畫師作模心所通緣總別相如弟子於總相模中塡衆多彩色即心所於心王總青如眼識心王緣青色境時是總相更不作多般行解心所緣別相者如五心所中作意以警心引心爲別相等上便領納想像造作種種行相是通緣總別相○問心王與心所爲同爲別答約俗則似同似別論眞則非即非離識論云如是六位心所法爲離心體有別自性爲即是心分位差別設爾何失二俱有過若離心體有別自性如何聖教說唯有識又如何說心遠獨行染淨由心士夫六界莊嚴論說復云何通如彼頌言許心似二現如是似貪等或似於信等無別染善法若即是心分位差別如何聖教說心相應他性相應非自性故又如何說心與心所俱時而起如日與光瑜伽論說心所非即心故應說離心有別自性以心勝故說唯識等心所依心勢力生故說似彼現非彼即心又識心言亦攝心所恒相應故唯識等言及現似彼皆無有失此依世俗若依勝義心所與心非即非離諸識相望應知亦然是謂大乘眞俗妙理攝論頌云遠行及獨行無身寐於窟調其難調心是名眞梵志百法釋云如來依意根處說遠行及獨行也隨無明意識徧緣一切境也故名遠行又諸心相續一一轉故無實主宰名獨行無身者即心無形質故寐於窟者即依附諸根潛轉身內名爲寐於窟也寐者藏也即心之所蘊在身中此偈意謂破外道執有實我也世尊云但是心獨行無別主宰故言獨行也又無始遊歷六塵境故名遠行無別心所故名獨行明知無別心所也士夫六界者瑜伽云佛說皆云四大空識能

成有情色動心三法最勝爲所依色所依者即四大也動所依者空即是也謂內空界不取外者由內身中有此空界故所以有動故爲動依心所依者識是也即說六界能成有情不言心所界也釋云許心似二現者此中似言似心外所計實二分等法故名爲似無別染善法者謂唯心變似見相二分二分離心無別有法復言心變似貪信等故貪信等離心之外無別染善法體即心也如二分故應說離心有別自性以心勝故說唯識等者既說離心有所何故說唯識心遠獨行染淨由心六界之中唯說心者以心勝故說此唯識等如何勝總有四義一能爲主二能爲依三行相總四恒決定非如心所等有時不定又若依第一體用顯現諦即心王爲體心所爲用即體用不即不離也若依勝義即是因果差別諦即王所互爲因果法爾非離也若依第三證得勝義諦即依詮顯者若依能詮依他起性說非即若依所詮二無我理說即王所非離若第四勝義勝義諦廢詮談旨亦不言即離也即一眞法界離言絕相即王所道理同歸一眞如故○問心王心所云何明假實答從種生者名實依他立者名假心法唯是實有心所之中徧行別境唯是實有其餘諸法或假或實眞如無爲雖非自從種起亦名爲實不依他故或諸法名義俱假唯眞如無爲一種名假體實離言詮故○問識論云但說識即攝心所者眞如與識非如心所何故不說答識實性故識俱有故不離識故非我法依故但說識不說眞如故知眞如即識識即眞如○問眞如即識識即眞如且眞如非識之所變現何成唯識答雖非識變識實性故亦名唯識眞如離言與能計識非一非異非如色等可依起執故非執依此中不說若遠望疎言亦可依執法末學者依起執故又眞如既非識所轉變應非唯識不以變故名爲唯識不離識故正名唯識○問一百法中凡聖總具不答若凡夫位通約三界九地種子皆具一百法若諸佛果位唯具六十六法除根本煩惱六隨煩惱二十不定四不相應行中四共除三十四法○問心攝一切云何但標五位百法之門答雖標百法以爲綱要此中五位次第已攝無盡法門不出於此何者百法云一明心法謂此八種心王有爲法中此最勝故世出世間無不由心造二明心所有法與此心王常相應故名相應法望前心王此即是劣先勝後劣所以次明三色法心王等之所現影謂此色法不能自起要藉前二心王心所之變現故變不親緣故致影言或通本質前二能變此爲所變先能後所所以次明四不相應行謂此得等二十四法不能自起藉前三位差別假立前三是實此即是假先實後假所以次明五無爲法體性甚深若不約法以明無爲無由得顯故藉前四斷染成淨之所顯示前四有爲此即無爲先有後無所以後明又鈔中廣釋第一心法最勝故者華嚴經頌云心如工畫師能畫諸世間一切世間中無法而不造者此八識心王最勝猶如畫師能畫一切人天五趣形像乃至佛菩薩等形像然經中舉喻佛但

取少分以畫師只畫得色蘊餘四蘊即不能畫法中若是八識即能通造得五蘊且如第六識相應不共無明及餘分別俱生惑等若造得地獄總別報業即自畫得地獄五蘊乃至若造得人天總別報業即自畫得人天形像若具修萬行獲得二轉依果即自畫得佛果形像故知一切世出世間五蘊皆是自第六識畫得不簡依報正報皆是心變所以心法獨稱最勝第二心所有法與此相應故者瑜伽論五義略辯相應一時者所謂王所同時起二依者即王所同一所依根三緣者即王所同一所緣境四行者所謂王所三量行相俱同五事者即王所各有自證分體事第三色法二所現影故現者變也爲十一種色皆是心心所所變現故影謂影像是相似流類之義即此十一種色相分是本質之流類似於本質若無質者即似内心故言影也變不親緣故置影言若爲八識皆有變相分緣義且如前五識緣五塵境時須變影像緣第六緣十八界法亦變相分緣第七緣第八見分爲我時亦變相分緣若第八緣他人浮塵及定果色并界器時亦變相分緣相分望八識即親所緣緣本質望八識即踈所緣緣此上所說且望有質影者説若唯有相分無本質者即第八緣自三境定意識緣自定果色是第四分位差別故者此得等二十四法即依他前三位種現上假立第五顯示實性故即五無爲如前已釋又第一八種心王是最勝能緣門第二心所有法與心相應是共勝同緣門第三色法心之影像是所緣境界門第四不相應法是分位建立門第五無爲法是顯示實性門如上勝劣顯現能所互成假實詮量有無隱顯等能彰無盡法門無盡法門不出五位百法五位百法不出色心二法攝末歸本不出唯心一法矣○問八識真原爲法棲止約其體性都有幾種答經論通辯有三種性約能所染淨分別隨事說三纔有卷舒皆不離識性合則一體無異開則三相不同三相不同約用而行布一體無異就性以圓融行布乃隨義以施爲圓融則順性而冥寂若無行布無可圓融如無妄情不立真智染淨既失二諦不成是以因妄辯真在行相而須悉尋迹得本假因緣以發明斯三性法門收凡聖境界事無不盡理無不窮今言三性者約經論共立一徧計所執性二依他起性三圓成實性徧計所執性者謂愚夫周徧計度所執蘊等實我實法名爲徧計性有二一自性總執諸法實有自性二差別別執取常無常等實有自體或依名徧計義如未識牛聞牛名便推度因何道理名之爲牛或依義徧計名或見物體不知其名便妄推度此物名何如未識牛共推度云爲鬼耶爲獸耶此諸徧計約體不出人法二體約執不出名義二種又一有徧非計如無漏諸心有漏善識能徧廣緣而非計執無漏諸心即諸聖人無漏智慧了諸法空即無法不徧都無計執名爲非計唯後得智有漏善識即地前菩薩雖有漏心中能作無我觀故亦能觀一切皆無有我亦是徧而非計二有計非徧如有漏第七識恒緣第八見分起我法二執從第

六識入生空觀時第七識中猶尚緣第八見分起於法執故知計而非徧三亦徧亦計即衆生染心四非徧非計即有漏五識及第八賴耶各了自分境界不徧無計度隨念分別故非計也賴耶唯緣種子根身器世間三種境故尚不能緣前七現行故非徧非計有漏種子能持能緣無漏種子即持而不緣況餘境耶又古德云衆生染心於依他起自性中當知有二種徧計所執自性執一者隨覺即現行執二者慣習習氣隨眠即執種子依他起性者依他衆緣和合生起猶如幻事名依他性圓成實性者一味眞如圓滿成就○問如何是能徧計自性之理答準護法云第六第七心品執我法者是能徧計唯說意識能徧計故○問如何是所徧計自性之理答準攝論云是依他起徧計心等所緣緣故慈恩云三性之中是依他起言所緣必是有法徧計心等以此爲緣親相分者必依他故不以圓成而爲境也謂不相似故○問三性中徧計是妄想即無依他屬因緣是有不答此二性能所相生俱無自體何者因妄想故立名相因名相故立因緣若妄想不生名相何有名相不有因緣即空以萬法不出名故楞伽頌云譬如修行事於一種種現於彼無種種妄想相如是釋云此破妄想徧計性也如二乘修諸觀行若作青想觀時天地萬物莫不皆青也以無青處見青由心變故於一色境種種不同譬凡夫妄見生死亦是無生死處妄見生死也又經頌云譬如種種翳妄想衆色現翳無色非色緣起不覺然此破因緣依他起性也如目瞖所見差別不同彼實非有緣所起法斯則妄想體空因緣無性即是圓成究竟一法如明眼人見淨虛空況一眞心更無所有○問此三性中幾法是假幾法是實答識論云徧計所執妄安立故可說爲假無體相故非假非實依他起性有實有假聚集相續分位性故說爲假有心心所色從緣生故說爲實有若無實法假法亦無假依實因而施設故圓成實性唯是實有不依他緣而施設故釋云徧計有名無體妄情安立可說爲假談其法體旣無有相非假非實非兔角等可說假實必依有體總別法上立爲假實故依他假有三種一聚集假者如甁盆有情等是聚集法多法一時所集成故能成雖實所成是假二相續假者如過未等世唯有因果是相續性多法多時上立一假法如佛說言昔者鹿王今我身是所依五蘊剎那滅者雖體是實於此多法相續假立一有情至今猶在故三分位假者如不相應行是分位性故皆是假一時一法上立如一色上名有漏可見有對亦名色等並是於一法上假施設故若彼實者應有多體其忿恨等皆此假攝心心所色從因緣種生故說爲實又三性者即是一性一性即無性何者徧計無相依他無生圓成無性解深密經云瞖眼人如徧計現青黃如依他淨眼如圓成攝論云分別性如蛇依他性如藤若人緣四塵相分析此藤但見四相不見別藤但是色香味觸相故藤非實有以離四塵外無別有藤所以論偈云於藤起蛇知見藤則無境若知藤分已

藤知如蛇知若知藤之性分是空則例如藤上妄生蛇想攝論云菩薩不見外塵但見意言分別即了依他性云何了別此法若離因緣自不得生根塵爲因緣根塵既不成此法無因緣云何得生依初眞觀入依他性由第二眞觀除依他性則唯識想息意言分別顯現似所聞思一切義乃至似唯有識想皆不得生生緣有二謂分別性及依他性分別性已滅依他性又不得生既無二境故一切義乃至似唯識想皆不得生唯識想尚不得起

何況餘意言分別而當得生菩薩住何處唯住無分別一切名義中平等平等又依二種平等謂能緣所緣能緣即無分別智以智無分別故稱平等所緣即眞如境境亦無分別故稱平等又此境智不住能取所取義中譬如虛空故說平等平等由此義故菩薩得入眞實性此位不可言說以自所詮故證時離覺觀思惟分別故古德問云我見所緣影像若是依他有者應有依他性實我答此相仗因緣生但是依他性幻有之法而非是我由

彼妄執爲我故名妄執此有兩重相約此相從因緣生有力能生心此乃是有名依他性法於此不稱所執法義邊名徧計所執乃名爲無如人昏冥執石爲牛石體不無我見所緣緣依他相有如石本非牛妄心執爲牛此所執牛其體全無如相分本非我妄心執爲我此所執其體全無但有能執心而無所執我謂於此石處有所緣石而無所執牛於此相分上有所緣法而無所執我又況云如南方人不識駝毛曾於一處聞說龜毛後忽見

駝毛由不識故妄謂駝毛以爲龜毛此所見駝毛是有故如依他性法其駝毛上無龜毛妄心謂爲龜毛如所執實我法故論云有義一切及心心所法由熏習力所變二分從緣生故名依他起徧計依斯妄執定實有無一異俱不俱等此二名徧計所執性○問三性中幾性不可滅幾性可滅耶答準佛性論云二性不可滅一性可得滅何以故分別性本來是無故不可滅眞實性本來是眞故不可滅依他性雖有不眞實是故可滅所以分別中

邊論云分別性者謂是六塵永不可得猶如空華依他性者謂唯亂識有非實故猶如幻物眞實性者謂能取所取二無所有眞實有無故猶如虛空○問依他起相但是自心妄分別有理事雙寂名體俱虛云何有憂喜所行境界答譬如夜行見杌爲鬼疑繩作蛇蛇之與鬼名體都無性相恒寂雖不可得而生怖心以體虛而成事故清涼疏云若依攝論說喻皆喻依他起性然並爲遣疑所疑不同故所喻亦異一以外人聞依他起相但是妄

分別有非眞實義遂即生疑云若無實義何有所行境界故說如幻謂幻者幻作所緣六處豈有實耶二疑云若無實何有心心法轉故說如燄飄動非水似水妄有心轉三疑云若無實何有愛非愛受用故說如夢中實無男女而有愛非愛受用覺時亦爾四疑云若無實何有戲論言說故說如響實無有聲聽者謂有五疑云若無實何有善惡業果故說如影謂如鏡影像故亦非實六疑云若無實何以菩薩作利樂事故說如化謂變化者雖

知不實而作化事菩薩亦爾是以萬法雖空體虛成事一眞非有無性隨緣則湛爾堅凝常隨物化紛然起作不動眞如

宗鏡録卷第五十九

宗鏡録卷第六十　　碑十

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫此三性法爲當是一是異若道是一不合云依圓是有徧計是無若道是異又云皆同一性所謂無性答此三性法門是諸佛密意所説諸識起處教網根由若卽之取之皆落凡常之見若離之捨之俱失聖智之門所以藏法師依華嚴宗釋三性同異義一圓成眞如有二義一不變二隨緣二依他二義一似有二無性三徧計所執二義一情有二理無由眞如不變依他無性所執理無由此三義故三性一際又約眞如隨緣依他似有所執情有由此三義亦無異也是故眞該妄末妄徹眞原性相融通無障無閡問依他似有等豈同所執是情有耶答由二義故無異也一以彼所執執似爲實故無異法二若離所執似無起故眞中隨緣亦爾以無所執無隨緣故又以三性各有二義不相違故無異性且如圓成雖復隨緣成於染淨而恒不失自性清淨只由不失自性清淨故能隨緣成染淨也猶如明鏡現於染淨而恒不失鏡之明淨只由不失鏡明淨故方能現染淨之相以現染淨知鏡明淨以鏡明淨知現染淨是故二義唯是一性雖現淨法不增鏡明雖現染法不汙鏡淨非直不汙亦乃由此反現鏡之明淨眞如亦爾非直不動性淨成於染淨亦乃由成染淨方現性淨非直不壞染淨明於性淨亦乃由性淨故方成染淨是故二義全體相收一性無二豈相違也由依他無性得成似有由成似有是故無性此卽無性卽因緣因緣卽無性是不二法門也所執性中雖復當情稱執現有然於道理畢竟是無以於無處橫計有故如於杌橫計有鬼今旣橫計明知理無是故無二唯一性也問眞如是有耶答不也隨緣不變故空眞如離妄念故問眞如是無耶答不也不變隨緣故不空故聖智所行處故問眞如是亦有亦無耶答不也無二性故離相違故問眞如是非有非無耶答具法故離戲論故問依他是有耶答不也緣起無性故約觀遣故異圓成故問依他是無

耶答不也無性緣起故能現無生故異徧計故是智境故問依他是亦有亦無耶答不也無二性故離相違故問依他是非有非無耶答不也有多義門故離戲論故問徧計是有耶答不也理無故無體相故問徧計是無耶答不也情有故無相觀境故能翳眞故問徧計是亦有亦無耶答不也無二性故問徧計是非有非無耶答不也所執性成故已上護執竟今執成過者若計眞如一向是有者有二失一不隨緣二不待了因故問敎云眞如爲凝然常既不隨緣豈是過耶答聖說眞如爲凝然者此是隨緣成染淨時恒作染淨而不失自體即是不異無常之常名不思議常非謂不作諸法如情所謂之凝然也不異無常之常出於情外故名眞如常經云不染而染明常作無常染而不染明作無常時不失常也又不異常之無常故說眞如爲無常經云如來藏受苦樂與因俱若生若滅又依他是生滅法亦得有不異常之無常不異無常之常以諸緣起無常之法即無自性方成緣

起是故不異常性而得無常故云不生不滅是無常義此即不異於常成無常也又諸緣起即是無性非滅緣起方說無性即是不異無常之常也經云色即是空非色滅空又衆生即涅槃不更滅也此與眞如二義同即眞俗雙融二而無二故論云智障甚盲闇謂眞俗別執故也又眞如若不隨緣成於染淨染淨等法即無所依無所依有法又墮常也又眞如若有者即不隨染淨染淨諸法既無自體眞又不隨不得有法亦是斷也乃至執非有非無等四句皆墮斷常也若依他執有者謂已有體不藉緣故無緣有法即是常也又由執有即不藉緣不藉緣故不得有法即是斷也問依他性是有義便有失者何故攝論云依他性以爲有耶答此即不異空之有從緣無體故一一緣中無作者故由緣無作方得緣起是故非有之有爲依他有即是不動眞際建立諸法若謂依他如言有者即緣起有性緣若有性即不相藉不相藉故即壞依他壞依他者良由執有汝恐墮空立有不謂

不達緣所起法無自性故即壞緣起便墮空無又若依他執無者亦二失謂依他是無法者即緣無所起不得有法即是斷也問若說緣生爲空無即墮斷者何故中論廣說緣生爲畢竟空耶答聖說緣生以爲空者此即不異有之空也此即不動緣生說實相法也若謂緣生如言空者即無緣生緣生無故即無空理無空理者良由執空是故汝恐墮有立空不謂不達無性緣生故失性空故還墮情中惡取空也故清辯爲成有故破於有護法爲成空故破於空也如情執無即是斷過若說無法爲依他者無法非緣非緣之法即常也乃至執非有非無皆成斷常二患若徧計性中計所執爲有者聖智所照理應不空即是常也若安執徧計於理無者即失情有故是斷也乃至非有非無皆具上失上已護過今當顯德者眞如是有義何者迷悟所依故不空故不壞故眞如是空義隨緣故對染故眞如是亦有亦無義具德故違順自在故鎔融故眞如是非有非無義二不二故定取不

得故依他是有義無性緣成故依他是無義緣成無性故依他是亦有亦無義緣成故無性故依他是非有非無義隨取一不得故徧計是有義約情故徧計是無義約理故徧計是亦有亦無義由是所執故徧計是非有非無義由所執故故知執則爲斷常二患不執成性德之門但除妄情非遣法也是以不離有以談眞見有之本際匪存無而觀法了無之眞原則不出有無不在有無何取捨之干懷斷常之所惑乎是則三性一性情有而即是眞空一性三性眞如而能成緣起終日有而不有有徹空原終日空而不空空該有際自然一心無寄萬法俱閑境智相應理行融即方入宗鏡瑩淨無瑕照破古今光吞萬彙矣○問若不立三性有何等過答若無三性凡聖不成失大因緣成斷常過攝論云於世間中離分別依他一法更無餘法阿賴耶識是依他性餘一切法是分別性此二法攝一切法皆盡三界唯有識故阿毗達磨經說三性法者染汙分清淨分彼二分於依他性說分別性是染汙分眞實性是清淨分譬如金土藏有三種可見謂一地界二土三金於地界中土非有而可見金實有而不可見若以火燒土則不現金則顯現復次於地界中土相現時是虛妄體現金體現時是清淨體現是故地界有二分如是如是此識性未爲無分別智火所燒時於識性中虛妄分別性顯現清淨性不現此識性若爲無分別智火所燒於識性中實有清淨性顯現虛妄分別性不顯現故知妄依眞起而能覆眞眞因妄顯而能奪妄眞妄無體皆依識性如土與金俱依地界攝論問云何一識成一切種種識相貌八識十一識等答欲顯依他性具有三性一識從種子生是依他有種種識相貌是分別分別實無所有是眞實性一識謂一本識本識變異爲諸識故○問三性行相有假有實義理可分云何復說三無性及云一切法皆無自性答論頌云即依此三性立彼三無性故佛密意說一切法無性初即相無性次無自然性後由遠離前所執我法性此諸法勝義亦即是眞如常如其性故即唯識實性即依此前所說三性立彼後說三種無性謂即相生勝義無性故佛密意說一切法皆無自性非性全無說密意言顯非了義謂後二性雖體非無而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性此即名爲徧計所執爲除此執故佛世尊於有及無總說無性云何依此而立彼三謂依此初徧計所執立相無性由此體性畢竟無有如空華故次依他立生無性此如幻事託衆緣生如妄執自然性故假說無性非性全無依後圓成實立勝義無性謂即勝義由遠離前徧計所執我法性故假說無性非性全無如太虛空雖徧衆色而是衆色無性所顯乃至契經中說無性言非極了義諸有智者不應依之總撥諸法都無自性解深密經偈云相生勝義無自性如是我皆已顯示若不知佛此密意失壞正道不能往相者是徧計生者是依他勝義是圓成無自性者於此三性上皆無妄執我法徧計自然之自性故若人不知佛密意於三性上說三無

性破外道小乘我執便撥菩提涅槃依圓皆無者即此人失壞正道不能往至也此言三性三無性不是依圓體亦無但無徧計妄執之我法故名無性也是以三性無際隨一全收眞妄互融性相無礙如來一代時教恒沙義門寂意總在三性門中眞俗本末一時收盡以顯唯識正理更無異轍以依他性是唯識體從依他起分別即是徧計從依他悟眞實即是圓成由分別故一分成生死由眞實故一分成涅槃了分別性空即生死成涅槃迷眞實性有即涅槃成生死都是一法隨情顯義成三三非三而一理圓一非一而三性具卷舒不失隱顯常如非一非三泯性相於實地而三而一耀行布於義天撮要所歸莫先斯旨○問三能變相卩細披陳所變之相如何開演答三能變謂異熟思量及了別境識此是能變自體所變者即見相二分是自體分之所變故是自體分之用故說自體是二分所依識論云云何應知依識所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶頌曰是

諸識轉變分別所分別由此彼皆無故一切唯識是諸識者謂前所說三能變識及彼心所皆能變似見相二分立轉變名所變見分說名分別能取相故所變相分名所分別見所取故由此正理彼實我法離識所變皆定非有離能所取無別物故非有實物離二相故是故一切有為無為若實若假皆不離識唯言為遮離識實物非無不離識心所法等或轉變者謂諸內識轉似我法外境相現此能轉變即名分別虛妄分別為自性故謂即三界心及心所此所執境名所分別即所妄執實我法性由此分別變似外境假我法相彼所分別實我法性決定皆無前引教理已廣破故是故一切皆唯有識虛妄分別有極成故唯既不遮不離識法故眞如等亦是有性由斯遠離增減二邊唯識義成契會中道釋云是諸識轉變者轉變是改轉義謂一識體改轉為二相起異於自體即見分有能取之用相分有質礙之用由識自體轉起能取又有礙故所變見分說名分別能取相故者

前所變中以所變見分名為分別是依他性能取於所變依他相分故起種種徧計所執分別是此識體所變用能分別故名分別其識體所變依他性相分似所執相分者名所分別是前能分別見分之所取相故非謂識自體能緣名為分別起分別見者識之用也相見俱依自證起故唯既不遮不離識法故眞如等亦是有性者唯言不遮不離識法眞如及心所者亦不離識故體皆有今此位但遮離識所分別有不遮不離識眞如等有如理應知此意既有能變分別識及所變境依他相分所分別心外實法等決定皆無唯有眞如心所等法皆不離識亦是實有遠離增減二邊者無心外法故除增益邊有虛妄心等故離損減邊離損減邊故除撥無如空滑辯等說離增益邊故除心外有法諸小乘執唯識義成契會中道無偏執故又諸師所明總有四分義一相分二見分三自證分四證自證分相分有四一實相名相體即眞如是眞實相故二境相名相為能與根心而為境

故三相狀名相此唯有爲法有相狀故通影及質唯是識之所變四義相名相即能詮下所詮義相分是於上四種相中唯取後三相而爲相分相又相分有二一識所頓變即是本質二識等緣境唯變影緣不得本質二見分者唯識論云於自所緣有了別用此見分有五類一證見名見即三根本智見分是二照燭名見此通根心俱有照燭義故三能緣名見即通內三分俱能緣故四念解名見以念解所詮義故五推度名見即比量心推度一切境故於此五種見中除五色根及內二分餘皆見分所攝三自證分爲能親證自見分緣相分不謬能作證故四證自證分謂能親證第三自證分緣見分不謬故從所證處得名此四分義總以鏡喻鏡如自證分鏡明如見分鏡像如相分鏡後弝如證自證分此四分有四師立義第一安慧菩薩立一分自證分識論云此自證分從緣所生是依他起故說爲有見相二分不從緣生因徧計心妄執而有如是二分情有理無唯自證分是依他起性有種子生是實有故見相二分是無更變起我法二執又是無以無似無若準護法菩薩即是以有似無見相二分是有體變起我法二執是無體故安慧引楞伽經云三界有漏心心所皆是虛妄分別爲自性故故知八識見相二分皆是徧計妄執有故唯有自證一分是依他起性是實有故密嚴經偈云愚夫所分別外境實皆無習氣擾濁心故似彼而轉故知但是愚夫依實自證分上起徧計妄情變似無體一分現故理實二分無其實體但是愚夫不了妄執爲實故所以論云凡夫執有聖者達無問若言相見二分是假者且如大地山河是相分収現見是實如何言假耶答雖見山河等是實元是妄執有外山河大地等理實而論皆不離自證分故所以楞伽經偈云由自心執著心似外境轉彼所見非有是故說唯心故知離自證分外無實見相二分第二難陀論師立二分成唯識者初標宗者即一切心生皆有見相二分見相二分是能所二緣也若無相分牽心心法無由得生若無能緣見分誰知有所緣相分耶即有境有心等成唯識也見分爲能變相分是所變能所得成須具二分見分相分是依他起性有時緣獨影境即同種生有時緣帶質境即別種生從種生故非徧計也若不許者諸佛不應現身土等種種影像也安慧却難汝若立相分豈不心外有境何名唯識難陀言見分是能緣相分是所緣攝所從能還是唯識又汝若言無相分則所立一分唯識不成何以故安慧執相分是妄情有即第八所緣識中相分種子是相分攝即種子是能生自證現行親因緣法若種子相分是妄情者何妨所生現行自證分亦是妄情不違種子識義也若不許自證分是妄情者即能生種子亦是實有即因果皆實證相分亦是實有既有相分即有見分能所既成即二分成立唯識也又五根是第八識相分若相分是徧計豈有徧計根能發生五識也安慧云不假五根發生五識五識俱自從種子生也問若不假根發生但從種子生者汝許

五識種子是第八相分不答許是第八相分難既爾即種子是徧計能生五識亦是徧計也安慧救云種子但是第八識上氣分有生現行功能故假名種子但是習氣之異名非實也難諸聖教從種子生者名實依他立者名假豈有假種子生實現行若是假種子者如何親辦自果耶若種子是假法者即因中第八識因緣變義不成若非因緣變者即違一切安慧絕救既有能所二緣者皆是實依他起性者即知見相是實引證者密嚴經云一切唯有覺所覺義皆無能覺所覺分各自然而轉釋云一切唯有覺者即唯識也所覺義皆無者即心外妄執實境是無能覺所覺分者能覺是依他實見分所覺是依他實相分各自然而轉者見分從心種子生相分從相分種子生起故知須立二分唯識方成會相違者安慧難云若爾前來密嚴楞伽二文如何通會正會者前來經文不是證一分但遮執心外實有我法等亦不遮相分不離心第三陳那菩薩立三分非前師安慧立一分

即但有體而無用難陀立見相二分但有用而無體皆互不足立理者謂立量果義論云能量所量量果別故相見必有所依體故相分爲所量見分爲能量即要自證分爲證者是量果也喻如尺量絹時絹爲所量尺人爲能量記數之智名爲量果今見分緣相分不錯皆由自證分爲作果故令眼識見分緣青時定不緣黃也如見分緣不曾見境忽然緣黃境時即定不緣青若無自證分即見分不能自記憶故知須立三分若無自證分即相見亦無若言有二分者即須定有自證分自證分喻如牛頭二角喻相見二分準量論頌云似境相所量能取相自證釋云似境相所量者即相分似外境現能取相自證者能取相者即是見分能取相分故自證即是體也第四護法菩薩立四分立宗者心心所若細分別應有四分立理者若無第四分將何法與第三分爲量果耶汝陳那立三分者爲見分有能量了境用故即將自證分爲量果汝自證分亦有能量照境故即將何法與能量

自證分爲量果耶即須將第四證自證分爲第三分量果也引證密嚴經偈云衆生心二性內外一切分所取能取纏見種種差別心二性者即是內二分爲一性見相二分爲第二性即心境內外二性能取纏者即是能緣麤動是能緣見分所取纏者即是相縛所緣縛也見種種差別者見分通三量有此義故言見種種差別前二師皆非全不正第三師陳那三分似有體用若成量者於中道理猶未足即須更立第四分相分爲所量見分爲能量即將自證分爲量果若將見分爲所量自證分爲能量即更將何法爲量果故知將證自證分爲量果方足也見分外緣虛疎通比非二量故即不取見分爲自證量果內二分雅現量故互爲果無失夫爲量果者須是現量方爲量果比非定非量果喻如作保證人須是敦直者方爲證若略虛人不能堪爲保證又前五識與第八見分雖是現量以外緣即非量果夫量果者須內緣故方爲量果又第七識雖是內緣是非量也亦不可爲量

果夫爲量果者具二義一現量二內緣又果中後得見分雖是現量內緣時變影緣故非量果即須具三義又果中根本智見分雖親證眞如不變影故是心用故非量果即須具心體須具四義一現量二內緣三不變影四是心體方爲量果又論云如是四分或攝爲三第四攝入自證分故或攝爲二後三俱是能緣性故皆見分攝此言見者是能緣義或攝爲一體無別故如入楞伽經云由自心執著心似外境轉彼所見非有是故說唯心如是處處說唯一心此一心言亦攝心所故釋云如是處處唯一心者外境無故唯有一心內執著故以外境轉定無外境許有自心不離心故總名一識心所與心相應色法心之所變眞如識之實性又皆不離識故並名唯識又清涼記引論釋第四證自證分若無此者誰證第三心分既同應皆證故釋曰見分是心分須有自證分自證是心分應有第四證論又云自證分應無有果諸能量者皆有果故釋四見分是能量須有自證果自證量見分須有第四果恐彼救云却用見分爲第三果故次論云不應見分是第三果見分或時非量攝故由此見分不證第三證自體者必現量故又意明見分通於三量三量者謂現量比量非量即明見緣相時或是非量不可非量法爲現量果或見緣相是於比量及緣自證復是現量故自證是心體得與比量非量而爲果見分非心體不得與自證而爲其量果故不得見分證於第三證自體者必現量故第三四分既是現量故得相證無無窮失意云若以見分爲能量但用三分亦得足矣若以見分爲所量必須第四爲量果若通作喻者絹如所量尺如能量智爲量果即自證分若尺爲所使智爲能使何物用智即是於人如證自證分人能用智智能使人故能更證亦如明鏡鏡像爲相鏡明爲見鏡面如自證鏡背如證自證面依於背背復依面故得互證亦可以銅爲證自證鏡依於銅銅依於鏡

宗鏡録卷第六十

音釋

閡五溉切與礙同也　彙于貴切類也　撮七括切指取也　弝博駕切手把處

宗鏡錄卷第六十一　刻一

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫四分義以何爲體性答相分所變色心爲體性若內三分即用現行心所爲體○問果位之中現證眞如無有境界若四智緣境之時爲具四分不答定有見分照前境故有自證分通照見分亦有證自證分照自證分故相分者佛地論云如是所說四智相應心品爲有相分見分等耶若無應無所緣應不名智答無漏心品無障礙故親照前境無逐心變似前境相以無漏心說名無相無分別故又說緣境不思議故有義眞實無漏心品亦有相分諸心心法法爾似境顯現名緣非如鉗等動作取物非如燈等舒光照物如明鏡等現影照物由似境現分明照了名無障礙不執不計說名無相亦無分明妙用難測名不思議非不現影若言無相則無相分言無分別應無見分都無相見應如虛空兔角等應不名智無執計故言無能取所取等相非無似境緣照義用若無漏心全無相分諸佛不應現身土等種種影像乃至如是分別但就世諦言說道理若就勝義離言絕慮既無相見不可言心及心法等離諸戲論不可思議有義無分別智無分別故所緣眞如不離體故如照自體無別相分此無分別若變相分於眞如境便非親證若後得智有分別故所緣境界或離體故如有漏心似境相現分明緣照名緣前境是故此後得智定有相分問只如安慧說一分不立見相等今護法攝四歸一分時亦不別立見相等義勢既同何故言非安慧等諸師知見耶答乍看似同細詳理別且如安慧立一自證分全不說證自證分雖說見相二分然一向判爲徧計所執性此乃四分中一分分無二分有名無體亦是其無唯立一依他自證分今護法雖攝四歸一然不名自證分但總名一心雖總說一心分而不失自證等四分義但以與心無決定相離義總名一分與彼別立自證分義別乃至攝四歸三時內之二分雖互相緣其用各別然其所緣不失自體故但名自證雖總名自證而互相緣二分之義不失不同陳那自證但有證自見分之自證即無證自證之自證由此義故非諸師之知見○問所變中是相分色云何諸師說現識名爲色識答古師云現識名爲色識者此言色識是從境爲名見分識變似色故名爲色識體實是識由能變色故名色識此取見分識爲體由能緣色或能變色故名色識又相分色不離識故名爲色識此即取相分色爲體相分之色實非識田從識變不離識故名爲色識或相分名色見分名識此雙取識境二法爲體以見相同種故此許前念相分爲後念識所緣緣義謂前念識之相分爲後念識之境即本識中生以自果功能念起即前念識相爲後念識境之所以謂因前念所緣故還熏得種由種故生今念歷轉推功歸本乃是前念所緣爲今識緣自果者相分現行也功能者種子也謂由前念識相分爲能熏故熏引得生自種子在本識中能生後念識相分色等與後念識爲境由前念相熏種生後念境相說前

念相分爲後識所緣緣也問前相種如何生令識答由見相同種故問旣爾何不即說種爲緣答種是因緣非所緣緣又古德問如第六識緣龜毛兎角等時此所緣境爲有爲無若言有者聖教不應指此喻於徧計所執性是無若言無者無法無體非所緣緣此意識闕所緣緣如何得起若言此心無所緣緣者云何論言親所緣緣能緣皆有若龜本無毛兎本無角約此本無喻所執性由所執我及所執法皆本無故其能緣心將緣此等無法之時由無始來熏習力故依種生時從識自證分上變起龜毛等相分及緣此龜毛見分此相見分與識自證分同一種生旣依種生是依他性非體全無不同本來無體龜毛故得成所緣緣是故緣此之心亦得說從四緣而生乃至如離蘊計有實我實法等亦復如是離蘊性外都無實我亦無決定實法但是有情虛妄執有以理推徵都無有體故如本來無體龜毛然我法執心緣執此時亦由無始虛妄熏習力故變起假我法相此相與見等同種亦依他起成所緣緣是故論云如是我執自心外蘊或有或無自心內蘊一切皆有自心內蘊者即相分也若言獨影境是徧計性者其體即無猶如龜毛等即此一分相分無何得論言自心內蘊一切皆有耶已上並護法義若安慧見相二分是徧計所執性其體是無今相承多云獨影是徧計所執性非所緣緣者此即安慧宗護法一切四分皆依他起於中安執爲決定實者方名徧計所執乃至於圓成性及五塵性境若堅執爲實者亦名徧計所執然本來無體龜毛兎角等不對執心即非徧計性今亦多有安認龜毛等爲徧計性者非也又立況解自證分見相二分者且如自證分起見相二分更執二分爲我法如結巾成兎手巾是有喻自證分結手巾爲兎頭手巾上本無兎頭今結出之是故名無如自證分上本無見相二分由不證實故似二分起是故名無如所結手巾爲兎頭已是一重假更結出二耳又是一重假如從自證分變起見相二分已是一重假更執二分爲我法又是一重假則見相二分雖假似有從種生故其我法二執非有是徧計安執故○問唯心之旨一分尚無云何廣說四分答四分成心千聖同禀只爲安慧菩薩唯執自證心體一分尚不識心爲難陀菩薩所破乃至陳那菩薩勑有三分體用雖具猶闕量果第四證自證分唯護法菩薩唯識義圓四分具足因製唯識論十卷西天此土正義大行製此論終尋當坐蛻乃有空中神人告衆曰護法菩薩是賢劫千佛之中一數故知非十方大覺何以圓證此心若不達四分成心者斯皆但念名言罔知成心實義體用既失量果全無終被心境緣拘無由解脫今時學者全寡見聞恃我解而不近明師執己見而罔披寶藏故茲徧錄以示後賢莫踵前非免有後悔

問答章第二

夫一心妙門唯識正理能變所變內外皆通舉一例諸收無不盡如衆星列宿匪離於空萬本羣萌咸歸於地則可以拔疑根而開信

尸朗智照而洗情塵若機思遲回未成勝解須憑問答漸入圓通眞金尚假鍛鍊而成美玉猶仗琢磨而出華嚴私記云正念思惟甚深法門者有二種人能枯十二因緣大樹一者温故不忘二者諳受新法此之謂也○問心法不可思議離言自性云何廣興問答横剖義宗答然理唯一心事收萬法若不初窮旨趣何以得至覺原今時不到之者皆是謬解麤浮正信力薄玄關綿密豈情識之能通大旨希夷非一期之所入若乃未到如來之地焉能頓悟衆生之心今因自力未到之人少爲開示全憑佛語以印凡心憑佛語以契同渺然無際印凡心而不異豁爾歸宗又有二義須說一若不言說則不能爲他說一切法離言自性二即說無說說與不說性無二故又此宗但論見性親證非在文詮爲破情塵助生正信若隨語生見執解依通則實語是虛妄生語見故若因教照心唯在得意則虛妄是實語除邪執故起信論云當知一切諸法從本已來非色非心非智非識非無非

有畢竟皆是不可說相所有言說示敎之者皆是如來善巧方便假以言語引導衆生令捨文字入於眞實若隨言執義增妄分別不生實智不得涅槃又若文字顯總持因言而悟道但依義而不依語得意而不徇文則與正理不違何關語默故大般若經云若順文字不違正理常無諍論名護正法○問楞伽經偈云從其所立宗則有衆雜義等觀自心量言說不可得既違唯心何須演說如大般若經云佛告善現如是如是諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學所以者何實無有法可令菩薩摩訶薩衆於中修學又云無句義是菩薩句義譬如空中實無鳥跡答若了自心則成佛慧終不心外有法可說有事可立只爲不回光自省之人一向但徇文詮著其外境以無名相中假名相說即彼虛妄以顯眞實既不著文字亦不離文字所以天王般若經偈云總持無文字文字顯總持大悲方便力離言文字說楞伽經云佛告大慧我等諸佛及諸菩薩不說一字所以者何法離文字

故非不饒益義說言說者衆生妄想故大慧若不說一切法者敎法則壞敎法壞者則無諸佛菩薩緣覺聲聞若無者誰說爲誰是故大慧菩薩摩訶薩莫著言說隨宜方便廣說經法淨名經云夫說法者當如法說乃至法順空隨無相應無作法離好醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士爲幻人說法當建是意而爲說法當了衆生根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法故知非是不許說法但說時無著說即無咎如思益經云汝等比丘當行二事一聖說法二聖默然但王說時了不可得即是默然不是杜口無說故昔人云幻人說法幻人聽由來兩箇總無情說時無說從君說聽處無聽一任聽又若以四實性自得法本住法約眞諦中即不可說若以四悉檀隨他意語斷深疑生正信有因緣故

則亦可得說又不可說即可說眞理普徧故可說即不可說緣修無性故如楞伽經云大慧復白佛言如世尊所說我從某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其中間不說一字亦不已說當說不說是佛說大慧白佛言世尊如來應正等覺何因說言不說是佛說佛告大慧我因二法故作是說云何二法謂緣自得法及本住法是名二法因此二法故我作如是說云何緣自得法若彼如來所得我亦得之無增無減緣自得法究竟境界離言說妄想離文字二趣云何本住法謂古先聖道如金銀等性法界常住若如來出世若不出世法界常住如趣彼城道譬如士夫行曠野中見向古城平坦正道即隨入城受如意樂偈云我某夜得道至某夜涅槃於此二中間我都無所說緣自本住故我作如是說彼佛及與我悉無有差別釋云此有二因一即緣自得法自所得法即是證道證法在已離過顯德二即緣本住法本住即古先聖道傳古非作此上是據理約證云不說若但是自心聞則佛常不說如實性論偈云譬如諸響聲依地而得起自然無分別非內非外住如來聲亦爾依心地而起自然無分別非內非外住是以既非內外所生亦不從四句而起此約實智應須玄會若約權門亦不絕方便如止觀云若言智由心生自能照境諦智不相由藉若言智不自智由境故智境不自境由智故境如長短相待若言境智因緣故有此是共合得名若言皆不如上三種但自然爾即無因皆有四取之過皆不可說隨四悉因緣亦可得說但有名字名字無性無性之字是字不住亦不不住是爲不可思議經云不可思議智境不可思議智照即此義也若破四性境智此名實慧若四悉赴緣說四境智此名權慧則權實雙行自他兼利方冥佛旨免墮已愚○問山河大地一一皆宗五性三乘人人是佛何須宗鏡强立異端答諸佛凡數教跡不爲已知者言祖師直指人心只爲未明者諭今之所録但示初機令頓悟圓宗不迂小徑若不得宗鏡之廣照何由鑒自性之幽深匪因智慧之光豈破愚癡之闇如臨古鏡妍醜自分若遇斯宗眞僞可鑒豈有日出而不照然燈而不明者乎故華嚴記中述十種法明法即是境明即是心以智慧明照二諦法故云法明雖然法無成破此屬第一義門中且教自有開遮寧無善巧方便如大涅槃經云高貴德王菩薩品因瑠璃光菩薩欲來放光佛問文殊文殊初入第一義答云世尊如是光明名爲智慧智慧者即常住之法常住之法無有因緣云何佛問何因緣故有是光明廣說無因緣竟末後云世尊亦有因緣因滅無明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提燈是知因教明宗非無所以從緣入道終不唐捐方便之門不可暫廢又夫宗鏡中纔說一字便是談宗更無前後以說時有異理且無差如智度論云先分別諸法後說畢竟空然但說之前後法乃同時文不頓書空非漸次○問但云方便說則無妨若約正宗有言傳旨答我此圓宗情解不及豈同執方便教人空有不融通體用兩分理事成

隔說常住則成常見說無常則歸斷滅斥邊
則成邊執存中則著中理今此圓融之旨無
礙之宗說常則無常之常說無常則常之無
常言空則不空之空言有則幻有之有談邊
則即中之邊談中則不但之中立理則成事
之理立事則顯理之事是以卷舒在我隱顯
同時說不乖於無說無說不乖於說寶藏論
云常空不有常有不空兩不相待句句皆宗
是以聖人隨有說有隨空道空空不乖有有
不乖空兩語無病二義雙通乃至說我亦不
乖無我乃至無說事亦不宗何以故不爲言
語所轉也釋曰常空不有者常空則不因有
而空若因有而空則成對待以他爲體自無
力故不自在故不得稱常常有不空者亦不
因空而有則一空一切空一有一切有以絶
待故乃得句句皆宗也空有既爾法法皆然
可謂宗無不通道無不現云何簡法取塵自
生差別不爲言語之所轉者以知宗故無一
事而不隨實地無一法而不順無生祖師云
承言須會宗勿自立規矩何者若立規矩則

落限量纔成限量便違本宗但隨言語之所
轉也所以一切衆生不知眞實者皆爲言語
之所覆大寶積經云音聲語言中若得不隨
轉於義乃隨行是名求義者何者名爲義應
知祕密說祕密說者即宗鏡旨矣唯佛智之
所知非情見之能解如勝天王般若經云爾
時衆中有一菩薩摩訶薩名須眞胝白勝天
王言如來爲大王受記乎勝天王答善思惟
菩薩言善男子我受記如夢相又問大王如
此受記當得何法答曰善男子佛授我記竟
無所得又問無所得者爲是何法答曰不得
衆生壽者我人養育陰界入悉無所得若善
不善若染若淨若有漏若無漏若世間若出
世間若有爲若無爲若生死若涅槃悉無所
得又問若無所得用受記爲答曰善男子無
所得故則得授記又問若如大王所說義者
則有二智一無所得二得授記答曰若有二
者則無授記何以故佛智無二諸佛世尊以
不二智授菩薩記又問若智不二云何而有
授記得記答曰得記授記其際不二又問不

二際者云何有記答曰通達不二際即是授
記又問大王住何際中而得授記答曰住我
際得授記住衆生際壽命際人際得授記又
問我際當於何求答曰當於如來解脫際求
又問如來解脫際復於何求答曰當於無明
有愛際求又問無明有愛當於何求答曰當
於畢竟不生際求又問畢竟不生際當於何
求答曰當於無知際求又問無知者爲無所
知云何於此際求答曰若有所知求不可得
以無知故於此際求又問此際無言云何可
求答曰以言語斷是故可求又問云何言語
斷答曰諸法依義不依語又問云何依義答
曰不見義相又問云何不見答曰不生分別
義是可依我爲能依無此二事故名通達又
問若不見義此何所求答曰不見不取故名
爲求又問若法可求即是有求答曰不爾夫
求法者是無所求何以故若是可求則爲非
法又問何者是法答曰法無文字亦離言語
又問離文言中何者是法答曰文言性離心
行處滅是名爲法一切諸法皆不可說其不

可說亦不可說善男子若有所說即是虛妄中無實法又問諸佛菩薩常有言說皆虛妄乎答曰諸佛菩薩從始至終不說一字云何虛妄又問若有所說云何過咎答曰謂言語過又問言語何咎答曰謂思量過又問何法無咎答曰無說有說不見二相是即無咎又問過何爲本答曰能執爲本又問執何爲本答曰著心爲本又問著何爲本答曰虛妄分別又問虛妄分別以何爲本答曰攀緣爲本又問何所攀緣答曰緣色聲香味觸法又問云何不緣答曰若離愛取則無所緣以是義故如來常說諸法平等是以法平等故說無差別此方說法十剎皆然即一處徧一切處故所以同證同宣互爲主伴如華嚴指歸問云如忉利天說十住時既徧虛空未知夜摩天等處亦說十住不設爾何失二俱有過若彼不說則說處不徧若彼亦說何故經中唯言忉利說十住法門夜摩說十行等答此說十住忉利天處盡徧十方一切塵道是故夜摩等處皆有忉利即於如此徧夜摩等忉利天處說十住法是故忉利無不普徧仍非夜摩夜摩等處說十行等皆亦徧於忉利等處仍非忉利當知餘位亦爾若約十住與十行等全位相攝即此互無各徧法界若約諸位相資即此彼互有同徧法界又問餘佛說處與舍那說處爲相見不設爾何失二俱有過謂若相見即乖相徧若不相見不成主伴答互爲主伴若性徧法界彼此互無故不相見若相徧法界此彼互有故無不相見如舍那爲主證處爲伴無有主而不具伴是故舍那與證處同徧法界謂於東方證法來處彼有舍那還有東方而來作證一一遠近皆同徧法界一切塵道無障無礙思之可見○問既稱觀心自悟不假外緣云何廣讚佛恩稱揚經教答若不因教所指何由得識自心設不因教發明亦須憑教印可若不然者皆成自然外道闇證禪師直饒生而知之亦是多生聞經熏種或乃諸聖本願冥加所以台教云夫一向無生觀人但信心益不信外佛威加益此墮自性癡又一向信外佛加不內心求益此墮他性癡共癡無因癡亦可解自性癡人眼見世間韋重不前者傍力助進云何不信罪垢重者佛威建立令觀慧得益又汝從何處得是無生內觀從師耶從經耶從自悟耶師與經即是汝之外緣若自悟者必被冥加汝不知恩如樹木不識日月風雨等恩經云非內非外而內而外而內故諸佛解脫於心行中求而外故諸佛護念云何不信外益也又若論至理無佛無衆生豈云感應若於佛事門中機應非一若無衆生機諸佛則不應豈可執自執他論內論外而生邊見耶如法華玄義問云衆生機聖人應爲一爲異若一則非機應若異何相交關而論機應答不一不異理論則同如是故不異事論有機感是故不一譬如父子天性相關骨肉遺體異則不可若同者父即子子即父同又不可只不一不異而論父子也衆生理性與佛不殊是故不異而衆生隱如來顯是故不一不一不異而論機應也又同是非事非理故不異衆生得事聖人得理又聖人得事凡夫有理

故論異問爲用法身應用應身應若應身應身無本何能應若用法身應應則非法答至論諸法非去來今非應非不應而能有應亦可言法應亦可言應應法應則冥益應應則顯益分別冥顯有四義如後說明機應相者約善惡明機相約慈悲論應相若善惡爲機爲單爲共解者不同或言單惡爲機承經云我爲斷一切衆生瘡疣重病又云如有七子然於病者心則偏重如來亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心則偏重又云如來不爲無爲衆生而住於世又無記是無明終屬惡攝此即單以惡爲機或單以善爲機承大涅槃經云我觀衆生不觀老少中年貧富貴賤善心者即便慈念此則單善爲機或云善惡不得獨爲機何者如金剛後心即是佛衆善普會善惡無過此何得爲機耶雖云佛佛相念此是通語而無拔無與故知單善不得爲機單惡不得爲機者如闡提極惡不能感佛大涅槃經云唯有一髮不能勝身即是性得理善此是通機終不成感也或取善惡相帶爲機者從闡提起改悔心上至等覺皆有善惡相帶故得爲機是故約此善惡明其相也次約慈以明應相者或單以慈應經云慈善根力象見師子廣說如涅槃經或單以悲爲應如請觀音經云或遊戲地獄大悲代受苦或合用慈悲爲應何者良以悲心熏於智慧能拔他苦慈心熏於禪定能與他樂經云定慧力莊嚴以此度衆生論云水銀和眞金能塗諸色像功德和法身處處應現往豈是水銀眞金單能度色像耶當知慈悲和合論應也問衆生善惡有三世何世爲機聖法亦有三世何世爲應過去已謝現在不住未來未至悉不得爲機亦不得爲應云何論機應耶答若就至理窮覈三世皆不可得故無應故經言非謂菩提有去來今但以世俗文字數故說有三世以四悉檀力隨順衆生說或用過去善爲機故言我等宿福慶今得值世尊又如五方便人過去集方便者發眞則易不集則難是故以過去善爲機或可以現在善爲機故言即生此念時佛佛於空中現或可以未來善爲機未生善法爲令生故又如無漏無集因而能感佛也故智度論云譬如蓮華在水有已生始生未生者若不得日光翳死不疑三世善若不值佛無由得成惡亦如是或以過去之罪今悉懺悔現造衆罪今亦懺悔未來之罪斷相續心遮未來故名之爲救何者過去造惡障現善不得起爲除此惡是故請佛又現在果苦報逼迫衆生而求救護又未來之惡與時相值遮令不起故通用三世惡爲機應亦如是或用過去慈悲爲應故云我本立誓願欲令得此法或用現在慈悲爲應者一切天人阿脩羅皆應至此爲聽法故未度令度也又用未來爲應者即是壽量中未來世益物也亦如安樂品中云我得三菩提時引之令得住是法中若通論三世善惡皆爲機別論但取未來善惡爲正機也何者過去已謝現在已定只爲拔未來惡生未來善耳問若未來爲正機者四懃意云何答此以屬通意今更別答者只爲過去惡遮未來善故勤斷過去惡只爲過去善不得增長

增長者即未來善也是故四正勤中言雖過去意實未來有善惡佛云何照答如來智鑒能如是知非下地知仰信而已何可分別問爲是衆生自能感由佛故感如來自能應由衆生故應答此應作四句自他共無因破是性義悉不可無此四句故則無性無性故但以世間名字四悉檀中而論感應能所等無能應屬佛若更番疊作諸語言名字則亂不可分別雖作如此名字是不住是字無所有故如夢幻問旣善惡俱爲機者誰無善惡此皆應得益耶答如世病者近醫而有差不差機亦如是如有熟不熟則應有遠有近明機感不同者但衆生根性百千諸佛巧應無量隨其種種得度不同故經云名色各異種類若干如上中下根莖葉等隨其種性各得生長即是機應不同意也今略言爲四一者冥應二者冥機三者顯機顯應四者顯機冥應其相云何若修三業現在未運身口藉往善力此名爲冥機也雖不相見靈應而密爲法身所益不見不聞而覺而知是爲冥益也二冥機顯益者過去植善而冥機已成便得值佛聞法現前獲利是爲顯益如佛最初得度之人現在何嘗修善諸佛照其宿機自往度之即其義也三顯機顯應者現在身口精勤不懈而能感降如須達長跪佛往祇桓月蓋曲躬聖居門閫如即行人道場禮懺能感靈瑞即是顯機顯應也四者顯機冥應者如雖一世勤苦現善濃積而不顯感冥有其利此是顯機冥益若解四意一切低頭舉手福不虛棄終日無感終日無悔若見喜殺壽長好施貧乏不生邪見昔不解此者謂其徒功喪計憂悔失理釋論云今我病苦皆過去今生修福報在當來正念無僻得此四意也

宗鏡録卷第六十一

音釋

鉗（巨鹽切持鐵夾也）　鍛（丁貫切鍛鍊也）　疣（以周切瘤也）

宗鏡録卷第六十二　刻二

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫平等眞心群生佛智雖然等有信解難生多抱狐疑少能圓證以辟支佛之利智舍利弗之上根乃至不退位中諸大菩薩盡思竭力罔測其原巧辯妙通靡知其際更希再明教理確實指陳顯大旨於目前斷纖疑於意地答廣略之教遮表之詮雖開合不同總別有異然皆顯唯心之旨終無識外之文證若恒沙豈唯一二所以法華經偈云知第一寂滅以方便力故雖說種種道其實爲佛乘又偈云我今亦如是安隱衆生故以種種法門宣示於佛道釋曰知第一寂滅者眞如一心是本寂滅非輪回生滅之滅亦非觀行對治之滅故稱第一於一心寂滅之中即無法可敷揚無道可建立爲未了者以方便大慈力故雖說種種別門異道若尅禮而論唯但指歸一心佛乘更無餘事今我亦如是者今我與十方佛同證此法悉皆如是以此安樂一切有情示三乘五性種種法門宣揚於唯心

佛道楞伽經云佛告大慧身及資生器世間等一切皆是藏識影像所取能取二種相現彼諸愚夫墮生住滅二見中故於中妄起有無分別大慧汝於此義應勤修學又入楞伽經偈云種種隨心轉唯心非餘法心生種種生心滅種種滅衆生妄分別無物而見物無義唯是心無分別得脫又偈云無地及諸諦無國土及化佛辟支聲聞唯是心分別人體及五陰諸緣及微塵勝性自在作唯是心分別心徧一切處一切處皆心以心不善觀心性無諸相華嚴經偈云一切方海中依於衆生心想而住又示知一切法界所安立悉住心念際三昧大智度論云譬如調馬自見影不驚何以故自知影從身出如信入一乘調順之人見一切怖境不驚自知境從心出唯識論云如契經說三界唯心又說所緣唯識所現又說諸法皆不離心又說有情隨心垢淨又說成就四智菩薩能隨悟入唯識無境又頌說心意識所緣皆非離自性故我說一切唯有識無餘此等聖教誠證非一釋云又說所緣唯識所現者汝謂識外所緣我說即是內識上所現世親說謂識所緣唯識所現乃至佛告慈氏無有少法能取少法無作用故但法生時緣起力大即一體上有二影生更互相望不即不離諸心心所由緣起力其性法爾如是而生心意識所緣皆非離自性者自性即自心法或理體即義之所依本事謂第八心第七意餘六識所緣皆自心爲境佛言由如是理故我說一切有爲無爲皆唯有識無餘實無心外境也乃知凡有見聞皆自心生實無一法當情而有自體獨立者盡從緣起皆逐想成生死涅槃俱如幻夢所以不退轉法輪經云爾時阿難即往佛所白言世尊諸比丘不能得來何以故見祇桓中大水悉滿清淨無垢亦不見精舍樹木以是義故皆不得來佛告阿難彼諸比丘於無水中而生水想於無色中生於色想無受想行識中生受想行識想無聲聞辟支佛中作聲聞辟支佛想華嚴經云佛子云何爲菩薩摩訶薩次第徧往諸佛國土神通三昧佛子此菩薩摩訶薩過於東方無數世界復過爾所世界微塵數世界於彼諸世界中入此三昧乃至於彼一一諸如來所恭敬尊重頭頂禮敬舉身布地請問佛法讚佛平等稱揚諸佛廣大功德入於諸佛所入大悲得佛平等無礙之力於一念頃一切佛所勤求妙法然於諸佛出興於世入般涅槃如是之相皆無所得如散動心了別所緣心起不知何所緣起心滅不知何所緣滅此菩薩摩訶薩亦復如是終不分別如來出世及涅槃相佛子如日中陽焰不從雲生不從池生不處於陸不住於水非有非無非善非惡非清非濁不堪飲漱不可穢污非有體非無體非有味非無味以因緣故而現水相爲識所了遠望似水而興水想近之則無水想自滅此菩薩摩訶薩亦復如是不得如來出興於世及涅槃相諸佛有相及以無相皆是想心之所分別佛子此三昧名爲清淨深心行菩薩摩訶薩於此三昧入已而起起已不失是知非唯佛教以心爲宗三教所歸皆云反已爲上如孔子家語

衛靈公問於孔子曰有語寡人爲國家者謹之於廟堂之上則政治矣何如子曰其可也愛人者則人愛之惡人者則人惡之所謂不出圜堵之室而知天下者知反己之謂也是知若匹已以徇物則無事而不歸自然取捨忘懷美惡齊旨是知但了一心無相自顯則六趣塵牢自然超越出必由戶莫不由斯道矣知古德云六道群蒙自此門出歷千劫而不反一何痛矣所以諸佛驚入火宅祖師特地西來乃至千聖悲嗟皆爲不達唯心出要道耳故知若不了萬法即眞如一心者悉成徧計以眞如無相見有相者皆是情執故起信論云一切境界唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相○問八識自性行相作用爲復是一爲復各異答非一非異論云八識自性不可言定一行相所依緣相應異故又一滅時餘不滅故能所熏等相各異故亦非定異經說八識如水波等無差別故定異應非因果性故如幻事等無定性故如前所說識差別相依理世俗非眞勝義眞勝

義中心言絕故如伽陀說心意識八種俗故相有別眞故相無別相所相無故釋云以三義釋不可定一行相謂見分二所依謂根三緣謂所緣以此三義相應異故如眼識見色爲行相乃至第八變色等爲行相若一識滅餘七等不必滅者七是能熏八是所熏又七是因八是果亦非定異者楞伽經說識如大海水波無有差別相又若定異應非因果更互爲因果故法爾因果非定異如麥不生豆等芽故又一切法如幻等故知無定異性問若爾前來所說三能變相是何答此依四俗諦中第二道理世俗說有八等隨事差別非四重眞諦中第四眞勝義諦勝義諦中若八識理分別心與言皆絕故非一非異相所相無故者相即是能所相是所識上何者爲能相所相謂用爲能相體爲所相或以見分爲能相相分爲所相又以七識爲能相第八爲所相所相既無能相非有若入眞門理皆無別眞門但是遮別言無別無別亦無別無不別釋曰但以從初業識起見相二門因見立

能因相立所能所繞具我法互興從此因有爲而立無爲對虛假而談眞實皆無空體似有非眞是以認互起之名見色有表而執空無表對相待之質見牛角有而執兔角無不知以有遮無有以無遮有無非定有非定無若了八識眞心自然絕待疑消能所藤蛇於是併空見息對治形名以之雙寂○問心外無法祖佛正宗今目覩森羅初學難曉不細開示何以斷疑須憑徵詰之由以破情塵之執答前已廣明今重引證唯識頌云是法識轉變分別所分別由此彼皆無故一切唯識言轉變者即八種識從自證分轉變似二分現即所變見分有能作用說名爲見所變相分爲所作用說名爲相即俱依自證分而轉既若見相二分包一切法盡即此二分從心體上變起故知一切諸法皆不離心分別所分別者見分是能分別相分是所分別由此彼皆無者此見相二分上妄執彼我法二執是無即由此見相二分外妄情執有心外我法之境皆是無故云由此彼皆無故一切唯

識者唯遮境有識簡心空除執二邊正處中道即將唯字遮薩婆多執心外有法其實境將識字簡清辯等執惡取空即破空有二邊正處中道故疏云外則包羅萬象內則能所俱成可謂四分一心理無逾者又小乘九難難心外無法唯心之旨一唯識所因難諸小乘師云離心之外現見色法是其實境所緣論主何故包羅歸心總說名爲唯識一乃色心有異二又能所不同闕云色境不韋能緣心以色從心可唯識當情色境外迷心心被境迷非唯識義論主云只此外邊色境一是一切有情緣心變二是一切有情心之所持根本皆由於心是故攝歸唯識十地經及華嚴經說三界唯心意云三界之法唯是心之所變離心之外更無一物此亦爲遮我法二執但是妄情執有舉體全無唯有內心故言唯心問欲色二界有外器色境云是心變故所言唯心且如無色界天唯有內心無外色境何要更言唯心豈不成相扶極成過答不但說色境不離心方名唯心此亦遮無色界

天貪等取能取之心故爲無色界有情亦貪於空等境起其妄心故無色界亦名唯心若得無漏時其出世無漏色等是出世無漏心心所唯識亦是唯心故云三界唯心解深密經云又說所緣唯識所現即一切所緣之境唯是識之所變更無外法所以佛告慈氏菩薩云無有少法能取少法無作用故楞伽經又說諸法皆不離心無垢稱經又說有情隨心垢淨又鈔釋唯識所因立四種道理即四比量也第一比量成立五塵相分色皆是五識親所緣緣成其唯識義第二成立第六識并聞成立七八二識皆緣自之親相分不離於識是唯識義第三總成立一切親相分不離心體得成唯識第四成立一切疎所緣緣境皆不離心得成唯識且第一成立五塵相分皆不離五識者今但成立一識相分不離於識餘四識準作量云極成眼識是有法定不親緣離自識色是宗因云極成五識中隨一攝故如餘極成四識將釋此量分之爲二初釋名揀過次略申問答初者宗前陳云極

成即揀兩宗不極成眼識且如大乘宗中許有他方佛眼識及佛無漏眼識爲小乘不許亦揀之不取若小乘宗中執佛是有漏眼識及最後身菩薩染污眼識即大乘不許亦須簡之即兩宗互不許者是不極成法今但取兩宗共許極成眼識方立爲宗故前陳言極成眼識也○問若不致極成兩宗簡即有何過答前陳便有自他一分所別不極成過因中亦犯自他一分所依不成過爲前陳無極成眼識爲所依故所以安極成二字簡後陳言定不親緣離自識色宗者但是離眼識相分外所有本質色及餘四塵但離眼識者皆不親緣若立敵共諍只諍本質也若大乘自宗成立眼識親相分色○問何故不言定親緣不離自識色耶答恐犯能別不極成過故謂小乘不許色不離於眼識故次因云極成五識中隨一攝故者因言極成亦簡不極成五識若不言極成簡空言五識中隨一攝者即此因犯自他一分隨一不成過所以因安極成言揀之喻云如餘極成四識者喻言極

成亦揀不極成法若不安極成犯一分能立
所立不極成過所以安極成言簡既立得相
分色不離於眼識餘聲香味觸等皆準此成
立皆不離於餘四識故所以唯識論頌云極
成眼等識五隨一攝故如餘不親緣離自識
色等次申問答一問宗依須兩共許今後陳
立者言不親緣離自識色敵者許親緣離自
識本質色何言極成答小乘亦許眼識不親
緣餘四塵以離眼識故但使他宗許有不親
緣離自識色即是宗依極成也二問他宗既
許餘四塵眼識不親緣後合為宗便是相扶
豈成宗諍答今所諍者但取色塵本質眼不
親緣互相差別順己違他正成宗體以小乘
雖許色本質離於眼識且是親緣今言不親
緣豈非宗諍三問宗中所諍是眼識不親緣
本質色同喻如餘四識餘四識但不親緣餘
四塵豈得相似答餘四識是喻依各有不親
緣離自識法是喻體今取喻體不取喻依亦
如聲無常宗同喻如瓶不應分別聲瓶有異
但取聲瓶各有無常義相似為因等也第二

以理成立第六兼閤成立七八二識者量云
極成餘識是有法亦不親緣離自識法宗因
云是識性故同喻如極成五識釋云宗前陳
言極成亦簡不極成若不言極成犯自他一
分所別不極成過若言六七八識為有法他
不許七八二識即犯他一分所別不極成過
若但立意識為有法因中便犯不定過被他
將七八二識為異喻量犯共中自不定過今
但總言餘別取第六意兼七八即閤成立攝
取七八於餘識之中後陳言亦不親緣離自
識法者亦者同也同前極成五識不親緣離
自識諸法因云是識性故者即同五識是識
性故喻如極成五識者即同五識亦不親緣
離自識故明知即親緣不離自識法既成立
已故知一切親所緣緣境皆不離心是唯識
義所以唯識論云餘識識故如眼識等亦不
親緣離自諸法第三以理成立前六識親所
緣緣相分皆歸心體所言心體者即自證分
也然雖見分亦依自證而轉今但立相分者
以見分共許故量云六識親所緣緣是有法

定不離六識體宗因云見相二分中隨一攝
故如彼能緣見分小乘許見分不離心體故
取為同喻所以唯識論云此親所緣緣定非
離此二隨一故如彼能緣第四道理成立一
切踈所緣緣境皆不離心是其唯識即第八
識相分望前六名踈所緣緣以小乘不許第
八故但云踈所緣緣也量云一切隨自識所
緣是有法決定不離我之能緣心及心所宗
因云以是所緣法故同喻如相應法釋曰此
量後陳言定不離我之能緣者謂一切有為
無為但所緣之法定不離我之能緣識若後
陳不言我之能緣者便犯一分相扶之失謂
小乘亦許他心智所緣之境不離能緣心故
為簡此相扶過遂言我之能緣即簡他之能
緣也同喻如相應法者即是前來已成立親
相分是也皆所緣法故所以唯識論云所緣
法故如相應法決定不離心及心所是以我
法非有空識非無離有離無正契中道由此
慈尊說中道二頌云虛妄分別有於此二都
無此中唯有空於彼亦有此故說一切法非

空非不空有無及有故是則契中道言虛妄分別有者即有三界虛妄分別心言於此二都無者謂無能取所取我法二執之相於此妄心之上都無言此中唯有空者謂此妄心中唯有眞如此是空性依空所顯故言於彼亦有此者彼者彼空性中亦有此者亦有此妄分別識即虛妄分別是世俗諦故於此俗諦中亦有眞諦之空性也言故說一切法者即有爲無爲二法是一切法也言非空非不空者非空謂虛妄分別心及空性即依圓是有故名非空以二諦有故非不空者謂能取所取我法二執之相是空即徧計性也言有無及有故者有謂虛妄分別有故無謂二取我法無故及有故者謂於妄分別中有眞空故於眞空中亦有妄分別故言是則契中道者謂非一向空如清辯等非一向有如小乘等故名中道謂二諦有不同清辯二取我法無不同小乘故名中道又阿毗達磨經說菩薩成就四智能隨悟入唯識無境即是地前小菩薩雖未證唯識之理而依佛說及見地

上菩薩成就四般唯識之智遂入有漏觀觀彼十地菩薩所變大地爲黃金攪長河爲酥酪化肉山魚米等事此小菩薩入觀觀已即云如是所變實金銀等皆不離十地菩薩能變之心更無外境既作觀已亦能隨順悟入眞唯識理又如勝論祖師爲守六句義故變身爲大石此有實用若定實境者不應隨心變身境爲石問且如變大地爲金時爲滅却地令金種別生爲轉其地便成金耶答唯識鏡云爲佛菩薩以妙觀察智繫大圓鏡智及異熟識令地種不起金種生現以此爲增上能令衆生地滅金性名之爲變非爲便轉地成金故攝論云由觀行爲增上令餘識人變大涅槃經云佛言善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者觀土爲金觀金爲土地作水相水作地相隨意成就無有虛妄觀實衆生爲非衆生觀非衆生爲實衆生悉隨意成無有虛妄台教云諸物中一切皆有可轉之理如僧護見身爲牀瓶等當知色法皆隨感現色無定體隨心所變此理元是如來藏中不

思議法隨心取著成外成小沒等所行是菩薩道平等法界方寸無虧四般唯識智者第一相違識相智者即四類有情各別能緣之識識旣相違者其所變相分亦相違故即天見是寶嚴地魚見是窟宅人見是淸泠水鬼見是膿河猛火緣此四類有情能變之識各相違故致令所變之境亦乃相違所言相者非是徧計相但是相分之相由四類有情先業之力共於一處各變相分不同故名相違識相言智者即是十地菩薩能緣之智智能了彼四類有情自業識所變相分不同更無心外別四境舊云一境應四心者不正問何以不正答若言一境者未審定是何境若離四類有情所變相分外更別有一境者即是心外有法問其四類有情爲是各變相分爲本質亦別答四類有情由業增上力其第八所變相分亦別若將此第八相分望四類有情前六識說即爲本質故相質皆別故知更無外境唯有識也所以唯識論云一相違識相智謂於一處鬼人天等隨業差別所見各

異境若是實此云何成唐三藏云境非定一故為四類有情所變相分隨四類有情能變之心境亦成四一處解成差證知唯有識論云如人見有糞穢處傍生見為淨妙飲食於人所見淨妙飲食諸天見為臭穢不淨故知隨福見異垢淨唯心業自差殊食無麤細大智度論云如佛在耆闍崛山中與比丘僧俱入王舍城道中見大木佛於木上敷尼師壇坐告諸比丘若比丘入禪心得自在能令大木作地即成實地何以故是木中有地分故如是水火風金銀種種實物即皆成實何以故是木中皆有其分復次如一美色婬人見之以為淨妙心生染著不淨觀人觀之種種惡露無一淨處等婦見之妬憎瞋惡目不欲見以為不淨婬人觀之為樂妬人觀之為苦淨行之人觀之得道無預之人觀之無所適莫如見土木若此美色實淨四種人觀皆應見淨若實不淨四種人觀皆應不淨以是故知好醜在心外無定也又問定力變化事為實為虛若實云何石作金地作水若虛云何聖人而行不實答曰皆實聖人無虛也三毒已拔故以一切法各各無定相故可轉地或作水相如酥膠蠟是地類得火則消為水則成濕相水得寒則結成冰而為堅相石汁作金金敗為銅或還為石眾生亦如是惡可為善善可為惡以是故知一切法無定相第二無所緣識智者言無所緣識者即是一切異生將自第六獨生散意識緣過去未來水月鏡像等變起假相分是此等相分但是眾生第六識妄構畫徧計當情變起都無心外實境名無所緣識言智者即是十地菩薩能緣之心菩薩云此等異生所變假相分皆不離一切異生能變之心是其唯識即以此例於一切實境亦不離一切有情能緣之心離心之外更無一物舊云緣無不生慮即不正問何以不正答且如緣空華等一切假境之時心亦起故何言緣無不生慮故知緣無體假境時不無內心實相分能牽生心望見分亦成所緣緣義未有無心境曾無無境心又不違護法四分成唯識義若離卻內心實相分外其構畫徧計執心之境即無唐三藏云應言境非眞慮起證知唯有識所以唯識論云二無所緣識智謂緣過未夢鏡像等非實有境識現可得彼境既無餘亦應爾既若菩薩觀諸異生徧計所執之境皆不離異生心者明知餘一切實境皆悉如是第三自應無倒智者即十地菩薩起智觀察一切眾生妄執自身為常樂我淨菩薩云此但是凡夫執心倒見離卻妄執心外其凡夫身上實無常樂我淨之境必若有者應異生不假修行而得解脫既不爾者明知唯有妄識故唯識論云三自應無倒智謂愚夫智若得實境彼應自然成無顛倒不由功用應得解脫第四隨三智轉智者一隨自在者智轉智即是菩薩起智觀自所變之境皆不離我能變之心是其唯識為八地已去菩薩能任運變大地為黃金攪長河為酥酪此是境隨眞智轉所變事皆成轉者改換舊質義即隨轉大地山河舊質成金銀等眾生實得受用鍛鍊作諸器具皆得若離心有外實境者如何山河等能隨

菩薩心便變為金銀等物以相分本質皆悉轉故故知一切諸境皆不離菩薩能變之心乃至異生亦能變火為水變晝為夜點鐵成金等此皆是境隨事智轉所變事皆成亦是唯識若是迦多演那所變宮殿金銀等皆不成就故知離心更無實境論云凡變金銀宮殿者是實定果色從初地已去方能變若約自在八地已上菩薩於相及土皆得自在以上品定心有大勢力所變金銀宮殿等皆得成就如變金銀鍛鍊作諸器具實得受用其所變金銀是實定果色皆不離菩薩內心是其唯識心外無境若諸聲聞及地前小菩薩等若變金銀宮殿時即託菩薩所變金銀宮殿以為本質第六識所變金銀等皆不成就無實作用然所變金銀是假定果色不離聲聞諸小菩薩內心是其唯識心外無境今迦多演那緣是聲聞未得上品定故所變金銀雖無實作用然不離內識心外無境所以唯識論云一隨自在者智轉智謂已證得心自在者隨欲轉變地等皆成境若是實如何可

變又古德云色自在心生故心能變色所以移山覆海倒地翻天攪長河為酥酪變大地為黃金悉無難事二隨觀察者智轉智者無性菩薩云謂諸聲聞獨覺菩薩等若修苦空等觀得相應者或作四諦觀時隨觀一法之上唯有無常苦空無我等衆相顯然非是諸法體上有此衆多苦空等義但是苦空等衆相即是諸法之體既若無常相於聖人觀心上有者故知一切諸法皆不離觀心而有所以唯識論云二隨觀察者智轉智謂得勝定修法觀者隨觀一境衆相現前境若是真寧隨心轉三隨無分別智轉智者為菩薩根本智證眞如時眞如境與智冥合能所一般更無分別離本智外更無別境即境隨眞智轉是故說唯心汝小乘若執有心外實境者即證眞如時一切境相何不現前故唯識云三隨無分別智轉智謂現證實無分別智一切境相皆不現前境若是實何容不現第二世事乖宗難此是經部師難云論主若言唯有內識無心外境者如何現見世間情與非情

等物有處定時定身不定作用不定等就此中自有四難一處定難二時定難三身不定難四作用不定難初難云論主若言一切皆是唯識無心外境者且如世人將現量識正緣南山處其識與山俱在其南山不離識可言唯識忽若將現量識緣北之時其山定在南且不隨緣者心轉來向北既若緣北之時緣南山心不生者明知離識之外有實南山之境此何成唯識第二時定難者難云若正緣南山時識現起山亦隨心起即可成唯識義且如不緣南山時其緣山心即不生然山且在不隨心滅即是離心有境何成唯識義此上二難皆是難現量識亦難比量若約比量心者即山相分亦於餘處心上現故第三有情身不定難者難云若言一切皆是唯識者且如有衆多有情同在一處於中一半眼有患眩瞖者或十或五或有見空華或有見頭髮或有見蒼蠅或有全不見物者此等皆是病眼人自識變起所變髮蠅等相分皆不離患眩瞖者之心可是唯識且如一半不患

眩瞖者或十或五共在一處所見一般物皆同境既是一者明知離心有境何成唯識

宗鏡録卷第六十二

音釋

確 克角切堅也 圜堵 圜關切與環同繞也堵當五切垣也 眩瞖 眩黄絢切目無常主也瞖於計切目疾也

宗鏡録卷第六十三

刻三

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

第四作用不定難者於中分出三難第一難云復有何因患眩瞖者所見髮蠅等即無髮蠅等實用餘不患眩瞖者所見髮蠅等物是實用非無汝大乘既許皆是唯識者即須一時有實作用不然一時無實作用今既不同未審何者是其唯識第二難云復云何因有情於夢中所得飲食刀杖毒藥衣服等即無實作用及至覺時若得便有實用第三難云復有何因尋香城等即無實作用餘執土城等便有實作用論主答前四難引三十唯識論頌云處時定如夢身不定如鬼同見膿河等如夢損有用若依此頌答前四難即足且第一答前處定難者論主云汝還許有情於夢中有時見有村園或男或女等物在於一處即定其有情夢心有時便緣餘處便不見前村園等物即夢心不定汝且總許是唯識不經部答云我宗夢中雖夢境處定夢心不定然不離有情夢心皆是唯識論主云我覺時境色亦復如然雖山處長定其有情能緣心不定然皆不離現心總是唯識立量云我宗覺時所見境色是有決定是唯識爲宗因云境處定心不定故喻如汝宗夢中之境皆是唯識第二答前時定難者論主云且如有情於夢中所見村園等物其夢心若緣時可是唯識若不緣時應非唯識經部答云我夢中之境若夢心緣時亦是唯識若夢心有不緣時然不離夢心亦是唯識論主云我覺時境色亦復如然我今長時緣南山山不離心是唯識有時緣山心雖不生然不離現心亦是唯識頌云處時定如夢此一句答前二難第三答身不定難論主云汝經部還許衆多餓鬼同於一處於中有三有五業同之者即同見膿河定又有三五隨自業力所見不定即同於一處或有見猛火或有見糞穢或有見人把棒欄隔如是餓鬼同於一處一半見境定一半所見各異汝總許是餓鬼唯識不答云雖見有同異然不離餓鬼自業識所變皆是唯識論主云我宗唯識亦復如然

雖一類悉眩瞖者所見各別有一類不患眩瞖者所見即同然不離此二類有情識之所變皆是唯識頌云身不定如鬼同見膿河等此兩句頌答此一難成唯識寶生論偈云身不定如鬼者實是清河無外異境然諸餓鬼悉皆同見膿滿而流非唯一覩然於此處實無片許膿血可得何容得有溢岸而流雖無實境決定屬一理定不成此即應知觀色等心雖無外境不決定性於身非有遮却境無即彼成立有境之因有不定過於無境處亦有多身共觀不定如何實無膿流之事而諸餓鬼不別觀之由其同業感於此位俱見膿流慳悋業熟同見此苦由昔同業各熏自體此時異熟皆並現前彼多有情同見斯事實無外境為思憶故準其道理仁亦如斯共同造作所有熏習成熟之時便無別相色等相分從識而生是故定知不由外境識方得起豈非許此同一趣生然非決定彼情同業由現見有良家賤室貧富等異如是便成見其色等應有差別同彼異類見成非等故知斯類與彼不同彼亦不由外境力故生色等境然諸餓鬼雖同一趣見亦差別由業異相所見亦然彼或有見大熱鐵團融潑迸濆或時見有屎尿橫流非相似故雖同人趣薄福之人金帶現時見為鐵鎖赫熱難近或見是蛇吐其毒火是故定知雖在人趣亦非同見若如是類無別見性由其皆有同類之業然由彼類有同分業生同分趣復有別業各別而見此一功能隨其力故令彼諸人有同異見復以此義亦答餘言有說別趣有情鬼傍生等應非一處有不別見由別作業異熟性故此雖成趣業有差別同觀之業還有不異即諸有情自相續中有其別異業種隨故彼任其緣各得生起第四總答作用不定中三難者論主云汝經部等還許有情夢中所得力杖飲食等無實作用是唯識不答云爾又問只如有情於夢中有時遺失不淨及失屎等事即有實作用汝亦許是唯識不答云爾論主例答汝既許夢中有實作用及無實作用俱是唯識者即知我宗患眩瞖及不患者并夢中現覺兼假城實城此三般皆是有實作用亦如汝夢中有實無實作用皆是唯識論主以量成立云我宗覺時境色是有法定是唯識宗因云有實作用故如汝夢中境色不然汝夢中境色是有法應非唯識宗因云有實無實作用故如汝覺時境色唯識頌云如夢損有用此一句答上難境又都將一喻總答四難三十唯識頌云一切如地獄同見獄卒等能為逼惱事故四義皆成且如世間處定時定身不定作用不定等事亦如地獄中受罪有情各見治罰事亦有處定時定身不定作用不定此皆唯識但是諸有情惡業增上雖同一獄然受苦時所見銅狗鐵蛇牛頭獄卒治罰之具或同或異如是苦器逼害罪人此皆是罪人自惡業心現並無心外實銅狗等物令世間事法亦復如然若罪人同一獄者是總報惡業力若各別受苦者即是別報惡業力諸經要集云夫云罪行妄見境染執定我人取著違順便令自他皆成惡業是以經偈云貪欲不生滅不能令心惱若人有

我心及有得見者是人爲貪欲將入於地獄是故心外雖無別境稱彼迷情强見起染如夢見境起諸貪瞋稱彼夢者謂實不虛理實無境唯情妄見故智度論說如夢中無善事而善無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆生亦復如是無明眠故不應瞋而瞋等故知心外雖無別境稱彼迷情妄見起染心外雖無地獄等相惡業成時妄見受苦如正法念經云閻摩羅人非是衆生罪人見之謂是衆生手中執持焰然鐵鉗彼地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無暗冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡眼惡口如衆生相可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業畫壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以此文證衆生惡業應受苦者自然其中妄見地獄問曰見地獄者所見獄卒及虎狼等可使妄見彼地獄處閻羅在中判諸罪人則有此境云何言無答曰彼見獄主亦是妄見直是罪人惡業熏心令心變異無中妄見實無地獄閻羅在中又唯識論中問曰地獄中主烏狗羊等爲是衆生爲非衆生答曰非是衆生問曰以何義故非是衆生答曰以不相應故此以何義有五種義彼地獄主及烏狗等非是衆生何等爲五一者如地獄中罪衆生等受種種苦地獄主等若是衆生亦應如是受種種苦而彼一向不受如是種種苦惱以是義故彼非衆生二者地獄主等若是衆生應遞相殺害不可分別此是罪人此是主等而實不共遞相殺害可得分別此是罪人此是獄主以是義故彼非衆生三者地獄主等若是衆生形體力等應遞相殺害不應偏爲受罪人畏而實偏爲罪人所畏以是義故彼非衆生四者彼地獄地常是熱鐵地獄主等是衆生者不能忍苦云何能害彼受罪人而實能害彼受罪人以是義故彼非衆生五者地獄主等若是衆生非受罪人不應於彼地獄中生而實生於彼地獄中以是義故彼非衆生此以何義彼地獄中受苦衆生造五逆等諸惡罪業於彼中生地獄主等不造惡業云何生彼以如是等五種義故名不相應問曰若彼主等非是衆生不作罪業不生彼者云何天中得有畜生此以何義如彼中有種種鳥諸畜生等生在彼處於地獄中何故不爾畜生餓鬼種種雜生令彼爲主答曰偈言畜生生天中地獄不如是以在於天上不受畜生苦此偈明何義彼畜生等生天上者彼於天上器世間中有少分業是故於彼器世間中受樂果報彼地獄主及烏狗等不受諸苦以是義故彼地獄中無有實主及烏狗等除罪衆生又寶生論云如上所言得差別體地獄苦器不同受之或諸猛火由業力故便無燒苦斯則自非善友誰能輒作斯說凡是密友性善之人不論夷險常爲思益爲欲顯其不受燒苦故致斯言然於此時助成立義即是顯出善友之意由其不受彼之苦故意欲成立非那洛迦令復更云由其業力說有大火言不燒者斯則眞成立唯識義由無實火但唯業力能壞自性

既定不受如斯苦故便成此火自性元無然有實性是宗所許若也許其是識現相事體元無此由業力故無火斯成應理由其先業爲限劑故若異此者彼增上業所招之果既現在彼如何不見如無智者欲求火滅更復澆酥令唯識宗轉益光熾由斯衆理證此非成那洛迦類故知唯心所現正理無差如觀佛三昧海經觀佛心品云是時佛心如紅蓮華蓮華葉開有八萬四千諸白色光其光徧照五道衆生此光出時受苦衆生皆悉出現所謂苦者阿鼻地獄十八小地獄十八寒地獄乃至五百億刀林地獄等○問若衆生惡業心感現地獄事理即可然且如觀佛心時云何純現地獄答此略有二義一若約理而觀佛之心性本含法界無一塵而不徧無一法而不通二若約事而觀佛唯用救苦爲意以物心爲心則地獄界全是佛心運無緣慈不間同體所以觀佛心品云佛告大王欲知佛心光明所照常照如此無間無救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力

自莊嚴故過筭數劫令彼罪人發菩提心乃至爾時世尊說是語時佛心力放十種白光從佛心出其光徧照十方世界一一光中無量化佛乘寶蓮華時會大衆見佛光明如玻瓈水或見如乳見諸化佛從佛胷出入於佛臍遊佛心間乘大寶船經往五道受罪人所一一罪人見諸化佛如己父母善友所親漸漸爲說出世間法是時空中有大音聲告諸大衆汝等今者應觀佛心諸佛心者是大慈也大慈所緣緣苦衆生乃至次行大喜見諸衆生安隱受樂心生歡喜如己無異既生喜已次行捨法是諸衆生無來去相從心想生心想生者因緣和合假名爲心如此心想猶如狂華從顛倒起苦從想起樂從想生心如芭蕉中無堅實廣說如經十譬作是觀時不見身心見一切法同如實性是名菩薩身受心法依因此法廣修三十七助菩提分若取證者是聲聞法不取證者是菩薩法又寶生論云時處定如夢者有說由心惑亂遂乃便生時處定解然於夢中無其實境決定可得

故世共許如何將此比餘定事爲作過耶乃至爾時於彼夢中實亦無其時處決定相狀在心中何得知如有頌言若眠於夜裏見日北方生參差夢時處如何有定心又云此之夢心有何奇異營大功業不假外形而能巧利構茲壯麗或見崇墉九仞飛甍十丈碧絛霏靡紅華璀璨匠人極思亦未能雕若言於他同斯難者彼無此過不假外色功力起故但白種熟仗識爲緣即於此時意識便現又未曾見有經論說於彼夢中生其別色百法鈔云論主言如於夢中與女交會流泄不淨夢被蛇螫能令悶絕流汙心迷雖無實境而有實作用此是唯識不經部答云此是唯識論主云汝既許夢中有實作用無實作用皆是唯識即我宗夢中現覺眩瞖者不眩瞖者假城實城此三般有實無實作用如汝夢中亦是唯識論主立量云有瞖無瞖等是有法有用無用其理亦成宗因云許無實境故如夢中染汙等所以唯識論云如夢損有用第三明聖教相違難者小乘難意云論主若言

一切皆是唯識無心外實境者何故世尊於阿含經中說有十二處若一切皆唯識者世尊只合說意處法處即不合說有十色處今世尊既說有十二處者明知離卻意法處外別有十色處是心外有何言一切皆是唯識論主答中分三初假答二正答三喻答初假答引三十唯識頌云識從自種生似境相而轉為成內外處佛說彼為十言識從自種生者即五識自證分現行各從五識自種而生將五識自種便為五根言似境相而轉者即五識自證分從自種生已而能變似二分現其所變見分說名五識所變相分似外境現說名五境其實根境十處皆不離識亦是唯識此是假將五識種子為五根答經部師以經部許有種子問設許有種子豈不執離識有答彼許種子在前六識中持亦不離識有論主云其所變相分似外五境亦不離識有能變五識種即五根亦不離識有雖分內外十處然皆是唯識言佛說彼為十者以佛密意為破外道執身為一合相我故遂於無言之法強以言分別說有根塵十處有大勝利故唯識頌云依此教能入數取趣無我解云為若有智者即依此佛說根塵十處教文便作觀云我於無量劫來為惡慧推求愚癡迷闇妄執自他身為一合相我因此生死沉淪今依教觀自他身但有根塵十處以成其體於一一處中都無主宰自在常一等用何曾有我因此便能悟入無我之理成我空觀此即大乘假將五種子為五根假答小乘也小乘又難云若爾者且如五塵相分色是五識所變故可如汝宗是唯識其本質五境色未審是何識之唯識謂五識及第六皆不親緣本質五境即此本質五境豈不是離心外有何成唯識因此問故便是論主第二正答唯識論云依識所變非別實有解云此依大乘自宗正解即約已建立第八識了既論主云五塵本質色此是第八識之親相分相分不離第八識亦是唯識第三喻答者即論主舉喻答小乘世尊建立十二處之所以唯識論云如遮斷見說續有情但是佛密意破於衆生一合相我假說有十二處名今衆生觀十一處法都無有我便入我空次依唯識能觀一切諸法之上皆無實執持勝性等用既除法執便成法空小乘難云既言一切諸法皆無實執持自在勝性等用成法空觀者即此唯識之體豈不亦空因此便成第四唯識成空難論主答云唯識體即不空非所執故我前言空者但是空其一切法上妄心執有實執持勝性等用偏計虛妄之法此即是空非空離執唯識之體即如根本智正證如時離言絕相其偏計虛妄一切我法皆不現前於此位中唯有本智與理冥合不分能所此識體亦空便無俗諦俗諦無故真諦亦無真俗相依而建立故唯識論云撥無二諦是惡取空諸佛說為不可治者第五色相非心難唯識論云若諸色處亦識為體何緣不似色相顯現一類堅住相續而轉小乘難意云若言一切外色皆心為體由心自證分變似能取說名見分變似可取說為相分者何故所變色相即顯現其能變心即不顯現又若外色

以心爲體者何故所變色即一類相續而轉
且如外色山河大地等即千年萬年一類更
無改變又相續不斷得多時住若有情能變
心即有改變不定又不得多時令外色既不
以內心者明知離心有外實色何言一切皆
是唯識答云唯識論云名言熏習勢力起故
此但由一切有情無始時來前後遞互以名
言虛妄熏習作心外堅住相續等解由此勢
力有此相現非是眞實有心外堅色等外人
又問既言唯識者有情何要變似外色而現
答唯識論云謂此若無應無顛倒便無雜染
亦無淨法是故諸識變似色現論主云一切
有情若不變似外色現者便無染淨之法且
如一切凡夫由先迷色等諸境顛倒妄執由
此雜染便生雜染體即二障汝外人若不許
識變似外色現者即有情不起顛倒顛倒妄
執既若不起即雜染煩惱不生雜染既若不
生淨法因何而有所以攝論頌云亂相及亂
體應許爲色識及與非色識若無餘亦無言
亂相者即所變色相言亂體者即能變心體

應許爲色識者即前所變亂相及與非色識
者即前變心是體若無餘亦無者若無所變
似外色境爲亂相者亦無能變之識體故知
須變似外境現所以諸色皆不離心總是唯
識第六現量違宗難者唯識論云色等外境
分明現證現量所得寧撥爲無小乘難意云
且如外五塵色境分明五識現證是現量所
得大小乘皆共極成何故撥無言一切唯識
三十唯識論中亦有此難云諸法由量刊定
有無一切量中現量爲勝若無外境寧有此
覺我今現證如是境耶意云論主若言無外
實境者如何言五識現量取外五塵境若是
比量非量徧計所起徧計所執强思計度構
畫所生相分不離於心可成唯識今五識既
現量得外實五塵境者何故亦言皆是唯識
答唯識論云現量證時不執爲外後意分別
妄生外想論主云且如現量五識五緣五塵
境時得法自性不帶名言無籌度心不生分
別不執爲外但是後念分別意識妄生分別
便執爲外言有實境問且小乘許現量心中

不執爲外不答許問與大乘何別答唯識鏡
云若是大乘即五識及同時意識皆現量不
執爲外若小乘宗即唯是五識不執爲外論
主云汝小乘既許五識緣境是現量不執爲
外者明知現量心中皆無外境是其唯識外
人又問云其五識所緣現量五塵境爲實爲
假答是實難云若爾者即是離心外有實五
塵境何言唯識答五識緣五塵境時雖即是
實但是五識之所變自識相分不離五識皆
成唯識故唯識論云故現量境是自相分識
所變故亦說爲有意識所執外實色等妄計
有故說彼爲無意云五識各有四分其五塵
境是五識之親相分由五識自證分變似色
等相分境現其相分又不離見分皆是唯識
若後分別意識起時妄執心外有其實境此
即是無不稱境體而知故問且如五識中瞋
等煩惱起時不稱本質何言唯是現量答雖
不稱本質然稱相分亦是現量由心無執故
其第六意識相應瞋若與執俱時相分本質
皆不稱若不與執俱起時即同五識問何故

五識無執答由不通比非二量故無執故知
五識現量緣境不執爲外皆是唯識又小乘
都中一難若唯識無外境者由何而得種種
心生既若無境寧生心即妄心由何而起未
有無心境曾無無境心答論頌云由一切種
識如是如是變以展轉力故彼彼分別生一
切種識者即是第八識此識能持一切有爲
之法種故即一切種子各能自生果差別功
能名一切種識功能有二一現行名功能即
似穀麥等種能生芽功能是二第八識中種
子名功能有能生現行功能故今言一切種
識者但取本識中種子功能能生一切有爲
色心等法即色爲所緣心便是能緣即色是
境不離心是唯識即此心境但從本識中而
生起何要外境而方生如是如是變者如是
八識從種生即是八識自證分轉變起見相
二分相分不離見分是唯識以展轉力故者
即餘緣是展轉力以心法四緣生色法二緣
起彼彼分別生者即由彼見相二分上妄執
外有實我法等分別而生故知但由本識中
種而生諸識不假外妄境而亦得生故知一
切皆是唯識又唯識論云問曰如汝向言唯
有內識無外境界若爾內識爲可取爲不可
取若可取者同色香等外諸境界若不可取
者則是無法云何說言唯有內識無外境界
答曰如來方便漸令衆生得入我空及法空
故說有內識而實無有內識可取若不如是
則不得說我空法空以是義故虛妄分別此
心知彼心彼心知此心問曰又復有難云何
得知諸佛如來依此義故說有色等一切諸
入而非實有色等諸入又以識等能取境界
以是義故不得說言無色等入答曰偈言彼
一非可見多亦不可見和合不可見是故無
塵法

宗鏡錄卷第六十三

音釋

迸濆（迸北諍切涌也濆則肝切濺也）墉（餘封切城垣也）甍（眉庚切屋棟也）
靃靡（上息委切下母彼切靃靡弱貌）璀璨（上取猥切下蒼按切璀璨鮮明也）
洩（先結切）螫（施隻切蟲毒也）

宗鏡錄卷第六十四

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

第七夢覺相違難唯識論云若覺時色皆如
夢境不離識者如從夢覺知彼唯心何故覺
時於自色境不知唯識答唯識論云如夢未
覺不能自知要至覺時方能追覺覺時境色
應知亦爾未眞覺位不能自知至眞覺時方
能追覺未得眞覺恒處夢中故佛說爲生死
長夜由斯未了色境唯識即第七是生死長
夜根本能令起惑造業三界輪迴直須至眞
覺位時方知一切皆是唯識所以唯識樞要
問云若諸識生似我法時爲皆由我法分別
熏習之力爲亦不由若皆由者八識五識無
二分別生果時應不似二若不由者此中何
故但說我法熏習爲因答二解俱得其皆由
解者一切有漏與第六二分別俱故或第六
識二分別引故後生果時皆似我法其不由
解者此說第六根本兼緣一切爲因緣發諸
識令熏習故後生果時似我法相起或非外
似外六七計爲似外起故如夢者夢婆剌拏

王事此云流轉其王容貌端正自謂無雙求
覔形容欲同等比顯已殊類時有人言王舍
城中有大迦旃延形容甚好世中無比遣使
迎之迦旃延至王出宫迎王不及彼人視迦
旃延無看王者王問所以衆曰迦旃延容貌
勝王王問大德今果宿因迦旃延答曰我昔
出家王作乞兒我掃寺地王來乞食我掃地
竟令王除糞王除糞掃訖方與王食以此業
因生人天中得報端正王聞此已尋請出家
爲迦旃延弟子後共迦旃延往阿槃地國山
中修道別處坐禪阿槃地王名鉢樹多將宫
人入山遊戲宫人見王形貌端正圍繞看之
鉢樹多王見婆剌拏王疑有欲意問婆剌拏
王曰汝是阿羅漢耶王答言非次第二問餘
三果皆答言非又言汝離欲不答言非鉢樹
多王瞋曰何故入我婇女之中遂鞭身破悶
絶而死至夜方惺至迦旃延所迦旃延見已
心生悲愍其諸同學方爲療治婆剌拏王語
迦旃延曰我從師乞暫還本國舉軍破彼阿
槃地國殺鉢樹多王事畢當還從師修道迦

旃延從請語曰汝若欲去且停一宿迦旃延
安置好處令眠欲令感夢夢見舉軍征阿槃
地國自軍破敗身被他獲堅縛手足赤華插
項嚴鼓欲殺王於夢中便大恐怖叫喚失聲
云我今無歸願師濟拔作歸依處得壽命長
迦旃延以神力手指火喚之令寤問言何故
其心未惺尚言災事迦旃延以大照而問之
此是何處汝自看其心方寤迦旃延語言汝
若征彼必當破敗如夢所見王曰願師爲除
毒意迦旃延爲說一切諸法譬如國土假名
無實離舍屋等無別國土乃至廣說種種因
緣乎一極微亦非實事無此無彼無怨無親
王聞法已得預流果後漸獲得阿羅漢果故
知萬法唯識夢覺一如覺中所見即明了意
識夢中所見即夢中意識分別之意既同差
別之境何異迷悟若此局疑慮馬皆覺如斯
可洞達矣第八外取他心難若論主言外色
實無是內識之境者即可然且如他人心是
實有豈非自心所緣耶意云且如此人心若
親緣得他人心著即離此人心別有心爲境

若此人心緣他人心不著者即有境而不緣
若緣著即乖唯識義若緣不著者即何成他
心智耶論主答云雖說他心非自識境但不
說彼是親所緣意云雖說他人心非此人境
若此人親緣他人心即不得若託他人心爲
質自變相分緣亦有他心智但變相分緣時
即不得他人本質但由他人影像相自心上
現名了他心即知他心相分不離自心亦唯
識意云此人心緣他人心時變起相分當情
相分無實作用非如手等執物亦非如日舒
光親照其境緣他人心時但如鏡中影似外
質現鏡中像亦無實作用緣他人心時亦復
如是非無緣他人心體故名了他心非親能
了親所了者謂自所變又古德問他心智者
謂既有他人心爲自心之所知即是離自心
外有他人心爲自心之境何得言無境唯有
識耶答謂緣他身扶塵根相分色亦不親得
但託爲質如自身眼識緣第八識所變器世
間色時亦但託爲質亦不親得其耳等四識
緣本識所變聲等亦耳以本質是第八識變

今望五識故名影識如五識等緣本識所變本質境亦不親得雖亦得緣只成踈所緣緣若如實知即是佛境者論云二智於境各各由無知所覆蔽故不知如佛所行不可言境此有二解一云是眞如妙理言詮不及不可言境謂此離言眞如之境唯佛獨能顯了分別證餘不能證者曰第七恒行不共無明所覆故不知二云不可言境者即他心智境及自心智境此二智名不可言境謂眞如自相假智及詮俱非境故詮謂名言能詮之名既不得自相即顯自他二智之境是佛智所行不可言境由此一智所知之境自相是佛智所行不可言境餘人由恒行不共無明所覆蔽故不得如實而知也又既言此人緣他人心時託他人心爲質自變相分緣者即相分不離此人心是唯識若他人心本質緣不著者即離此人心外有他人心何成唯識耶因此便申第九異境非識難小乘云唯識之義但離心之外更無一物方名唯識既他人心異此人心爲境何成唯識耶又他人境亦異此境即離此人心外有異境何成唯識答責云哥哉固執觸處生疑豈唯識言但說一識汝小乘何以此堅執處處生疑豈唯識之言但說一人之識若言有一人之識者即豈有凡聖尊卑若無佛者衆生何求若無凡夫佛爲誰說應知我唯識言有深旨趣論云唯識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相分分位差別及彼空理所顯眞如言識之一字者非是一人之識總顯一切有情各各皆有八識即是識之自體五十一心所識之相應何獨執一人之識○問維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所植衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時豁然還得本心者且如過去心已過去未來心未至現在心不住云何觀他過去善根心答約眞即無隨俗故有一念心起尚具十世四遷分別不可作龜毛兎角斷滅之見過去之法雖念念不住然皆熏在第八識中有過去種子知過去事者過去所熏得種現在阿賴耶識自證分中含藏然過去世時雖即無體但將識中種爲本質變影而緣即知過去世事此帶質境知也或云可緣心上影像相者即第六意識見分之上變起過去影像相而知也此即獨影境謂過去無體無本質也又過去之法若不落謝不名過去若已落謝無法可知若但曾逕心中有種影現前故說憶知者是則但見自心不見彼法如月燈三昧經云佛言云何菩薩摩訶薩得過去未來現在智藏童子是菩薩如實知一切衆生心行準自心行次第所起觀自心法以無亂想修習方便如自心行類他亦爾隨所見色聞聲有愛無愛心皆如實知童子是名菩薩得過去未來現在知藏○問觀他心智者爲實知他心爲不實知二俱有過答如前已說若立自他於宗俱失此皆約世諦識心分別故識論頌云他心知於境不如實覺知以非離識境唯佛如實知他心智者不如實知以自內心虛妄分別以爲他心以自心意意識雜故如彼佛地如實果體無言語處勝妙境界唯佛能知餘人不知以彼世間他心智者於彼二

法不如實知以彼能取所取境界虛妄分別故此唯是識無量無邊甚深境界非是心識可測量故如上約法相宗說若約法性宗先德云知他心者皆如實知審於事實見理實故亦非心外可見亦非無境可知若自他相絕則與衆生心同一體故無心外也不壞所故能知也又他心者安慧云佛智緣他心緣得本質餘皆變影若緣本質得心外法壞唯識故今以攝境唯心不壞境故能所兩亡不礙存故第一義唯心非一非異正緣他時即是自故以即佛心之衆生心爲所緣非即衆生心之佛心即衆生心之佛心爲能緣非即佛心之衆生心如是鎔融非一非異若離佛外別有衆生更須變影却失眞唯識義釋云攝境從心不壞境者即示心境有無彼得本質恐壞唯心既不壞境得之何妨壞有何失以無心者無心於萬物萬物未嘗無此得在於神靜失在於物虛謂物實有故若唯心壞境則得在於境空失在於心有故以境由心變故說唯心所變不無何必須壞若以緣生

無性則心境兩亡故借心以遣境境遣而心亡非獨存心矣若能所兩亡不礙存故者上不壞境且遣懼質之病今遣空有之理故心境並許存亡心境因藉故空相依緣生故有即存也空即亡也空有交徹存亡兩全云第一義唯心非一非異者正出具分唯心之理上第一釋雖有唯心之義尚通生滅唯心第二義雖兩亡不羈而未言心境相攝今明具分唯識故云第一義唯心同第一義故非異不壞能所故非一非一故有能所緣他義成矣非異故能所平等唯心義成矣云正緣他時即是自故者結成得於本質無心外過以即自故不失唯識云以即佛心之衆生心正示法性他心之相此有兩對語前對明所緣後對明能緣今初言即佛心之衆生心者此明所緣衆生心即是佛心此明不異次云非即衆生心之佛心者此句明衆生心與佛心非即非即故有所緣義非異故不壞唯心義言爲所緣者結成所緣簡非能緣也次下辯能緣云以即衆生心之佛心者此句明能

緣佛心即是衆生心此明非異次云非即佛心之衆生心者此明佛心與衆生心有非一義非一故爲能緣非異故不壞唯識之義言爲能緣者結成能緣簡非所緣也更以喻況如水和乳乳爲所和喻衆生心是所緣水爲能和喻佛心爲能緣以此二和合如似一味鵝王唼之乳盡水存則知非一然此水名即乳之水此乳名即水之乳二雖相即而有不一之義故應喻云以即水之乳非即乳之水爲所和以即乳之水非即水之乳爲能和義可知矣云如是鎔融非一非異者結成正義若離佛外結彈護法言却失眞唯識者不知外質即佛心故又諸佛如來隨多心念意能頓了如金剛經云爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知華嚴經頌云無量億劫勤修學得是無上菩提智云何不於一念中善知一切衆生心此是意圓對如來一念之中皆一時頓應無一不應故名圓對斯乃了心非心方能徧應若心在有無則成偏礙故金剛經云如來說諸心皆爲非心是名爲心華

嚴論問何謂諸佛知衆生心時與非時答曰以如來心與一切衆生心本不異故是一心一智慧故以知時與非時諸佛悟了而與衆生共之衆生迷自謂爲隔一切諸佛以一切衆生心智慧而成正覺一切衆生迷諸佛智慧而作衆生及至成佛時還成衆生迷理之佛所說法門還解衆生心裏迷佛衆生以此不異故知衆生心又問曰大衆何不以言自問因何默念致疑何不自以言讚勸請云何供養雲出音請佛答曰明佛得法界心與一切衆生同心故以心不異故知彼心疑供具說頌者明一切法總法界體也法界不思議一切法不思議故明聖衆心境無二故凡夫迷法界自見心境有二故即顛倒生也又云心無内外中間萬法自他同體一亦不一他亦不他故知凡聖同一真心衆生妄隔而不知諸佛契同而頓了如鏡面照而鏡背昏俱一銅體而分明昧猶河水清而河泥濁在一濕性而有混澄凡心聖心可喻斯旨○問衆生緣佛身時是識所變只如佛緣所化有情身土之時是何所變答若衆生見佛是有漏轉識所變相分等流色攝若佛緣有情是無漏智所變定果色攝識智雖殊俱不出自心之境並是增上緣力互令心現如義天鈔云依大乘宗通說依於他身及非情法謂以自心緣他身時不親緣彼但緣自識所變相分爲親所緣此相分色雖託他身本質而起然非依彼他識而生由自識中種子生故故此相分等流色攝是五塵色之流類故託他爲質方變影像是增上緣此所變相分從自種生是因緣義即顯自心緣得他身得依現行處有是於他身現行成就以從自心種子生故亦是依種建立於得即種子成就也以此理故有情見佛色身之時所緣佛身唯是有漏自識變故自種主故等流色攝緣佛所變淨土亦爾若佛緣所化有情色身及穢土時所變相分皆是無漏無實有情離染等用如鏡中像全是明鏡無漏定果色攝亦是等流色收是外五塵之流類故佛識變故無垢識中淨種生故○問若論一心無外境界如前九難答已分明則眼際無色耳外無聲如今所見所聞爲當是一爲當是二爲復是有爲復是無若言是一則壞能所若言是二又違自宗若言是有根境常虛若言是無現見不濫如何融會得契斯旨答如大地一生種種芽類八識心現種種法所觀是藏識之相分能見是眼識之見分能所雖分俱不離識皆是現量不帶名言則非有非空非一非二若落比量執作外塵則一二情生内外心起密嚴經偈云如地無分別庶物依以生藏識亦如是衆境之依處如人以己手還自摩捫身亦如象與鼻取水自霑沐復以諸嬰兒以口含其指如是自心内現境還自緣是心之境界普徧於三有久修觀行者而能善通達内外諸世間一切唯心現華嚴經頌云譬如深大海珍寶不可盡於中悉顯現衆生之形影甚深因緣海功德悉無盡清淨法身中無像而不現正法念處經云又修行者内心思惟隨順正法觀察法行乃至云何世間愚癡凡夫眼見色已或貪或瞋或生於癡彼諸凡夫

若見知識若見婦女心則生貪若復異見則生於瞋見他具足貪瞋所覆以眼於色不如實見癡蔽於心愚癡凡夫唯有分別眼見於色若貪若瞋若癡所覆愛誑之人自意分別此我我所如是染著譬如狗齩離肉之骨涎汁和合望得其髓如是貪狗齒間血出得其味已謂是骨汁不知自血有如是味以貪味故不覺次第自食其舌復貪其味以貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思量分別以色枯骨著眼口中境界如齒如是齩之染意如涎愛血流出貪愛血味爲色爲美於色得味猶如彼狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齩骨如是觀察眼見於色猶如枯骨如是一切愚癡凡夫虛妄分別之所誑惑又云閻羅王說偈責疏罪人云若屬邪見者彼人非黠慧一切地獄行怨家心所誑心是第一怨此怨最爲惡此怨能縛人送到閻羅處故知諸苦所若貪欲爲本若貪心暫起爲五欲之火焚燒覺意纔生被三界之輪繫縛如帝釋與脩羅戰勝造得勝堂七寶樓觀莊嚴奇特梁柱榰梠皆容一縱不相著而能相持天福之妙力能如此目連飛往帝釋將目連看堂諸天女皆羞目連悉隱逃不出目連念帝釋著樂不修道本即變化火燒得勝堂爀然崩壞仍爲帝釋廣說無常帝釋歡喜後堂儼然無灰煙色釋曰以帝釋恃其天福執著有爲故目連垂方便門示無常境○問天堂既爀然崩壞云何儼然無灰煙之色答此火非是目連神通之火即是帝釋心中火故法華經云貪著所愛則爲所燒既以貪著之心遂見宮殿焚爇及悟無常之事則貪欲之火潛消所以即見堂殿宛然無有灰煙之色以目連爲增上緣故自見被燒然則堂本不燒故知迷悟唯心隱顯在己例餘見聞悉亦如是又經云惡從心生反以自賊如鐵生垢消毀其形樹繁華果還折其枝蚖蛇含毒反害其軀方知無始已來至于今日四威儀內十二時中皆是將心取心以識緣識畢竟內外無有一塵爲對爲治可取可捨堪嗟世俗迷倒之人背覺合塵日用心行損他害彼潤己資身並是自陷自傷不知不覺未窮此旨物我難忘直了斯宗自他無寄百論問云如虛空華無故不可見如瓶現見故當知有瓶答曰不見何故不見汝言現見爲眼見爲識見若眼見者死人有眼亦應見若識見者盲人有識亦應見若根識一一別不見和合亦不見喻一盲不能見衆盲亦不見五根亦爾四性皆空大智度論云色等諸法不作大不作小故凡夫人心於諸法中隨意作大小如人急時其心縮小安隱富樂時心則寬大又如八背捨中隨心故外色或大或小等故摩訶般若經云般若波羅蜜無聞無見諸法鈍故是以凡夫界中觀相元妄聖人境內觀性元真以觀相故不得無以觀性故不得有以不得無故如但見其波不見其水以不得有故但見其水不見其波又如向瞖眼人說空中無華對狂病人說目前無鬼徒費言語終不信受直待目淨心安自然無見

宗鏡録卷第六十四

宗鏡錄卷第六十五　刻五

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫能所之見則心境宛然聖人知見如何甄別答雙照有空不住內外似谷答聲而絕慮如鏡鑒像而無心妙湛圓明寂而常照故云常在正念亦名正知非是有念有知亦非無念無知有無皆想俱非正知但無念而照名曰正知若唯無念寂而失照若但照體而失寂並稱不正正在雙行還原集云聖人有二種用心一不見一切物皆空唯見於空不見一切物二見一切物即空了了見一切有不住於有了了見一切空不住於空雙照有無分別宛然而無念動猶如明鏡觀其色像一切皆於中現用心亦爾得其妙性起照照見一切了了知無所知了了見無能見無能不廢常見見性既常無一間斷分明徹照十方淨無瑕穢內外圓明廓周法界亦名毗盧遮那無障礙眼圓滿十方照見一切佛剎即此義也所以達人見聞不落能所既非是有見亦非無見但不生二相常合真空是以全色為眼常見色而無緣全眼為色恒稱見而非我以色是所緣之境眼是能緣之根今即是眼故無緣也又眼是我能見今全為色正見之時即非我也則色心無二能所非殊所以影公頌云法性不並真聖賢無異道故大集經云慧燈三昧者即是諸法無二相也無二相者不在有無不出有無夫有無者以惑情所執有無皆失理無惑計有無皆真是知諸法非實非虛非空非有若無於有不成於無若無於無不成於有有無交徹萬化齊融

又約聖人親證見聞之境有其四種所以大涅槃經云約佛妙證有四種聞一不聞聞二不聞不聞三聞不聞四聞聞台教釋云初入證道修道忽謝無所可有名為不聞真明豁開無所不照即是於聞故名不聞聞證得如是大般涅槃無有聞相故名不聞不聞證起惑滅名聞不聞寂而常照隨扣則應名曰聞聞初句證智次句證理第三句證斷第四句證應若事若理智斷自他於初智證之中具足無缺此一妙證盡涅槃海復次不聞聞是證了因聞不聞是證緣因不聞不聞是證正因聞聞是證境界乃至明四種生生生不生不生生不生不生亦同四種聞義一生生是因緣所生法二生不生是我說即是空三不生生是亦名為假名四不生不生是亦名中道義若能了此四生之無生方達聖人見聞之境是以不取不捨達一道之原非有非空見諸法之實如肇論云且夫心之有也以其有有有自不有故聖心不有有不有有故有無有有無有故則無無無無故聖心不有不無不有不無故其神乃虛何者夫有也無也心之影響也言也象也影響之所攀緣也有無既廢則心無影響影響既淪則言象莫測言象莫測則道絕群方道絕群方故能窮靈極數窮靈極數乃曰妙盡妙盡之道本乎無寄夫無寄在乎冥寂冥寂故虛以謂之妙盡在乎極數極數故數以應之數以應之故動與事會虛以謂之故道超名外道超名外因謂之無動與事會因謂之有謂之有者應夫有為強謂之然耳彼何然哉故經云聖智無

知而無所不知無爲而無所不爲此無相寂然之道豈曰有而爲有無而爲無動而乖靜靜而廢用耶而今之談者多即言以定旨尋大方而徵隅懷前識以標玄存所存之必當是以閒聖有知謂之有心閒聖無知謂等太虛有無之境邊見所存豈是處中莫二之道乎何者萬物雖殊然性本常一不可而物然非不物可物於物則名相異陳不物於物則物而即眞是以聖人不物於物不非物於物不物於物物非有也不非物於物物非無也非有所以不取非無所以不捨不捨故妙存則眞不取故名相靡因名相靡因非有知也妙存即眞非無知也故經云般若於諸法無取無捨無知無不知此攀緣之外絕心之域而欲以有無詰者不亦遠乎釋曰夫說有說無是心之影響豈當眞實乎若能窮其靈智之原極乎心數之表則可妙盡其道矣自然眞心無寄不屬有無不以有故虛以謂之不以無故數以應之然此猶是強言則聖智無心於彼此故云聖人不物於物不非物於物不物於物故名相靡因者以不取諸法無法當情則名相無因得起不非物於物故妙存即眞者以不捨諸法故無法可捨則見諸法之實性湛然常住妙體恒眞此眞實甚深般若豈在即言審定隨意思量說有說無非有非無之所能及故云此攀緣之外絕心之域而欲以有無詰者不亦遠乎應當妙證之時自然明了○問此佛之知見如何開示悟入答若約教天台文句疏配圓教四位開即十住示即十行悟即十向入即十地華嚴記釋入意云謂開除惑障顯示眞理令悟體空證入心體若禪門南北二宗釋者北宗云智用是智慧用是見心不起名智智能知五根不動名慧慧能見是佛知見心不動是開開者開方便門色不動是示示者示眞實相悟即妄念不生入即萬境常寂南宗云衆生佛智妄隔不見但得無念即本來自性寂靜爲開寂靜體上自有本智以本智能見本來自性寂靜名示既得指示即見本性佛與衆生本來無異爲悟悟後於一切有爲無爲有佛無佛常見本性自知妄想無性自覺聖智是故菩薩前聖所知轉相傳授即是入義海龍王經云心不住內亦不遊外識無所住度於一切墮顚倒者乃至見諸法寂觀諸法默諸法寂寞無行無處諸法澹然無所成就普觀諸法皆已如是如是觀者是爲法觀法觀如是不見諸法之所歸趣其有見法而不觀者不以見法而成觀也無求無曉不知不見是爲見法法華經云不得諸法不知不見亦不分別是男是女又昔人云亦無見亦無聞無見無聞眞見聞又肇法師云閉智塞聰獨覺冥冥者矣如是則默契寂知俱通宗鏡矣所以首楞嚴經云佛告阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之爲見若復無此三種光明則不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名爲不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無

如是則知二俱名見云何不見是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見通之時見非是通見塞之時見非是塞四義成就汝復應知見見之時見非是見見猶離見見不能及云何復說因緣自緣及和合相○問聖人見實相之妙色感情還見不答唯見不實不見不實之實如見杌為賊不見杌也又如一真空理見成二諦若世人知者名為世俗諦出世人知名第一義其所知處未必懸殊其所知境各從心現如瞖目見明珠有類淨眼觀瑩淨無瑕美惡唯自見殊珠體本來如一○問衆生不見實色者凡有所見還成妄不答雖然不實亦不成妄如見杌為賊賊何所有以無體故華嚴經頌云若能了邪法如實不顛倒知妄本自真見佛即清淨起信論云雖有染心而常恒不變法藏和尚云衆生異見不妄所以從凡願求佛地若異見妄終不從凡趣真佛地何以故衆生界即佛界佛界即衆生界是以從凡入聖從聖現凡名字有差一體不動然此宗鏡錄

唯論一實如法華經以實相為體此實之一字雖普該萬法以是彼之體性故統論其宗即不簡真偽若以見解智證論之則須分優劣以情懷取捨智有淺深故法華玄義云夫正體玄絕一往難知又邪小之名亂於正大譬如魚目混雜明珠故須簡偽即為六意一就凡簡二就外簡三就小簡四就偏簡五就譬簡六就悟簡一就凡簡者釋論云世典亦稱實者乃護國治家稱實也外道亦稱實者邪智僻解謂為實也小乘稱實者猒苦蘇息以偏真為實也如是等但有實名而無其義何者世間妖幻道術亦稱為實多是鬼神媚法此法入心迷醉狂亂自衒善好謂勝真實立異動衆示奇特相髑髏盛屎約多人前張口大咽或生魚臭肉增狀餔食或躶形弊服誇傲規矩或直來直去不問不答種種譎詭誑誘無智令信染惑著已求脫叵得內則病害其身外則誅家滅族禍延親里現受衆苦後受地獄長夜之苦生生障道無解脫期此乃世間現見何實可論鈍使愛論攝若周孔

經籍治法禮法兵法醫法天文地理八卦五行世間墳典孝以治家忠以治國各親其親各子其子敬上愛下仁義揖讓安于百姓霸立社稷若失此法強老陵弱天下燋遑民無聊生鳥不暇棲獸不暇伏若依此法天下太平牛馬內向當知此法乃是愛民治國而稱為實金光明經云釋提桓因種種勝論即其義也蓋十善意耳修十善上符天心諸天歡喜求天然報此法為勝故言勝論耳又大梵天王說出欲論即是修定出欲淤泥亦是愛論攝耳世又方術服藥長生鍊形易色飛仙隱形者稱此藥方祕要真實此亦愛論鈍使攝耳二就外簡者即是外道典籍也若服藥求知聰利明達推尋道理稱此藥方為勝為實者樂方薄知不能鑒遠觸藥則失藥歇則失亦非實也若此間莊老無為無欲天真虛靜息諸誇仙棄世絕智等直是虛無其抱尚不出單四見外何關聖法縱令出單四見外尚墮複四見中見網中行非解脫道若外國論力受梨唱募撰五百明難其一云瞿曇為

一究竟道爲衆多究竟道佛言但一究竟道論力云諸師各各説究竟道佛指鹿頭汝識其人不論力言識究竟道中其爲第一佛言若其得究竟道云何自捨其道爲我弟子耶論力即悟歎佛法中獨一究竟道又如長爪云一切論可破一切語可轉觀諸法實相于又不得一法入心釋論云長爪執亦無見又云亦計不可説見如斯流類百千萬種虛妄戲論爲惑流轉見網浩然邪智瀾漫觸境生著或時稱牒有無爲有無有爲無乃至有非有非無爲有無非有非無爲無百千番牒悉皆見倒生死諸邊非眞實也大涅槃經云被無明枷繫生死柱遶二十五有不能得脱即此義也三就小簡者聲聞法中亦云離有離無名聖中道大集經云拘隣如沙門最初獲得眞實之知見然小乘不運大悲不濟衆生功德力薄不求作佛不深窮實相則智慧劣弱雖云離有離無名聖中道乃以斷常二見邊眞諦爲中道無漏慧名爲見證涅槃法名爲知雖斷見思除滅分段而住草庵非究竟

理對前生死有邊即涅槃無邊二俱可破可壞非眞實道故不名實相也四就偏簡者諸大乘經共二乘經人帶方便説者名字既同義須分別如摩訶衍中云三乘之人同以無言説道斷煩惱中論云諸法實相三人共得者二乘之人雖共稟無言説道自求出苦無大悲心得空則止鈍根菩薩亦爾利根菩薩大悲心爲物深求實相共實相者智如螢火是故非實不共實相智如日光是故爲實大涅槃經云第一義空名爲智慧二乘但空空無智慧菩薩得不但空即中道慧即此慧寂而常照二乘但得其寂不得寂照故非實相菩薩得寂又得寂照即是實相見不空者復有多種一見不空次第斷結從淺至深此乃相似之實非正實也二見不空具一切法初阿字門則解一切義即中即假即空不一不異無三無一二乘但一即別教但二即圓具三即三即眞實相也釋論云何等是實相謂菩薩入於一相知無量相無量相又入一相二乘但入一相不能知無量相別教雖入一

相又入無量相不能更入一相利根菩薩空故入一相即假故知無量相即中更入一相如此菩薩深求智度大海一心即三是眞實相體也華嚴不共二乘但約菩薩三智次第得亦非正實不次第得者是正實也若方等中四人得三智三人爲虛一人爲實大品三慧說三智屬三人前二不深求淺而非實後一人深求一心三智是故是實此經云汝實我子無復四三之人十方諦求更無餘乘但一實相智決了聲聞法但說無上道純是一實體也大涅槃經云一實諦者則無有有無有無無二故名一實諦又一實諦名無虛僞又一實諦無有顛倒又一實諦非魔所說又一實諦名常樂我淨常樂我淨無空假中之異異則爲二二故非一實諦一實諦即空即假即中無異無二故名一實諦若有三異即爲虛僞虛僞之法不名一實諦無三異故即一實諦若異即是顛倒顛倒未破非一實諦無三異故無顛倒無顛倒故名一實諦異者不名一乘三法不異具足圓滿名爲一乘是

乘高廣衆寳莊校故名一實諦魔雖不證別異空假而能說別異空假若空假中不異者魔不能說魔不能說名一實諦若空假中異者名顛倒不異者名不顛倒不顛倒故無煩惱無煩惱故名爲淨無煩惱則無業無業故名爲我無業故無報無報故名樂無報則無生死無生死則名常常樂我淨名一實諦一實諦者即是實相實相者即經之正體也如是實相即空即假即中即空故破一切凡夫愛論一切外道見論即假故破三藏四門小實破三人共見小實即中故破次第偏實無復諸顛倒小偏等因果四諦之法亦無小偏等三寳之名唯有實相因果四諦三寳宛然具足亦具諸方便因果四諦三寳何以故實相是法界海故唯此三諦即眞實相也又開次第之實即是圓實證道是同故又開三人共得實深求即到底故又開三藏三實決了聲聞法又開諸見論實於見不動而修道品故又開諸愛論實魔界即佛界故行於非道通達佛道一切諸法中悉有安隱性即絕待明實是經體也五譬簡者今借三喻正顯僞眞兼明開合破會等意一譬三獸渡河同入於水三獸有强弱河水有底岸兎馬力弱雖濟彼岸浮淺不深又不到底大象力强俱得底岸三獸喻三人水喻即空底喻不空二乘智少不能深求喻如兎馬菩薩智深喻如大象水輭喻空同見於空不見不空底喻實相菩薩獨到智者見空及與不空到又二種小象但到底泥大象深到實土別智雖見不空歷別非實圓不空窮顯眞實如是喻者非但簡破兎馬二乘非實亦簡小象不空非實乃取大象不空爲此經體也此約空中共爲眞諦作如此簡也二譬玻瓈如意雨珠相似形類欲同而玻瓈但空不能雨寳如意珠亦雨寳玻瓈無寳以喻偏空如意能雨以喻中道此就有無合爲俗簡僞顯眞今經體同如意也又但約一如意珠爲譬者得珠不知力用唯珠而已智者得之多有所獲二乘得空謗空休息菩薩得空方便利益普度一切此就合中眞諦簡其得失也今經如智者得如意珠以爲經體三譬如礦石中金愚夫無識視之謂石擲在糞穢都不領錄賈客得之鎔出其金保重而已金匠得之造作種種釵釧環璫仙客得之鍊爲金丹飛天入地捫摸日月變通自在愚人喻一切凡夫雖具實相不知修習賈客喻二乘但斷煩惱礦保即空金更無所爲金匠喻別教菩薩善巧方便知空非空出假化物莊嚴佛土成就衆生仙客喻圓教菩薩即事而眞初發心時便成正覺得一身無量身普應於一切今經但取金丹實相以爲體也就同而爲喻從初至後同是於金凡夫圓教俱是實相也就異爲喻者初石異金次金異器器異丹丹色淨徹類若清油柔輭妙好豈同鐶釧狀乖色別故不一種此就與奪破會簡其得失引此三喻者前喻根性根性有淺深淺得其空深得其假又得其中次喻三情初情但出苦不志求佛道見眞即息次情歷別不能圓修後者廣大徧法界求第三喻三方便二乘方便少守金而住別教方便弱土能嚴飾營生圓教方便深故能吞

雲納漢今明此經實相之體如大象得底堅
不可壞以譬體妙圓珠音雨譬其用妙巧智
成仙譬其宗妙如此三譬即是三德不縱不
橫名爲大乘於大乘中別指眞性以爲經體
六就悟簡者夫法相眞正誠如上說行未會
理豈得名諦徒勞四說逐語生迷聞粃謂糠
聞雪謂冷聞貝謂鞹聞鵠謂動終不能見乳
之眞色情闇夜遊何能見諦叫喚求食無有
飽理執已爲實餘是妄語此有彼無是非互
起更益流動云何名諦若欲見諦慙愧有差
若苦到懺悔機感諸佛禪慧開發觀心明淨
信解虛融爾時猶名闇中見杌髣髴不明人
木蟲塵尚不了了若能安忍法愛不生無明
豁破如明鏡不動淨水無波魚石色像任運
自明清淨心常一如是尊妙人則能見般若
金錍抉眼一指二指三指分明爾時見色言
有亦是言無亦是云何爲有的的之色與眼
相應諦諦之理與行相稱名之爲有云何爲
無無堅冷輭動之相名之爲無論云一切實
一切非實亦實亦不實非實非不實如是皆

名諸法之實相如舍利弗云汝住實智中我
定當作佛爲天人所敬爾時乃可謂永盡滅
無餘是名眞實見體故涅槃經云八千聲聞
於法華經中見如來性如秋收冬藏更無所
作約理明無所作此是究竟之理也約教無
所作聞此教已更不他聞也約行無所作者
修此行已更不改轍如是等種種無所作義
略而言之隨智妙悟得見經體當以隨智妙
悟意歷諸諦境中節節有隨情隨情智隨智
種種分別簡餘情想唯取隨智即見經體也
問唯識正理我法本空衆生妄執我法二心
從何而起答從六七二識緣識所起唯識論
云諸心心所依他起故亦如幻事非眞實有
爲遣妄執心心所外實有境故說唯有識若
執唯識眞實有者如執外境亦是法執然諸
法執略有二種一者俱生二者分別俱生法
執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱
不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此
有二種一者常相續在第七識緣第八識起
自心相執爲實法二者閒斷在第六識緣識

所變蘊處界相或總或別起自心相執爲實
法此二法執細故難斷後十地中數數修習
緣法空觀方能除滅分別法執亦由現在外
緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後
方起故名分別唯在第六意識中有此亦二
種一緣邪教所說蘊處界相起自心相分別
計度執爲實法二緣邪師所說自性等相起
自心相分別計度執爲實法此二法執麤故
易斷入初地時觀一切法法空眞如即能除
滅如是所說一切法執自心外法或有或無
自心內法一切皆有是故法執皆緣自心內
法一切皆有是故法執皆緣自心所現似法
執爲實有然似法相從緣生故是如幻有所
執實法妄計度故決定非有故世尊說慈氏
當知諸識所緣唯識所現依他起性如幻事
等如是外道餘乘所執離識我法皆非實有
故心心所決定不用外色等法爲所緣緣緣
用必依實有體故釋云若執唯識眞實有者
如執外境亦是法執者由是理故但應遣彼
心外之境同兎角無能緣彼心如幻事有故

少分不同非謂即心亦名實有又夫心外執
我執法者有其兩種一者如外道等執離心
等別有一物是常是一名之爲我此乃是妄
計所執其體都無二者踈所緣緣本質之法
能緣之心親緣之不著亦名心外此是依他
其體是有○問六七二識執生我見能起計
處於心內外云何有無答論云如是所說一
切我執自心外蘊或有或無者釋云能緣緣
不著處皆名心外第七計我心外唯有第六
計我心外之蘊或是於無論云自心內蘊一
切皆有者親所緣也不問即離計爲我者影
像必有故無有少法能取少法唯有自心還
取自心故皆緣蘊此皆辯我所依也論云是
故我執皆緣無常五取蘊相妄執爲我者結
成前義影像相分必是蘊故緣此爲我義顯
大乘親緣於無心不生也成所緣緣必有法
故論云然諸蘊相從緣生故是如幻有妄所
執我橫計度故決定非有又諸外道等多於
心王計爲主宰作者受者由不能知本無自
性隨緣流轉故大寶積經佛言迦葉譬如咽

塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我
見即時能斷於智慧命故知法我見者違現
量境障法空智人我見者爲生死根斷智慧
命不入宗鏡二難患消○問我法各以何爲
義答我者是主宰二義我有自在力宰割斷
力義同我故主是我體宰是我所或是我用
法者則是軌持軌謂軌範可生物解持謂任
持不捨自相○問我是主宰義者主宰二義
各屬何識須知有我之病原方施無我之妙
藥答主是俱生我無分別故屬第七識我宰
是分別我有割斷故屬第六識我○問凡有
施爲無非我爲主宰云何言一切唯是識乎
答西天外道多執身有神我故能使身動作
若無神我誰使身耶龍樹菩薩破云心是識
相自能使身不待神也如火性能燒物非假
於人密嚴經云阿賴耶識恒與一切染淨之
法而作所依是諸聖人現法樂住三昧之境
人天等趣諸佛國土悉以爲因常以諸乘而
作種性若能了悟即成佛道一切衆生有具
功德威力自在乃至有生險難之處阿賴耶

識恒住其中作所依止此是衆生無始時界
諸業習氣能自增長亦能增長餘之七識由
是凡夫執爲所作能作內我諸仁者意在身
中如風速轉業風吹種遍在諸根七識同時
如浪而起外道所計勝性微塵自在等悉是
清淨阿賴耶識諸仁者阿賴耶識由先業力
及愛爲因成就世間若干品類妄計之人執
爲作者楞伽經云觀諸衆生如死屍無知以
妄想故見有往來若離妄想如彼死屍無鬼
入中是知人亦如是但有四大無人入中大
智度論問云有出入氣則是我相視眴壽命
心苦樂愛憎精勤等是我相若無我誰有是
出入息視眴壽命心苦樂愛憎精勤等當知
有我在內動發故壽命心亦是我法若無我
如牛無御有我故能制心入法不爲放逸若
無我者誰制御心受苦樂者是我若無我者
爲如樹木則不應別苦樂愛憎精勤亦如是
我雖微細不可以五情知因是相故可知爲
有答曰是諸相皆是識相有識則有出入息
視眴壽命等若識離身則無汝若云我常徧

故死人亦應有視眴出入息壽命等復次出入息等是色法隨心風力故動發此是識相非我相壽命是心相應行亦是識相問曰若人無心定中或眠無夢時息亦出入有壽命何以故言皆是識相答曰無心定等識雖暫無不久必還生識不捨身故有識時多無識時少是故名識相如人出行不得言其家無主苦樂憎愛精勤等是心相應共緣隨心行心有故便有心無故便無以是故是識相非我相又云復次四大及造色圍虛空故名為身是中內外入因緣和合生識種身得是種和合作種種事言語生起去來空六種和合中強名為男強名為女若六種是男應有六男不可以一作六六作一既於地種中無男女相乃至識種亦無男女相若各各中無和合中亦無如六狗各各不能生師子和合亦不能生無性故○問經說所有我見一切皆緣五取蘊起實我若無云何得有憶識誦習恩怨等事若實無我憶識等事不成誰為主答五蘊之法約眾生界說情有邊事以智推檢五蘊俱空經云是身如聚沫不可撮摩即色蘊空是身如泡不得久立即受蘊空是身如燄從渴愛生即想蘊空是身如芭蕉中無有堅即行蘊空是身如幻從顛倒起即識蘊空五蘊既空誰為主宰所有分別是妄識攀緣言語去來唯風力所轉離情執外中間唯有空性故知我但有名名亦無性名體俱空我法何有唯識論云又諸所執實有我體為有作用為無作用若有作用如手足等應是無常若無作用如兔角等應非實我故所執我二俱不成又憶識等事皆從本識熏習之力而得成就乃至所執實我既常無變從應如前是事非有前應如後是事非無以後與前體無別故若謂我用前後變易非我體者理亦不然用不離體應常有故體不離用應非常故然諸有情各有本識一類相續任持種子與一切法更互為因熏習力故得有如是憶識等事故寶積經偈云法同草木無覺知若離於心不可得眾生自性無所有一切諸法亦如是若現在陰入界是念念不住何以故世法無有一念住者若有一念是一念中住亦有生住滅是生住滅亦復不住如生住滅中有內外陰界入是內外陰界入亦有生住滅若如是不住者即是非我非我所又佛言從本已來無我無人無有丈夫但是內心見有我人內心起時彼已害我即名為害乃至是中無有一法和合聚集決定成就得名為佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者又頌云俯仰屈伸立去來瞻視言語中無實風依識故有所作是識滅相念念無彼此男女有我心無智慧故妄見有骨鎖相連皮肉覆機關動作如木人內雖無實外似人譬如熱金投水中亦如野火焚竹林因緣和合有聲出華嚴經頌云菩薩一切業果報悉為無盡智所印如是無盡自性盡是故無盡方便滅菩薩觀心不在外亦復不得在於內知其心性無所有我法皆離永寂滅彼諸佛子如是知一切法性常空寂無有一法能造作同於諸佛悟無我大集經云若復有言眼色因緣故有我者是義不然何以故眼中

無我色亦如是而和合中亦復無我和合因緣生於眼識如是識中亦復無我風中空中悉亦無我如是推尋竟不可得此識但是十二因緣猶環流轉離十二因緣識不可見但因識生名色乃至則有衰老及以病死如是等法因眼識生而是眼識非東方來南西北方四維上下亦復如是所因之念生根識者是念亦滅眼識不住第二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦非復去至十方面亦復不專一處住止是故諸法因緣故生若離因緣則不得生因因緣生因因緣滅如是因緣名相續法是故當知實無有我而是因緣亦無作者無有受者無有起者無他起者是故無我若無我者我既是空我所亦空何以故然體性爾故是故眼性無我我所無有積聚非合非散即生滅故一切諸法亦復如是是風因緣亦入根中左旋右轉清淨照了彼風如幻亦不可捉又雖似有能作所作二事相成但從緣生俱無自性不知唯識之人盡執為實我如大涅槃經云佛言比丘譬如二手相拍聲出其中我亦如是

宗鏡錄卷第六十五

音釋

杌（五骨切樹無枝也）衒（黃絹切鬻也）餔（博孤切歠也）詃（古犬切誘也）襹（沙桊切猶褶也）礦（古孟切銅鐵樸也）釧（尺絹切臂鐶也）鐶（援頑切指鐶也）璫（都郎切玉充耳也）鞕（魚孟切與硬同）鵠（胡沃切水鳥也）鎞（邊迷切掠器也）抉（於決切剔也）眴（輸閏切與瞬同）

宗鏡錄卷第六十六　　刻六

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫既無我亦無於人乃至衆生壽者十六知見等如大涅槃經云佛言如說名色繫縛衆生名色若滅則無衆生離名色已無別衆生離衆生已無別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名色師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀不自割愛不自受云何如來說言名色繫縛名色何以故言名色者即是衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫縛名色佛言善男子如二手合時更無異法而來合也名之與色亦復如是以是義故我言名色繫縛衆生若離名色則得解脫釋曰如二手合時更無異法者二手雖有相合以但是一身之用故無異法雖非異法若以一手合義不成如名色衆生雖然不異要因名色繫縛衆生要離名色方得解脫一切諸法離合縛脫亦復如是維摩經云法無有人前後際斷故肇法師曰天生萬物以人為貴始終不改謂之人外道以人名

神訓始終不變若法前後際斷則新新不同
新新不同則無不變之者無不變之者則無
人衆既前際無人後際無壽者中際無我無
衆生世間凡所有法皆是意言分別立其名
相都無實義衆生不了妄有所得沒在其中
不能出離是以諸佛方便說人法二空唯識
正義於虛誑名相中而能拔出如大智度論
云須菩提白佛言世尊若一切法空無根本
如夢如幻等衆生在何處住而菩薩拔出須
菩提意謂如人沒深泥而得拔出佛答衆生
但住名相虛誑憶想分別中佛意一切法中
無決定實者但凡夫虛誑故著如人暗中見
似人物謂是實人而生畏怖又如惡狗臨井
自吠其影水中無狗但有其相而生惡心投
井而死衆生亦如是四大和合故名爲身因
緣生識和合故動作言語凡夫人於中起人
相生愛生恚起罪業墮三惡道菩薩行般若
波羅蜜時憐愍衆生種種因緣教化令知空
法而拔出之作是言是法皆畢竟空無所有
衆生顛倒虛妄故見似有如化如幻如乾闥
婆城無有實事但誑惑人眼乃至佛告須菩
提若諸法當實有如毫釐許菩薩坐道場時
不能覺一切法空無相無所有得成阿耨多
羅三藐三菩提亦不能以此法利益衆生等
又云如人遠行獨宿空亭夜中有鬼擔一死
屍來著其前復有一鬼從後而來瞋罵前鬼
云是我屍何以擔來前鬼復言本是我物我
自擔來二鬼各以一手爭之前鬼語曰可問
此人後鬼即問是誰死人誰擔將來是人思
惟此之二鬼皆有大力實語虛語皆不免死
我今不應妄語答鬼便答後鬼前鬼擔來後
鬼大瞋拔其手足出著地上前鬼愧之取屍
補之補之便著臂手足等舉身皆易於是二
鬼共食所易活人之身各各拭口分首而去
其人思惟父母生身眼見食盡我今此身盡
是他肉爲有身耶爲無身耶如是思惟心懷
迷亂不知所措猶如狂人天既明矣尋路而
去至前國土見有佛塔凡見衆僧不論餘事
但問已身爲有爲無諸比丘問汝何人耶答
曰我亦不知是人非人即爲衆僧廣說上事
衆僧皆云此人自知已身無我易可化度即
語之言汝身本來恒自無我但以四大和合
聚集計爲本身如汝本身與今無異時諸比
丘度爲沙門斷煩惱盡得阿羅漢是故有時
於他人身亦計爲我已無我故有時於我謂
爲他人故文殊問經云有老人夜卧手捉兩
膝而便問云那得有此兩小兒耶身若有我
云何不識謂爲小兒故知橫計皆無定實又
云菩薩作是念諸法空無我無衆生而從因
緣故有四大六識是十法各各有力能生能
起能有所作如地能持水能爛火能消風能
迴轉識能分別是十法各有所作衆生顛倒
故謂是人作我作如皮骨和合故有語聲惑
者謂人語如火燒乾竹林出大音聲此中無
有作者又如木人幻人化人雖能動作無有
作者此十法亦如是廣百論云若隨自覺執
有我者豈不但緣無常身等虛妄分別執爲
實我所以者何現見世間但緣身等前後隨
緣分位差別虛妄計度我肥我瘦我勝我劣
我明我暗我苦我樂身等無常可有是事常

住實我無此差別由此比知一切我見皆無實我以爲境界唯緣虛妄身等爲境隨自妄想覺慧生故如緣暗繩顚倒蛇執寶行王正論偈云如人依淨鏡得見自面影此影但可見一向不眞實我見亦如是依陰得顯現如實檢非有猶如鏡面影顯揚論問曰若唯有蘊無別我者誰見誰聞誰能了別乃至偈答云如光能照用離光無異體是故於內外空無我義成論曰現見世間即於光體有能照用說爲照者離光體外無別照者如是眼等有見等用說爲見者乃至了別者無別見者等是故內外諸法等無有我問若實無我云何世間有染有淨答染淨諸法從因緣生不由實我何以故頌曰如世間外物離我有損益內雖無實我染淨義應成論曰如世外物雖無有我而有種種災橫順益事業成就如是內法雖無有我而有種種染淨義成是故無過○問既人法俱空若實無我誰受生死依正果報或復猒苦求趣涅槃縛解去來昇沉等事答雖無作者而有作業以衆緣力至於後世相續不斷但以識爲種能有猒求記憶等事大涅槃經云師子吼菩薩言世尊衆生五陰空無所有誰有受教修集道者佛言善男子一切衆生皆有念心慧心發心勤精進心信心定心如是等法雖念念滅猶故相似相續不斷故名修道乃至如燈雖念念滅而有光明除破闇冥念等諸法亦復如是如衆生食雖念念滅亦能令饑者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病日月光明雖念念滅亦能增長草木樹林善男子汝言念念滅云何增長者心不斷故名爲增長如淨名經偈云雖無我無造無受者善惡之業亦不亡失善惡之業因苦樂之果報非有人我能作能受但是識持因果不亡如古師云衆生爲善惡而受其報者皆由衆生心識三世相續念念相傳如今世現行五蘊猶前世識種爲因起今世果今世有作業熏種而爲來世現行因展轉相續爲因果故又善惡之業皆由心識而起謂前念造得善惡業然此一念識雖滅而後念心識生既心識相傳不斷即能任持善惡之業而亦不亡以由識持故識論云然有情類身心相續煩惱業力轉迴諸趣猒患苦故求趣涅槃由此故知定無實我但有諸識無始時來前滅後生因果相續由妄熏習似我相現愚者於中妄執爲我故知猒苦求樂捨此生彼則驗知無我若定有我有體則不能去來隨緣起滅以定有故不可移易只爲識心如幻無定故乃有從凡入聖之理猒妄求眞之門則不壞因緣能含正理大莊嚴論問有縛則有解無我則無有縛若無有縛誰得解脫答雖無有我猶有縛解何以故煩惱覆故則爲所縛若斷煩惱則得解脫是故雖復無我猶有縛解問若無我者誰至後世答從於過去煩惱諸業得現在身及以諸根從今現世復造諸業以是因緣得未來身及以諸根譬如穀子衆緣和合故得生芽然此種子實不至芽種子滅故芽便增長子滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失問若無我者先所作事云何故憶而不忘失答以有念覺與心相

應便能憶念三世之事而不忘失又復問若
無我者過去已滅現在心生生滅既異云何
而得憶念不忘答一切受生識爲種子入母
胎由愛水潤漬身樹得生如胡桃子隨類而
生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰
以業緣故便受後陰至滅雖異相續不斷如
嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之
力勢能及於兒陰亦如是以有業力便受後
陰憶念不忘又大智度論云問曰心所趣向
心爲去爲不去若去此則無心猶如死人若
不去云何能緣如佛言依意緣法意識生意
若不去則無和合答心不去不住而能知如
般若中說一切法無來無去相云何言心有
來去若有來去即墮常見諸法無有定相知
心不住爲無常相結使未斷或生吾我如是
思惟若心無常誰知是心心爲屬誰誰爲心
主而受苦樂一切諸物誰之所有即分別知
無有別主但於五陰計有人相而生我心以
我心故生我所我所心生故有利益我者生
貪欲違逆我者而生瞋恚愛等諸煩惱假名

爲縛若修道解是縛而得解脫即名涅槃更
無有法名爲涅槃如人被械得脫而作戲論
是械是脚何者是解脫是人可怪於脚械外
更求解脫衆生亦如是離五陰滅更求解脫
故知有識則繫縛無識則解脫若離五陰空
別求解脫者如離此方空別求他方空故思
益經云愚於陰界入而欲求菩提陰界入即
是離是無菩提華嚴會意問云若準六根無
我誰造誰受耶答佛說作善生天爲惡受苦
者此但因緣法爾非是我能爲受也若言是
我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我
豈愛彼地獄故受苦耶我既作惡而不受樂
者故知善惡感報唯因緣非是我也如論云
因緣故生天因緣故墮地獄是此意也問既
言無我誰感因緣若言無我但是因緣自爲
者草木亦稟因緣何不生天與受苦耶答內
外雖但稟因緣因緣有二一善惡增上業因
緣但感生天及地獄異熟等二善惡等流業
因緣生天者感寶地金華墮地獄者感刀林
銅柱等此是因緣業作非我能爲豈謂受報

不同而計有我也故經云無我無造無受者
善惡之業亦不亡問若言造業受報但是因
緣非由我者何故有證無我者雖有已造惡
業因緣而不感受報耶既得無我即不受報
者故知我造惡業受報非是業因緣也答由
得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不受
報非謂有我無我受不受也故經云因緣故
法滅等此之謂也即以如實推究我不可得
是故無我唯六根也外我所執外分有六塵
也非實我所有問若言唯是色聚等無實財
寶非我所者即我等徧有何得世人有富饒
財寶有貧無一錢等答財寶是色從業因生
以業增勝故即財寶豐盈由業不清淨故貧
無一物也此則有無因業非是我所能爲也
若言財寶實有非由業因緣有者即一切衆
生執有我所何故有貧富不同故知由業因
緣非我實有也說長者多盈財寶餓鬼無一
毛覆身業是也破中間見聞等病故於中間
分爲六識也見聞等病空無所有也若言見
聞等是我非是識者如聾盲人有我何不得

見問等耶既聾盲等人雖有於我而不得見聞者故知見是識非是我也是知於此根塵識三處推擇唯有法而無我人問或言有我由迷似生非實有者何不迷他爲自令既以自爲自不得爲他以他爲他不得爲自者故知自他實有非由計生也又但是迷心非實有者何不於水迷見爲火於火迷見於水故知水火實有不是迷生也答曰有二初者然此分別計我藉三緣生謂邪師邪教邪思惟等由此三緣久久熏力慣習遂計彼爲他執自爲我此但由計有實有故若言實有非熏習而計有者初出胎時何不執自及以他身既初出胎時未熏習故不計自他故知計有自他由妄熏故也如說分別我執藉三緣生故又云惡見熏習等二者凡所見執實必迷似生離似則無所執性故知如計水火由執似生也何者以水火似有但是虛相誑心以不了相虛執爲實有何以故所得冷熱但是觸塵所見青黃赤白是色法故流相騰餤是法塵故執實水火但唯法塵妄見有也如說從自心生與心作相等是也問既親驗水火但唯塵等云何有水火相別答六塵不別但是虛似有殊即此似相由迷執所起故是故似之與執但有迷生如說餓鬼恒河見水爲火喻等此但從自心生外非實有也又云凡有見自見他皆是迷心自現如迷東爲西然迷人西不離悟人東但爲迷人迷故不見悟人東也非謂迷見西處無彼東也若言迷見西處無實東者即見西是悟不是迷也以無悟人東無所迷故既知實東謂爲西者何以人不離東也信知衆生不離佛界佛界不離衆生界但爲迷故癡盲對目不知見深自悲哉如大涅槃經云外道先尼言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名爲木火因草得故名爲草火乃至衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名爲眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智者不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本無今有已有還無乃至內外六入是名衆生我人士夫離內外入無別衆生我人士夫又言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛無明因緣生業從業生有從有出生無量心數心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌齒唇衆生同想聲出言說我作我受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便出音聲大風大聲小風聲小無有作者又百論云我若是有應如色等從緣而生生定歸滅則非常住若非緣生應如兎角無勝體用何名爲我又念念滅所以非常相似相續所以非斷如是佛子遠離二邊悟入緣生處中妙理○問既無我人云何有生有死答但生是空生死是空死畢竟無有我人可得如經云一切世間法唯因果無人但是依空法還生於空法是知衆生果中但有名數名數本空萬法何有如法性論云數盡則群有皆空名廢則萬像自畢因茲

以觀斯乃會通之津徑及神之玄路是以境因名立名虛則境空有從數生數虛則有寂名數起處皆是自心心若不生萬法何有所以華嚴經頌云世間一切法但以心爲主隨解取衆相顛倒不如實若能如實觀之則見自心之性可謂會通之津徑及神之玄路矣又淨名疏智者廣釋六大性無我如經云是身無我爲如地此正約地種明無我也今例作兩釋一作破外人解二約内觀明義一破外人者外人計云若言身無神我那得能擔輕負重内人破言地亦能荷負山嶽可有神我耶次約内觀解者若毗曇明衆生是假名地大是實法成論明地大亦是假名四微是實法今明雖復假實之殊同是苦諦下無我行觀門所攝如地是四微所成若一微是主三亦是主若一非主三亦非主當知無主若内地四微所成無主者外地四微所成亦無有主也若内外地無主者此三事所成何得有主若無主即是無我故云此身無主爲如地也又請觀音經云地大地無堅性地若是有者爲自性有他性有共性有無共性有四種中隨計一性即是有見若謂是事實餘妄語實即是剛義是性是主義也若撿四性不得此爲見地是無是事實餘妄語實即是剛是性是主若見地亦有亦無是事實餘妄語實即是剛是性是主若見地是非有非無是事實餘妄語實即是性是主若於此四句有所計執者即是性實是剛是主金剛般若經云是諸衆生若心取相則著我人衆生壽者若取法相亦著我人衆生壽者若取非法相亦著我人衆生壽者也若不取四句則是觀地無剛性若無剛實則無主無我故說是身無主猶如地也經云是身無我爲如火亦作兩釋一作破外人解者外人計有神我云何知耶見身能東西馳走及出音聲故知有神我也内人破曰約火一法破其兩計所以者何火燒野草亦能東西自在亦是我也又燒著竹木出諸音聲亦是有神我也次約内觀釋者火爲三微所成無有定性無性即是無火也今身爲名色所成身無定性若身無定性即無我也復次此身中諸煖即是火若外火無我内火亦無我也又請觀音經云火大火性從因緣生若從緣生即無自性無實即無我破性及四句類地可知經云是身無壽爲如風亦作破内外觀釋破外人者外人計有壽者云何知耶若無壽者何得有出入息相續不斷内人破曰出入息者但風相外風無壽者内風豈是壽者也次内觀解者風相觸擊故輕虛自在遊中無礙有何壽命大集云出入息者名爲壽命若觀此出入息入無積聚出無分散來無經遊去無履涉如空中風求不可得風既非壽息亦何得是壽也又請觀音經云風性無礙今以四句觀風若言有性有生四句可得者即是礙相不得入道若四句觀風風不可得即是無礙無礙故即是入如實之際觀身三事息非壽命如風故說是身無壽爲如風也經云是身無人爲如水此約水種破人亦作破外人内觀解初明破外人者外人計有神即是人云何知耶若身中無神何能慈恩潤下曲隨物情也内人

破曰我見水能下潤隨器方圓水無神無人者而汝能思潤順物亦無神無人也今明內觀解者水為三微所成無有定性無性即無水三事成身無有定性無性即無身無身即無人故說是身無人為如水也又解如小兒水中見影謂言水裏有人入水求人終不可得凡夫三事中生身見謂身是人深觀三事不見身相即無人也又如請觀音經云水性不住以其住者池沼方圓礙之即住非水有住性也今撿人亦如是隨諸法得人名無定性若四句撿水有性有著即是住義若撿水四句無性無著即是無住無住故入如實際經云是身不實四大為家此是總約四大破我說無我行也若作破外人解外人計云若身中無實有神我者今現見六情依身而住故知實有神我也內人破曰現見六情依四大住無別我神之所依也若約內觀解者身名是一一身不應在四我住若一大我住三大應無假名身若名有者即有四身若即若離四句約四大中撿身不得故知身無有實若不得身實即身見破身見破即我見十六知見皆破也經云是身為空離我我所者此是第二約空種破說無我行也若作破外人解外人計有我所若無神我何得所有國土人物是實所若見實當知我亦是實內人破曰若爾所是空我亦應空如身中空種空種及一切外空是所所空故我亦空也若約內觀解者即是正約空種破身見也四大造色圍虛空故假名為身離空即無身若外內空不名身今約空種撿身不可得即身見破身見破即離我我所也經云是身無知如草木瓦礫者此是第三撿識種破我是知說無我行也若作破外人解外人計云若身中無神那得知四時氣序等事也內人破曰如草木瓦礫亦猶陰陽氣候逐時轉變似有所知而非神知者今身雖有知如草木瓦礫無神知也又外人計身內有神神使知知之內人破曰若神使知知復誰使神知遂無使神何須使若無神使即無知者無知者即如草木瓦礫也若約內觀的觀識種所以者何三事成身命煖無知知只是識若謂識能知者過去識已滅滅故不能知現在識剎那不住無暫停時亦不得知未來識未有未有之識豈得有知三世求識知不可得離三世無別有知故說此身無知如草木瓦礫也經云是身無作風力所轉次約風動助成破識有作說無我行也若作破外人解外人計身內有神我故能執作施為作一切事內人破曰此非神作身有所作皆風力轉也若約內觀心解妄念心動身內依風得有種種所作故大集經云有風能上有風能下心若念上風隨心牽起心若念下風隨心牽下運轉所作皆是風隨心轉作一切事若風道不通手脚不遂心雖有念即舉動無從譬如人牽關棙即影技種種所作棙繩若斷手無所牽當知皆是依風之所作也今觀此依風不自生亦不他生若無生即是空尚不能自有令三事成身不可得誰是作也釋曰夫外計內執我者皆於地水火風空識六大種中及身內識煖息三事等起執今觀六大三事內唯是識之一大

世多堅執以爲實我今只用於內外三世中推自然無我無識內外推者只如執識實在身內者且何者是識若言身分皮肉筋骨等是識者此是地大若言精血便利等是識者此是水大若言身中煖觸是識者此是火大若言折旋俯仰言談祗對是識者此是風大除四大外唯是空大何者是識各各既無和合豈有如一砂壓無油合衆砂而豈有似一狗非師子衆群狗而亦無此四大種現推無體即是內空死後各復〻〻四大一一歸空即是外空內外俱空識性無寄又內推既無識應在外者外屬他身自無主宰及同虛空有何分別內外既空中間奚有以因內外立中間故但破內外中間自虛若識內外空者應在三世何者因三世以辯識因識以立三世若無有識誰分三世若無三世何以明識以此三識若不思過去即想未來過未不緣即住現在離三際外更無有識故祖師云一念不生前後際斷今則念念成三世念念識不住念念唯是風念念無主宰故金剛經云過去心不可得未來心不可得現在心不可得以因現在立過去因過去立未來現在既不住過未亦無生互檢互無徹底空寂但有微毫起處皆從識生今推既無分別自滅分別既滅境界無依如依水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知非關法有法無但是識生識滅如金剛三昧經偈云法從分別生還從分別滅滅諸分別是法非生滅如是洞達根境豁然自覺既明又能利他普照故經偈云究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切是以世間麤浮不於自身子細明察妙觀不習智眼全盲執妄迷眞以空作有若能善觀即齊諸聖如圓覺經云爾時世尊告普眼菩薩善男子汝等乃能爲諸菩薩及末世衆生問於如來修行漸次思惟住持乃至假設種種方便汝今諦聽當爲汝說時普眼菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽善男子彼新學菩薩及末世衆生欲求如來淨圓覺心應當正念遠離諸幻先依如來奢摩他行堅持禁戒安處徒衆宴坐淨室常作是念我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水煖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合爲相實同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名爲心善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現善男子當知身心皆爲幻垢垢相永滅十方清淨善男子譬如清淨摩尼寶珠映於五色隨方各現諸愚癡者見彼摩尼實有五色善男子圓覺淨性現於身心隨類各應彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相亦復如是由此不能遠於幻化是故我說身心幻垢對離幻垢說名菩薩垢盡對除即無對垢及說名者善男子此菩薩及末世衆生證得諸

幻滅影像故爾時便得無方清淨無邊虛空覺所顯發覺圓明故顯心清淨心清淨故見塵清淨見清淨故眼根清淨根清淨故眼識清淨識清淨故聞塵清淨聞清淨故耳根清淨根清淨故耳識清淨識清淨故覺塵清淨如是乃至鼻舌身意亦復如是善男子根清淨故色塵清淨色清淨故聲塵清淨香味觸法亦復如是善男子六塵清淨故地大清淨地清淨故水大清淨火大風大亦復如是善男子四大清淨故十二處十八界二十五有清淨彼清淨故十力四無所畏四無礙智佛十八不共法三十七助道品清淨如是乃至八萬四千陀羅尼門一切清淨善男子一切實相性清淨故一身清淨一身清淨故多身清淨多身清淨故如是乃至十方衆生圓覺清淨善男子一世界清淨故多世界清淨多世界清淨故如是乃至盡於虛空圓裹三世一切平等清淨不動善男子虛空如是平等不動當知覺性平等不動四大不動故當知覺性平等不動如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動當知覺性平等不動善男子覺性徧滿清淨不動圓無際故當知六根徧滿法界根徧滿故當知六塵徧滿法界塵徧滿故當知四大徧滿法界如是乃至陀羅尼門徧滿法界善男子由彼妙覺性徧滿故根性塵性無壞無雜根塵無壞故如是乃至陀羅尼門無壞無雜如百千燈光照一室其光徧滿無壞無雜善男子覺成就故當知菩薩不與法縛不求法脫不猒生死不愛涅槃不敬持戒不憎毀禁不重久習不輕初學何以故一切覺故譬如眼光曉了前境其光圓滿得無憎愛何以故光體無二無憎愛故善男子此菩薩及末世衆生修習此心得成就者於此無修亦無成就圓覺普照寂滅無二於中百千萬億不可說阿僧祇恒河沙諸佛世界猶如空華亂起亂滅不即不離無縛無脫始知衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢善男子如昨夢故當知生死及與涅槃無起無滅無來無去其所證者無得無失無取無捨其能證者無作無止無任無滅於此證中無能無所畢竟無證亦無證者一切法性平等不壞善男子彼諸菩薩如是修行如是漸次如是思惟如是住持如是方便如是開悟求如是法亦不迷悶所以凡夫迷夢怕怖生老病死以二乘偏見猒離成住壞空若頓悟之時不猒不怖全將生死法度脫於群生以生死性空故如釋迦如來不離不著生則王宮降誕演獨尊之文老則壽八十年示遷壞之法病則背痛偃卧警泡幻之身死則示滅雙林顯無常之苦令小根者悟其遷變俾大器者頓了圓常故知生老病死之中盡能發覺行住坐卧之内俱可證眞豈同怖猒凡小之見乎

宗鏡録卷第六十六

音釋

磔（郎擊切小石也）　梜（郎計切關梜也）

宗鏡録卷第六十七　刻七

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫雖說我相起盡根由皆是外道凡夫麤重情執如何是内教修行之人微細法我之見答法執難亡更是微細以法執爲本人執爲末所以法愛不盡皆爲頂墮之人圓證涅槃猶是我見之者如圓覺經中淨諸業障菩薩白佛言大悲世尊爲我等輩廣說如是不思議事一切如來因地行相令諸大衆得未曾有覩見調御歷恒沙劫勤苦境界一切功用猶如一念我等菩薩深自慶慰世尊若此覺心本性清淨因何染汙使諸衆生迷悶不入乃至佛言善男子一切衆生從無始來妄想執有我人衆生及與壽命認四顛倒爲實我體由此便生憎愛二境於虛妄體重執虛妄二妄相依生妄業道有妄業故妄見流轉猒流轉者妄見涅槃由此不能入清淨覺非覺違拒諸能入者有諸能入非覺入故是故動念及與息念皆歸迷悶何以故由有無始本起無明爲己主宰一切衆生生無慧目身心等性皆是無明譬如有人不自斷命是故當知有愛我者我與隨順非隨順者便生憎怨爲憎愛心養無明故相續求道皆不成就善男子云何我相謂諸衆生心所證者善男子譬如有人百骸調適忽忘我身四支絃緩攝養乖方微加針艾則知有我是故證取方現我體善男子其心乃至證於如來畢竟了知清淨涅槃皆是我相善男子云何人相謂諸衆生心悟證者善男子悟有我者不復認我所悟非我悟亦如是悟已超過一切證者悉爲人相善男子其心乃至圓悟涅槃俱是我者心存少悟備殫證理皆名人相善男子云何衆生相謂諸衆生心自證悟所不及者善男子譬如有人作如是言我是衆生則知彼人說衆生者非我非彼云何非我我是衆生則非是我云何非彼我是衆生非彼我故善男子但諸衆生了證了悟皆爲我人而我人相所不及者存有所了名衆生相善男子云何壽命相謂諸衆生心照清淨覺所了者一切業智所不自見猶如命根善男子若心照見一切覺者皆爲塵垢覺所覺者不離塵故如湯消冰無有別冰知冰消者存我覺我亦復如是善男子末世衆生不了四相雖經多劫勤苦修道但名有爲終不能成一切聖果此我法二執經論偏治助業潤生順情發愛於六七識上妄起端由向根塵法中強爲主宰固異生之疆界爲煩惱之導師立生死之根原作衆苦之基址壞正法之寶藏違成佛之妙宗塞涅槃之要津盲般若之智眼障菩提之大道斷解脫之正因背覺合塵無先於此如上廣引破斥分明頓斷疑根頻消冰執則正修有路功不唐捐一念證眞全成覺道○問不了唯識之徒妄執我法聖教之内云何復言有我法等答對機假設非同情執假有二種一者無體隨情假多分世間外道所執雖無如彼所執我法隨執心緣亦名我法故說爲假二者有體施設假聖教所說雖有法體而非我法本體無名強名我法不稱法體隨緣施設故說爲假又凡聖通論我有六種一執我謂分別俱生在於凡位二慢我謂

但俱生在有學位三習氣我謂二我餘習在無學位四隨世流布我謂諸佛等隨世假稱五自在我謂八自在等如來後得智爲性六眞我謂眞如常樂我淨等以眞如爲性圓中稱我通後三種○問云何是無二我義答人我見如六陰七情畢竟無體法我見猶乾城焰水徹底唯空如經論明二無我者一人無我者梵云補特伽羅唐言數取趣謂諸有情起惑造業即爲能取當來五趣名之爲趣雖復數數起惑造業五趣輪回都無主宰實自在用故名無我二法無我者謂諸法體雖復住持軌生物解亦無勝性實自在用故言無我○問執有我見雖順所緣是顛倒體無我之心成何勝善答了二無我理證會眞如則成佛之正宗超凡之妙軌若論法利功德難量古德云無我之心雖不稱境違於緣故名非顛倒如緣眞如作有如解即是法執若作無解雖不稱如仍因成聖釋曰若作如解即是法執者若起能解之心即立所證之理所境既立迷現量心知解纔生便成比量皆爲

法執失唯識宗所以華嚴經云智外無如爲智所入如外無智能證於如則心境如如一道清淨廣百門論云識能發生諸煩惱業能牽後有如是識心緣色等起無所緣境識必不生若能正觀境爲無我所緣無故能緣亦無能所既亡衆苦隨滅證寂無影清淨涅槃至此位時名自利滿諸有本願爲利益他住此位中化用無盡亦令有識住此涅槃是故欲求自他勝利眞方便者應正勤修空無我理○問涅槃經佛說有眞我佛性之理諸菩薩等皆申懺悔我等無量劫來常被無我之所漂流今廣說無我者莫不違涅槃之教不答今言無我者謂破凡夫外道迷唯識理妄執心外實有我法如外道所執略有三等一僧佉等執我體常周徧量同虛空隨處造業受苦樂等二尼乾子執我其體雖常而量不定隨身大小有卷舒故三徧出執我體常至細如一極微潛轉身中作事業故餘九十種所計我等不異此三故此等妄執俱無道理唯成五見之邪思豈同四德之眞我如涅槃

經云外道言如瞿曇說無我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六識意常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之爲常以常故名之爲我有常我故名之爲樂常我樂故名之爲淨夫眞我者是佛性義常恒不變非生因之所生具足圓成唯了因之所了又如經云爾時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善能修無我想時諸比丘即白佛言世尊我等不但修無我想亦更修習其餘諸想所謂苦想無常無我想世尊譬如人醉其心愐眩見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆悉回轉世尊若有不修苦無常想無我等想如是之人不名爲聖多諸放逸流轉生死世尊以是因緣我等善修如是諸想爾時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引醉人喻者但知文字未達其義何等爲義如彼醉人見上日月實非回轉生回轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我常計無常淨計不淨樂計爲苦以爲煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼

醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉生死汝等若言我亦修集無常苦無我等想是三種修無有實義我今當說勝三修法苦者計樂樂者計苦是顛倒法無常計常常計無常是顛倒法無我計我我計無我是顛倒法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人不知正修諸法汝諸比丘於苦法中生於樂想於無常中生於常想於無我中生於我想於不淨中生於淨想世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者有字無義出世間者有字有義何以故世間之法有四顛倒故不知義所以者何有想倒心倒見倒以三倒故世間之人樂中見苦常見無常我見無我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何等為義無我者名為生死我者名為如來無常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切外道樂者即是涅槃不淨者即有為法淨者諸佛菩薩所有正法是名不顛倒以不倒故知字知義若欲遠離四顛倒者應知如是常樂我淨釋曰夫迷四真實起八顛倒者無非人法二我之見為生死之樞究作煩惱之基址成九結之樊籠開十使之業道二乘雖斷人我常被無我之所漂流外道謬認神恒為妄我所之輪轉所以上云無我者名為生死者以昧一真我之門無大自在之力我者名為如來者達佛性之妙理承如實之道來無常者聲聞緣覺者修生滅之妄因證灰斷之小果常者如來法身者入不動之真宗契圓常之妙體苦者一切外道者運無益之苦行隨生滅之邪輪樂者即是涅槃者斷二死之妄原入四德之秘藏不淨者即有為法者積雜染之情塵成夢幻之虛事淨者諸佛菩薩所有正法者乃究竟之圓詮履無為之至道是以外道執有我見如蒸砂作飯認妄為真二乘證無我門似捉石為珠以常為斷俱不達無我之中而有真我又常樂我淨者但是一法以心性不變異故常常故樂樂故我我故淨以不了心性常住故心外別求妄有所作作故無常無常故無樂無樂故無我無我故無淨何者以無常遷變純受其苦寧有樂乎既不得樂恒俱繫縛不得自在豈成我乎既不見真我佛性長隨染緣豈得淨耶如上剖析皆屬一期教門不可於此定執有無迷於方便如廣百論云為止邪見撥無涅槃故說真有常樂我淨此方便言不應定執既不執有亦不撥無如是乃名正智解脫○問外塵無體唯識理成正教昭然妙旨非謬今凡夫所執多徇妄情以見聞之心熏習之力多執現見之境難斷纖疑前雖廣明猶慮未信更希再示以破執情答法性無量得之者有邊真如相空執之者形礙如還原觀云真空滯於心首恒為緣慮之場實際居在目前翻為名相之境起信鈔云若是唯心則不合有境以心無相不可見故既有所見云何唯心意云一切法從心起故所起無體即是一心何用說見與不見根本是心故又云境本非善但以順己之情便名為善境本非惡但以違己之情便名

爲惡故知妍醜隨情境無定體既無自體焉有境乎准心之門從茲明矣故知佛爲信者說不爲疑者施垢重障深自生疑謗遮輕根利頓入玄微廣百論云一切所見皆識所爲離識無有一法是實爲無始來數習諸見隨所習見隨所遇緣隨自種子成熟若差別變似種種法相而生猶如夢中所見事等皆虛妄現都無一實一切皆是識心所爲難若爾大乘應如夢啞撥一切法皆悉是虛不能辯說一切世間出世間法自性差別是大苦哉我等不能隨喜如是大乘所立虛假法義以一切法皆可現見不可撥無現見法故答奇哉可愍薄福愚人不能信解大乘法義若有能見可見所見能見既無誰見所見以諸能見不能自審知自有體亦不審他於審察時能見所見皆無所有是故不應執現見法決定有體以回心時諸所緣境皆虛假故所以者何起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自心變似見等種種境相而生以所憶念非真實故唯有虛假憶念名生如曾更諸法

體相回心追憶故名爲念當憶念時曾所更境皆無有故能念亦無而名念者隨順慣習顛倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性差別沒惡見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有云何今時編石爲筏唯識論問云依信說有四種一現見二比知三譬喻四阿含此諸信中現信最勝若無外境云何世人言我現見此青等物偈答現見如夢中見所見不俱見時不分別云何言現見諸凡夫人煩惱夢中有所見事皆如夢中如現見色不知色義以後時意識分別然後了知意識分別時無眼等識先滅故以一切法念念不住故以見色時無彼意識意識起時無彼眼識入大乘論問云諸法體相世間現見云何無耶答凡愚妄見此非可信生滅之法皆悉是空生滅輪轉無暫停時相似相續故妄見有實猶如燈焰念念生滅凡夫愚人謂爲一焰中觀論問汝雖種種門破去去者住住者而眼見有去住答肉眼所見不可信若實有

去去者爲以一法成爲以二法成二俱有過夫肉眼者是過去顛倒業因所成如牛羊眼不辯方隅實不可信唯佛眼真實只可從實不可憑虛又問現見衆生作業受報是事云何答如化人無有實事但可眼見又化人口業說法身業布施等是業雖無實而可眼見如是生死作者及業亦應如是諸業皆空無性如幻如夢又問曰世間人盡見諸法是有是無汝何以獨與世間相違言無所見答曰若人未得道不見諸法實相愛見因緣故種種戲論見法生時謂之爲常取相言有見法滅時謂之爲斷取相言無智者見諸法生即滅無見見諸法滅即滅有見是故於一切法雖有所見皆如幻如夢乃至無漏道見尚可滅何況餘見是故若不見安隱法者則見有無大智度論問若一切諸法空如幻何以故諸法有可見可聞可齅可嘗可觸可識者若無而妄見者何不見聲聞色若皆一等空無所有何以有可見不可見者答曰諸法相雖空亦有分別可見不可見譬如幻化象馬及

種種諸物雖知無實然色可見聲可聞不相錯亂與六情對故諸法亦如是雖空而可見可聞不相錯亂詳斯論意是約世間凡情所見以眼根對色塵及中間眼識三種和合得稱爲見此根塵識自性俱空各各不能生見和合亦不能生見但虛妄情識所對見聞不無故經云以凡夫見之爲世諦以聖人見之爲眞諦所稱諦者審實不虛故稱爲諦世諦不無執假爲諦眞諦非有證實爲諦○問一切內外諸法皆有流類於諸類中約有幾種差別及隨類通別等義答古釋有五一異熟類一通即一切草木皆是初青後黃豈非異熟二別唯善惡二業感異熟果二長養類一通即是一切皆有長養二別唯是飲食睡眠梵行等持所益故三等流類一通即一切自類相似皆是等流二別唯同類因之所生四實事類一通即一切有體諸法二別唯是無爲簡有爲非是實事故五剎那類一通即一切有生滅法二別唯是見道初一剎那也○問有情所生偏三界中云何維摩經云七識處爲種答有情遍凡至聖有六十二有情身約依處有四十二居止若通門由業繫故樂與不樂並立居止下在七識心住之例爲識心唯樂於七處住故四十二居止者八地獄傍生餓鬼四洲六欲天色界十八無色有四都成四十二居止七識處者一種種身種種想種種身者欲界人天有尊卑上下也種種想者有苦樂捨三受想二種種身一想種種身者初禪梵王爲尊梵衆爲卑故有種種身一想者有一戒取想也梵王自謂我能生諸梵諸梵謂已從梵王生非因計因是戒取三一身種種想一身者二禪地上無尊卑上下也種種想者有喜樂想也四一身一想一身者三禪無尊卑上下也一想者唯一樂想也空識已上無身唯有一想五空處唯一空想六識處唯一識想七無所有處唯一慧想此上七識處對治衆生計識爲我樂住七處以有漏五陰爲體第四禪有無想定非想地中有滅盡定三塗之中能受諸苦識不樂住故不說也又第四禪及非想地雖復滅識不滅假名衆生居所以不立三惡趣中爲苦所逼衆生不樂居所以不立○問破外境空立唯識有者境從何而空識從何而有答境隨情起識逐緣生情唯徧計之心緣是依他之性緣法是有依勝義之門情執本空歸世俗之道識論云外境隨情而設設故非有如識內識必依因緣生故非無如境由此便遮增減二執境依內識而假立故唯世俗有識是假境所依事故亦勝義有釋云外境是徧計所執心外實境由隨妄情施設爲假體實都無非與依他內識相似內識體是依他故必依種子因緣所生非體全無如徧計境彼實我法猶如龜毛識依他有故非彼類此中色等相見二分內識所變不離識故總名內識由此內識體性非無心外我法體性非有便遮外計離心之境實有增減執及遮邪見惡取空者撥識亦無妄空減執即離空有說唯識教有心外法輪回生死覺知一心生死永棄可謂無上處中道理○問境唯世俗之有識通勝義之門者云何爲世俗諦云何說勝義

諦答夫一切諦智皆從無諦而起無諦者即絕待真心非是對有稱無故云絕待猶如虛空非對小空而稱大空從此無諦立一實諦此一實之名是對三權而名一實待虛名實此是對待得名又從此一實對機約教或分開二諦等此二諦者約情智而開如涅槃經云如出世人之所知者名第一義諦世間人知者爲世諦仁王經云於解常自一於諦常自二所以仁王雖分二諦智照常一涅槃本唯一諦解惑分二斯則二而不二不二而二一二自在爲眞二諦故昔人須云二諦並非雙恒乖未曾各即其義也生公云是非相待故有真俗名生梁攝論云智障甚盲闇謂眞俗別執然法相務欲分析法性務在融通各據一門勿生偏滯何者若但分析而不融通法成差異若不分析事成混濫又無可融通則性相歷然而非異事理融即而非同非異非同圓中妙理又境則不礙眞而恒俗智則不礙寂而常照意以心寂對於境眞心照對於境俗以照對俗則心境非一以寂對眞則心境非異雖雙融空有二境寂照二心終不得言境則不礙眞而恒俗智則不礙照而恒寂境則不礙俗而恒眞智則不礙寂而常照中觀論偈云若人不能知分別於二諦則於深佛法不知眞實義金剛般若不壞假名論云佛所說法咸歸二諦一者俗諦二者眞諦俗諦者謂諸凡夫聲聞獨覺菩薩如來乃至名義智境業果相屬眞諦者謂即於此都無所得如說第一義非智之所行何況文字乃至無業無業果是諸聖種性是故此般若波羅蜜中說不住布施一切法無相不可取不可說生法無我無所得無能證無成就無來無去等此釋眞諦又說內外世間出世間一切法相及諸功德此建立俗諦又台教約四教四證三接立七種二諦及五種三諦如法華玄義云夫經論異說悉是如來善權方便知根知欲種種不同略有三異一謂隨情二隨情智三隨智隨情說者情性不同說隨情異如此婆沙明世第一法有無量種眞際尚爾況復餘耶如順盲情種種示乳盲聞異說而諍白色豈即乳耶衆師不達此意冬執一文自起見諍互相是非信一不信一浩浩亂哉莫知孰是若世三說及能破者有經文證皆判是隨情二諦意耶無文證者悉是邪見謂同彼外道非二諦攝也隨情智者情謂二諦二皆是俗若悟諦理乃可爲眞眞則唯一如五百比丘各說身因身因乃多正理唯一經云世人心所見名爲世諦出世人心所見名第一義諦如此說者即隨情智二諦也隨智者聖人悟理非但見眞亦能了俗如眼除瞙見色見空又如入禪者出觀之時身虛心豁似輕雲靄空已不同散心何況悟眞而不了俗毗曇云小雲發障大雲發障無漏逾深世智轉淨故經偈云凡人行世間不知世間相如來行世間明了世間相此是隨智二諦也若解此三意將尋經論雖說種種於一一諦皆備三意也二正明二諦者取意存略但點法性爲眞諦無明十二因緣爲俗諦於義即足但人麤淺不覺其深妙更須開拓則論七種二諦一一二諦更開三種合二十一種

二諦若用初番二諦破一切邪謂執著皆盡如劫火燒不留遺芥況鋪後諸諦逈出又外非復世情圖度所言七種二諦者一者實有爲俗實有滅爲眞二者幻有爲俗即幻有空爲眞三者幻有爲俗即幻有空不空共爲眞四者幻有爲俗幻有即空不空一切法趣空不空爲眞五者幻有幻有即空皆名爲俗不有不空爲眞六者幻有幻有即空皆名爲俗不有不空一切法趣不有不空爲眞七者幻有幻有即空皆爲俗一切法趣有趣空趣不有不空爲眞實有二諦者陰入界等皆是實法實法所成森羅萬品故名爲俗方便修道滅此俗已乃得會眞大品經云空色色空以滅色故謂爲空色不滅色故謂爲色空病中無藥文字中無菩提皆此意是爲實有二諦相也約此亦有隨情智等三義準此可知幻有空二諦者斥前意也何者實有時無眞滅有時無俗二諦義不成若明幻有者幻有是俗幻有不可得即俗而眞大品經云即色是空即空是色空色相即二諦義成是名幻有

二諦也約此亦有隨情情智智等三義隨智小當分別何者實有隨智照眞與此不異隨智照俗不同何者通人入觀巧復局照俗亦巧如百川會海其味不別復局還源江河則異俗是事法照異非疑眞是理法不可不同只就通人出假亦人人不同可以意得例三藏出假亦應如是幻有空不空二諦者俗不異前眞則三種不同一俗隨三眞即成三種二諦其相云何如大品明非漏非無漏初人謂非漏是非俗非無漏是遣著何者行人緣無漏生著如緣滅生使破其心還入無漏此是一番二諦也次人聞非漏非無漏謂非二邊別顯中理中理爲眞又是一番二諦也又人聞非有漏非無漏即知雙非正顯中道中道法界力用廣大與虛空等一切法趣非有漏非無漏又是一番二諦也大涅槃經云聲聞之人但見於空不見不空智者見空及與不空即是此意二乘謂著此空破著空故故言不空空著若破但是見空不見不空也利人謂不空是妙有故言不空利人聞不空謂

是如來藏一切法趣如來藏還約空不空即有三種二諦也復次一切法趣非漏非無漏顯三種異者初人聞一切法趣非漏非無漏者諸法不離空周行十方界還是瓶處如又人聞趣知此中理須一切行來趣發之又一人聞一切趣即非漏非無漏具一切法也是故說此一俗隨三眞轉或對單眞或對複眞或對不思議眞無量形勢婉轉赴機出沒利物一一皆有隨情情智智等三義若隨智證俗隨智轉智證偏眞即成通二諦智證不空眞即成別入通二諦智證一切趣不空眞即成圓入通二諦三人入智不同復局照俗亦異何故三人同聞二諦而取解各異者此是不共般若與二乘共說則深淺之殊耳大品經云有菩薩初發心與薩婆若相應有菩薩初發心遊戲神通淨佛國土有菩薩初發心即坐道場爲如佛即此意也幻有無爲俗不有不無爲眞者有無二故爲俗中道不有不無不二爲眞二乘聞此眞俗俱皆不解故如啞如聾大涅槃經云我與彌勒共論世諦五

百聲聞謂說真諦即此意也約此亦有隨情情智智等三義圓入別二諦者俗與別同真諦則異別人不空但理而已欲顯此理須緣修方便故言一切法趣不空圓人聞不空理即知具一切佛法無有闕減故言一切趣不空也約此亦有隨情等三義圓教二諦者直說不思議二諦也真即是俗俗即是真如如意珠以珠譬真用以譬俗即珠是用即用是珠不二而二分真俗耳約此亦有隨情情智等三義身子偈云佛以種種緣譬喻巧言說其心安如海我聞疑網斷即其義焉問真俗應相對云何不同耶答此應四句俗異真同真異俗同真俗異相對真俗不異而異相對三藏與通真同而俗異二人通真異而俗同別真俗皆異而相對圓真俗不異而異相對不同而同若不相入當分真俗即相對七種二諦廣說如前略說者界內相即不相即界外相即不相即四種二諦也別接通五也圓接通六也圓接別七也問何不接三藏答三藏是界內不相即小乘取證根敗之士故不論接餘六是摩訶衍門若欲前進亦可得去是故被接問若不接亦不會答接義非會義未會之前即論被接判麤妙者實有二諦半字法門引鈍根人蠲除戲論之糞二諦義不成此法爲麤如幻二諦滿字法門爲教利根諸法實相三人共得比前爲妙同見但空方後則麤以別入通能見不空是則爲妙教談理不融是故爲麤以圓入通爲妙妙不異後帶通方便是故爲麤別二諦不帶通方便故爲妙教談理不融是故爲麤圓入別理融爲妙帶別方便爲麤唯圓二諦正直捨方便但說無上道是故爲妙次約隨情智等判麤妙者且約三藏初聞隨情二諦執實語爲虛語起語見故生死浩然無佛法氣分若能勤修念處發四善根是時隨情二諦皆名爲俗發得無漏所照二諦皆名爲真從四果人以無漏智所照真俗皆名隨智二諦隨情則麤隨智則妙譬如轉乳始得成酪既成酪已心相體信入出無難即得隨情情智智等說通別入通圓入通令其恥小慕大自悲敗種渴仰上乘是時如轉酪爲生酥心漸通泰即爲隨情情智智等說別圓入別明不共般若命領家業金銀珍寶出入取與皆使令知既知是已即如轉生酥爲熟酥諸佛法久後要當說真實即隨情情智智等說圓二諦如轉熟酥爲醍醐是則六種二諦調熟衆生雖成四味是故爲麤醍醐一味是則爲妙又束判麤妙前二教雖有隨智等一向是隨情說他意語故故名爲麤別入通去雖有隨情等一向束爲情智說自他意語故亦麤亦妙圓二諦雖有隨情等一向是隨智說佛自智說佛自意語故稱爲妙問前二二諦一向是隨情應非見諦亦不得道答不得中道故稱隨情諸佛如來不空說法雖非中道第一義悉檀不失三悉檀益大集判之皆屬隨情爲麤耳次明三諦者妙却前兩種二諦以不明中道故就五種二諦得論中道即有五種三諦約別入通點非有漏非無漏三諦義成有漏是俗無漏是真非有漏非無漏是中當教論中但異空而已中無功用不備諸法圓入通三諦

者二諦不異前麤非漏非無漏具一切法與前中異也別三諦者彼俗爲兩諦對眞爲中中理而已圓入別三諦者二諦不異前麤眞中道具足佛法也圓三諦者非但中道具足佛法眞俗亦然三諦圓融一三三一判麤妙者別圓入通帶通方便故爲麤別不帶通爲妙圓入別帶別方便爲麤圓不帶方便最妙約五味教者乳教說三種三諦二麤一妙酪教但麤爲妙生酥熟酥皆是五種三諦四麤一妙此經唯一種三諦卽相待妙也開麤顯妙者決前諸麤入一妙三諦無所可待是爲絕待妙也又明一諦者大涅槃經云所言二諦其實是一方便說二如醉未吐見日月轉謂有轉日及不轉日醒人但見不轉不見於轉轉二爲麤不轉爲妙三藏全是轉二同彼醉人諸大乘經帶轉二說不轉一今經正直捨方便但說無上道不轉一實是故爲妙諸諦不可說者諸法從本來常自寂滅相那得諸諦紛紜相礙一諦尚無諸諦安有一一皆不可說可說爲麤不可說爲妙不可說亦不可說是妙亦妙言語道斷故若通作不可說者生生不可說乃至不生不生不可說前不可說爲麤不生不生不可說爲妙若麤異妙相待不融麤妙不二卽絕待妙也問何故大小通論無諦答釋論云不破聖人心中所得涅槃爲未得者執涅槃生戲論如緣無生使故破言無諦也問若爾小乘得與不得俱皆被破大乘得與不得亦俱應破答不例小乘猶有別惑可除別理可顯故雖得須破中道不爾云何破問若爾中道唯應有一實諦不應言無諦答爲未得者執中生惑故須無諦實得者冇戲論者無又唯識論於眞俗二諦各開四重都成八諦俗諦四者一假名無實諦謂甁盆等但有假名而無實體從能詮說故名爲諦二隨事差別諦謂蘊界等隨彼彼事立蘊等法三方便安立諦謂苦集等由證得理而安立故四假名非安立諦謂二空理依彼空門說爲眞性由彼眞性內證智境不可言說名二空如但假說故勝義四者一體用顯現諦謂蘊界等有實體性過初世俗名勝義隨事差別說名蘊等故名顯現二因果差別諦謂苦集等智斷證修因果差別三依門顯實諦謂二空理過俗證得故名勝義依空能證以顯於實故名依門四廢詮談旨諦謂一實眞如體妙離言巳名勝義又眞不自眞待俗故眞卽前三眞亦說爲俗俗不自俗待眞故俗卽後三俗亦名爲眞至理沖玄彌驗於此又華嚴經約其圓數立於十諦等乃至一一法圓融無盡

宗鏡録卷第六十七

音釋

殫（多寒切極盡也）惛眩（惛彌兗切眩黃絹切惛眩憒亂也）齅（許救切以鼻攬氣也）婉（於阮切順也）

宗鏡錄卷第六十八

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫既云約俗假立心境雙陳開之則兩分合之則一味今約開義則互相生未有無心境曾無無境心凡聖通論都有幾境答大約有三境頌云性境不隨心獨影唯從見帶質通情本性種等隨應性境不隨心者性境者性是實義即實根塵四大及實定果色等相分境言不隨心者為此根塵等相分皆自有實種生不隨能緣見分種生故獨影唯從見者影為影像是相分異名為此假相分無種為伴但獨自有故名獨影即空華兔角過去未來諸假影像法是此但從能緣見分變生與見分同種故名獨影唯從見帶質通情本者即相分一半與本質同一種生一半與見分同一種生故言通情本情即能緣見分本即所緣本質言性種等隨應者隨應是不定義謂於三境中名隨所應有性種界繫三科異熟等差別不定又廣釋云性境者為有體實相分名性境即前五識及第八心王幷現量第六識所緣諸實色得境之自相不帶名言無籌度心此境方名性境及根本智緣真如時亦是性境以無分別任運轉故言不隨心者都有五種不隨一性不隨者其能緣見分通三性所緣相分境唯無記性即不隨能緣見分通三性二種不隨者即見分從自見分種生相分從自相分種生不隨能緣見分心種生故名種不隨三界繫不隨者如明了意識緣香味境時其香味二境唯欲界繫不隨明了意識通上界繫又如欲界第八緣種子境時其能緣第八唯欲界繫所緣種子便通三界即六八二識有界繫不隨四三科不隨者且五蘊不隨者即如五識見分是識蘊收五塵相分即色蘊攝是蘊科不隨十二處不隨者其五識見分是意處收五塵相分五境處攝是處科不隨十八界不隨者其五識見分是五識界收五塵相分五境界攝此是三科不隨五異熟不隨者即如第八見分是異熟性所緣五塵相分非異熟性名異熟不隨獨影境者謂相分與見分同種生名獨影唯從見即如第六識緣空華兔角過未及變影緣無為并緣地界法或緣假定果極迥極略等皆是假影像此但從見分變生自無其種名為從見獨影有二種一者無質獨影即第六緣空華兔角及過未等所變相分是其相分與第六見分同種生無空華等質二者有質獨影即第六識緣五根種現是皆託質而起故其相分亦與見分同種而生亦名獨影境三帶質者即心緣心是如第七緣第八見分境時其相分無別種生一半與本質同種生一半與能緣見分同種生從本質生者即無覆性從能緣見分生者即有覆性以兩頭攝不定故名通情本質即第七能緣見分本即第八所緣見分又四句分別一唯別種非同種即性境二唯同種非別種即獨影境三俱句即帶質境四俱非即本智緣如以真如不從見分種生故名非同種又真如當體是無為但因證顯得非生因所生法故名非別種性種說隨應者性即性境種謂種類謂於三境中各有種類不同今皆須隨應而說又

約八識分別者前五轉識一切時中皆唯性境不簡互用不互用二種變中唯因緣變又與五根同種故第六意識有四類一明了意識亦通三境與五同緣實五塵初率爾心中是性境若以後念緣五塵上方圓長短等假色即有質獨影亦名似帶質境二散位獨頭意識亦通三境多是獨影通緣三世有質無質法故若緣自身現行心心所時是帶質境若緣自身五根及緣他人心心所是獨影境亦名似帶質境又獨頭意識初刹那緣五塵少分緣實色亦名性境三定中意識亦通三境遍緣三世有質無質法故是獨影境又能緣自身現行心心所故是帶質境又七地已前有漏定位亦能引起五識緣五塵故即是性境四夢中意識唯是獨影境第七識唯帶質境第八識其心王唯性境因緣變故相應作意等五心所是似帶質真獨影境○問三境以何爲體答初性境用實五塵爲體具八法成故八法者即四大地水火風四微色香味觸等約有爲說若能緣有漏位中除第七識餘七皆用自心心所爲體第二獨影境將第六識見分所變假相分爲體能緣即自心心所爲體第三帶質即變起中間假相分爲體若能緣有漏位中唯六七二識心心所爲體又成唯識論樞要誌云真色真心俱是所緣所變相分俱名性境或能緣心而非妄執分別構畫名爲真心真心緣彼真色等境所變相分方名性境若心緣心所變相分相分無實但帶質故性者體也體性是實名爲性境獨影者獨者單也單有影像而無本質故相名獨如緣龜毛石女等相或雖有質相分不能熏彼質種望質無能但有假影亦名爲獨如分別心緣無爲相及第八識心所相分餘準此知帶質之境者質者周易云形體也帶者說文謂之紳也紳也謂束又方言云帶謂行也今云帶質義通二也若依說文謂即挾帶逼附之義如紳束也若依方言影仗質生如因其路行義方有然此相分雖有能熏自及質種然無實用如緣心相相分之心無慮用故通情本者情謂見分本謂質也顯所變相隨見隨質以判種性二義不定又境有二一衆生徧計所執情境心外見法名之曰境二諸聖自在德用智境以從心現故成其妙用智境又二一分劑境廣大無邊故二所知境唯佛能盡故又有二種一是心境唯心現故張心無心外之境卷境無境外之心常含一味故二是境界之境謂心境無礙隱顯同時體用相成理事齊現○問心外無境境外無心云何又說心說境答前已廣明何須重執一心四分理教無差有境有心方成唯識如心緣境時必有相分故如鏡照面時有面影像也量云心緣境是有法心上必帶境之影像宗因云心對外質同喻如鏡照面時○問智境各一何分多種答智因境分有真俗之異境從智立標凡聖之殊約用似多究體元一如起信鈔問云境智爲一爲異答云智體無二境亦無二智無二者只是一智義用有殊約知真處名爲真智約知俗處名爲俗智境無二者謂色即是空爲真境空即是色爲俗境由是證真時必達俗達俗時必證

真了俗無性即是真空豈有前後耶況無心外之境何有境外之心是即心境渾融爲一法界○問一心二諦理事非虛證理性而成真審事實而爲俗皆具極成之義不壞二諦之門大小二乘同共建立如何是極成之義

答所成決定不可移易隨真隨俗各有道理瑜伽論云一有世間極成真實二道理極成真實世間極成真實者謂一切世間於彼彼事隨順假立世俗慣習悟入覺慧所見同性謂地唯是地非是火等乃至苦唯是苦非是樂等樂唯是樂非是苦等以要言之此即如此非不如此是即如是非不如是決定勝解所行境事一切世間從其本際展轉傳來想自分別共所成立不由思惟籌量觀察然後方取是名世間極成真實道理極成真實者依止現比及至教量極善思擇決定智所行所知事由證成道理所建立所施設義是名道理極成真實○問離識有色文義俱虛心外無塵教理同證其柰名言熏習世見堅牢若不微細剖陳難圓正信只如外色若麤若細云何推檢知其本空了了分明成就唯識

答麤細之色皆從識變既從識有外色全空故經云色性自空非色滅空爲未了者更須破析直至極微方信空現識論云餘乘所執離識實有色等諸法如何非有彼所執色不相應行及諸無爲理非有故且所執色總有二種一者有對極微所成二者無對非極微成彼有對色定非實有能成極微非實有故謂諸極微若有質礙應如瓶等是假非實若無質礙應如非色如何可集成瓶衣等又諸極微若有方分必可分析便非實有若無方分則如非色乃至雖非無色而是識變謂識生時內因緣力變似眼等色等相現即以此相爲所依緣然眼等根非現量得以能發識比知是有此但功能非外所造外有對色理既不成故應但是內識變現發眼等識名眼等根此爲所依生眼等識此眼等識外所緣緣理非有故決定應許自識所變爲所緣緣謂能引生似自識者乃至由此定知自識所變似色等相爲所緣緣見託彼生帶彼相起故然識變時隨量大小頓現一相非別變作衆多極微合成一物爲執麤色有實體者佛說極微令其除析非謂諸色實有極微諸瑜伽師以假想慧於麤色相漸次除析至不可析假說極微雖此極微猶有方分而不可析若更析之便似空現不名爲色故說極微是色邊際由此應知諸有對色皆識變現非極微成餘無對色是此類故亦非實有或無對故如心心所定非實色諸有對色現有色相以理推究離識尚無況無對色現無色相而可說爲真實色法○問表無表色不居身外內所動作顯現非虛如成業論偈云由外發身語表內心所思譬彼潛淵魚鼓波而自表此表無表色是實有不答識論云且身表色若是實有以何爲性若言是形便非實有可分析故長等極微不可得故若言是動亦非實有纔生即滅無動義故有爲法滅不待因故滅若待因應非滅故若言有色非顯非形心所引生能動手等名身表業理亦不然此若是動義如前破若是動因應即風界風無

表示不應名表故身表業定非實有然心爲因令識所變手等色相生滅相續轉趣餘方似有動作表示心故假名身表語表亦非實有聲性一刹那聲無詮表故多念相續便非實故外有對色前已破故然因心故識變似聲生滅相續似有表示假名語表於理無違表既實無無表寧實然依思願善惡分限假立無表理亦無違○問經中說有三業善惡果報不濫昇沉云何撥無豈不違教答不撥爲無爲顯識故推其不實於世俗門善順成立識論云不撥爲無但言非色能動身思說名身業能發語思說名語業審決二思意相應故作動意故說名意業起身語思有所造作說名爲業是審決思所遊履處故通生苦樂異熟果故亦名爲道或身語表由思發故假說爲業思所履故說名業道由此應知實無外色唯有內識變似色生○問不相應行是實有不答識論云不相應行亦非實有所以者何得非得等非如色心及諸心所體相可得非異色心及諸心所作用可得由此故

知足非實有但依色等分位假立此定非異色心心所有實體用問二無心定無想異熟應異色心等有實自性若無實性應不能遮心心所法令不現起答識論云若無心位有別實法異色心等能遮於心名無心定應無色時有別實法異色心等能礙於色名無色定彼既不爾此云何然又遮礙心何須實法如堤塘等假亦能遮謂修定時於定加行猒患麤動心心所故發勝期願遮心心所令心心所漸細漸微微微心時熏異熟識成極增上猒心等種由此損伏心等種故麤動等暫不現行依此分位假立二定此種善故定亦名善無想定前求無想果故所熏成種招彼異熟識依之麤動想等不行於此分位假立無想依異熟立得異熟名故此三法亦非實有○問世間依想建立有爲之法皆虛俗諦從識施爲無體之門盡僞且如聖教文句能詮乃廣長舌相之所宣妙觀察智之所演云何俱稱不實咸是虛耶答諸聖演教詮是依世俗文字所以佛告三乘學者只令依義

不依語權藉教以明心是以文字俱無自性亦從識變廣百門論云然諸世間隨自心變謂有衆字和合爲名復謂衆名和合爲句謂此名句能有所詮能詮所詮皆自心變諸心所變情有理無聖者於中如實知見云何知見謂彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作假而非實俗有真無隨順世間權說爲有○問音聲可聞色塵有對可言心變只如時法無相應爲實有答有相尚空無相何有時亦無體延促由心以始從一念終成於劫念若不起時劫本空但有初中後等時量皆是唯識之時廣百論破時品云復次是則一切若假若實皆依世俗假相施設云何汝等定執諸法皆是實體難若一切法皆非實有如何現前分明可見答鏡像水月乾闥婆城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶世間所見皆無有實云何以現證法是真覺時所見一切非真是識所緣如夢所見夢心所見決定非真亂識所緣如第二月如是雖無真實法體而能爲境生現見心因斯展轉發生憶念

前後俱緣非真有境是故不可以生憶念證法是真法既非真時如何實難若緣妄境生於倒見境可是虛見應是實答境既是虛見云何實如在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無難有倒心境二種皆虛無倒境心俱應是實答世俗可爾勝義不然以勝義中心言絕故若於勝義心言絕者云何數說心境是虛為破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆為遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立為翻世俗非有定詮難現見心境可言是無憶念境心云何非有答現見尚無憶念豈有難若一切法都非實有如何世間現造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥無因果則無邪見豈不怖此邪見罪耶答奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得不撥世俗何成邪見於世俗中執勝義有不稱正理是為邪見令於此中為破時執略說諸法俗有真無又古釋云凡如來三時說法或云一時三世十世等時皆從能變心生外無三世之境離自心外諸法無體如世尊說彌勒作佛即聽者於自心上變作過去相分生起世尊答云從今十二年後必得往生聽者心上又變作未來相分而起能變心即現在也此過去時無其實境盡從心變但隨心分限變起長時短時是以時因心立無有定性因現在則有過去未來因延有促因一念有大劫若無現在心何處立過未西域記第七云昔有隱士結廬屏跡博習技藝究極神理能使瓦礫成寶人畜變形但未能馭風雲陪仙駕閱圖考古更求仙法遂得求仙方云將欲求仙當築壇場命一烈士按長劍立壇隅屏息絕言自昏達曙求仙者壇中而坐按長劍誦神呪收視返聽達曙登仙既得此方數年之間求烈士不得後遇一人先為人傭力艱辛五載一旦違失遂被笞辱又無所得悲號巡路隱士見命數加優贈烈士欲求報効隱士曰我彌歷多年幸而遇會奇貌應圖非有他故願一旦不語耳烈士曰死尚不辭何況不語於是隱士立壇受仙依事行之日暮之後各思其事隱者誦呪烈士按劍俟將曉矣烈士忽然大叫時空中火下烟焰雲蒸隱士疾引此人入池避難問曰誡子無聲何乃驚叫烈士曰受命之後至夜昏然若夢見昔所事主人躬來至傍感厚恩而不語被打震怒而見致害遂見託生南印土大婆羅門家受生乃至出胎苦厄備受荷恩不語洎乎受冠生子每念前恩恩而不語闔家親戚咸見怪矣年過六十而有一子其妻謂曰汝若不語我殺汝子我自懷念今已隔生唯有一子寧忍令殺因止其妻遂發此言隱士曰我之過也被魔所嬈烈士感激其事忿恚而死故知睡夢與覺所見唯心延促之時不離一念故引夢時以明覺位又法華經安樂行品夢入銅輪成道度生經無量時唯只一夜夢心所以無性攝論頌云處夢謂經年覺乃須臾頃故時雖無量攝在一剎那可證聽者心上自變長短二時實唯現在心心所也故義海

云如見塵時是一念心所現此一念心之時全是百千大劫成何以故百千大劫本由一念方成大劫既相由成立俱無體性乃至遠近世界佛及衆生三世一切事物莫不於一念中現何以故一切事法依心而現念既無礙法亦隨融是故一念即見三世事物顯然所以華嚴經頌云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事超諸方便成十力又頌云始從一念終成劫悉從衆生心想生一切刹海劫無邊以一方便皆清淨又頌云或從心海生隨心所解住如幻無處所一切是分别故知横收刹海竪徹僧祇皆一念心前後際斷既無大小之刹亦無延促之時以一方便唯心之門令衆生界悉皆清淨何者以知境唯妄識分别則不起心以心不起故則妄境不現妄境不現垢淨之法無依麤想不生長短之時自絶若教中所説劫量延促皆是善巧逗機方便或爲怯弱衆生説成佛只在刹那或爲懈怠衆生説須經阿僧祇劫若成佛之旨一際無差延促之詮盡歸權智又古釋云一方便者即了唯心也一念與劫並由想心心想不生長短安在非長非短是謂清淨不壞於相則劫海無邊故知一切諸法皆無自體悉不堅牢唯從想生若執爲實但是顛倒所以廣博嚴淨經云文殊師利告阿難言愚小之人以日爲晝想無黠慧故所以者何若令此晝是真實者是常住者是堅牢者應有積聚不應過去唯應有晝不應有夜○問此三世時既從心變於八識内何識所緣答古釋云唯意所緣謂時之一法是假前五第八俱不能緣第七又常緣内第八見分爲我兼無分别故唯第六能緣又四種意識中唯明了意識不能緣時是假故即定中夢中獨散此三俱能緣若約三境中是獨影境○問不相應行中諸有爲法似有作用應不離識如六種無爲無有作用應離色心等有其實性答有無之法皆依識變虚空等五無爲皆依妄識所變真如無爲是淨識之性亦不離識乃至有無雲假一切性相離真唯識性更無所有

宗鏡録卷第六十八

音釋

慣（古患切習熟也）闥（他達切）馭（牛倨切乘也）曙（常恕切旦也）笞（丑知切擊也）

宗鏡録卷第六十九　刻九

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫覺王隨順世法曲徇機宜欲顯無相之門先明有相之理因方便而開真實假有作而證無生非𢿘本懷但施密意於四俗諦中立第二隨事差別諦說三科法門謂蘊處界等今欲會有歸空應當先立後破須知窟宄方可傾巢只如五蘊初科四大元始以何爲義答蘊者藏也亦云五陰陰者覆也即蘊藏妄種覆蔽真心雜集論云蘊者積聚義又荷雜染擔故名爲蘊如肩荷擔此約俗諦所釋若論真諦無一法可聚以各無自體亦無作用故楞伽經云佛告大慧當善四大造色云何菩薩善四大造色大慧菩薩摩訶薩作是學彼真諦者四大不生於彼四大不生作如是觀察觀察已覺名相妄想分劑自心現分劑乃至大慧彼四大種云可生造色謂津潤妄想大種生内外水界堪能妄想大種生内外火界飄動妄想大種生内外風界斷截色妄想大種生内外地界釋云堪能妄想者即計火大堪能成熟萬物之性斷截色妄想者即計可斷截性爲地大四大既空五蘊無主是以先觀色陰從四大所造展轉相因而生四大中既無主宰誰能合集以成色乎以此觀之色陰即空色陰既空四陰何有善學真諦第一淨心不住一相則無四大可生故知一切莫非真覺則一覺一切覺統括一心無不覺故外法本無名相所見分劑皆唯心量以般若照五蘊皆空聚沫之色既虚水泡之受何有陽焰之想非實芭蕉之行唯空幻識倏爾無依空大湛然不動窮四大根本性相尚無則六根枝條影響奚有身見既不立妄境又無從唯一真心神性獨立恒沙海藏無量義門該括指歸理窮於此不出一念人法俱空如持地經云佛言諸凡夫於見聞覺知法中計得識陰貪著念有是人貪著見聞覺知法爲識陰所縛貪其所知以心意識合繫故馳走往來所謂從此世至彼世從彼世至此世皆識陰所縛故不能如實知識陰識陰是虚妄不實顛倒相應因見聞覺知法起此中無有實識者若不能如是實觀或起善識或起不善識或起善不善識是人常隨識行不知識所生處不知識如實相持世諸菩薩摩訶薩於此中如是正觀知識陰從虚妄識起所謂見聞覺知法中衆因緣生無法生法想故禽識陰故知諸陰不出一念法空之心所以永嘉集云明識一念之中五陰者謂歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即是行陰汙穢真性即是色陰此五陰者舉體即是一念一念者舉體即是五陰歷歷見此一念之中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧故最勝王經云佛告善天女五蘊能現法界法界即是五蘊○問處以何爲義答論云識生長門義當知種子義攝一切法差別義亦是處義○問界以何爲義答是界分建立義以内外中間各對待立故雜集論云一切法種子義謂依阿賴耶識中諸法種子說名爲界界是因義又能持自相義又能持因果性義又攝持一切法差別義○問何因五蘊說唯有五

答雜集論云爲顯五種我事故一身具我事謂内外色蘊所攝二受用我事即受蘊三言說我事即想蘊四造作一切法非法我事謂行蘊五彼所依止我自體事謂識蘊是身具等所依我相事義世間有情多於識蘊計執爲我於餘蘊計執我所問色蘊何相答變現相是色相此有二觸對變壞謂由手足乃至蚊蛇所觸對時即便變壞二方所示現謂由方所可相示現問受蘊何相答領納相是受相由此受故領納種種淨不淨業所得異熟若清淨業受樂異熟不清淨業受苦異熟淨不淨業受不苦不樂異熟所以者何由淨不淨業感得異熟阿賴耶識恒與捨受相應唯此捨受是實異熟體苦樂兩受從異熟生故假說名異熟問想蘊何相答構了相是想相由此想故構畫種種諸法像類隨所見聞覺知之義起諸言說諸言說者謂詮辯義問行蘊何相答造作相是行相由此行故念心造作謂於善惡無記品中驅役心故問識蘊何相答了別相是識相由此識故了別色聲香味觸法等種種境界○問何因處唯十二答雜集論云唯由身及具能與未來六行受用爲生長門故謂如過現六行受用相爲眼等所持未來六行受用相以根及義爲生長門亦爾唯依根境立十二處不依六種受用相識問處以何爲相答如界應知隨其所應謂眼當見色及此種子等隨義應說○問何因界唯十八答雜集論云由身具等能持過現六行受用性故身者謂眼等六根具者謂色等六境過現六行受用者謂六識能持者謂六根六境能持六識所依所緣故過現六識能持受用者不捨自相故當知十八以能持義故說名界問眼界何相答謂眼曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相眼曾見色者謂能持過去識受用義以顯界性現見色者謂能持現在識受用義以顯界性及此種子積集異熟阿賴耶識者謂眼種子或唯積集爲引當來眼根故或已成熟爲生現在眼根故此二種名眼界者眼生因故如眼界相耳鼻舌身意界相亦爾問色界何相答諸色眼曾現見及眼界於此增上是色界相眼界於此增上者謂依色根增上力外境生故如色界相聲香味觸法界相亦爾問眼識界何相答謂依眼緣色似色了別及此種子積集異熟阿賴耶識是眼識界相如眼識界耳鼻舌身意識界相亦爾是以眞諦不有世諦非無迷之則一二情生悟之則性相無礙故先德云眞俗雙泯二諦恒存空有兩亡一味常現如瑜伽論云思正法者乃至云何以稱量行相依正道理思惟諸蘊相應言教謂依四道理觀察何等爲四一觀待道理二作用道理三證成道理四法爾道理云何名爲觀待道理謂略說有二種觀待一生起觀待二施設觀待生起觀待者謂由諸因諸緣勢力生起諸蘊此蘊生起要當觀待諸因諸緣施設觀待者謂由名身句身文身施設諸蘊此蘊施設要當觀待名句文身是名於蘊生起觀待施設觀待即此生起觀待施設觀待生起施設諸蘊說名道理瑜伽方便是故說爲觀待道理云何名爲作用道理謂諸蘊

生已由自緣故有自作用各各差別謂眼能見色耳能聞聲鼻能齅香舌能嘗味身能覺觸意能了法色爲眼境爲眼所行乃至法爲意境爲意所行或復所餘如是等類於彼彼法別別作用當知亦爾即此諸法各別作用所有道理瑜伽方便皆說名爲作用道理云何名爲證成道理謂一切蘊皆是無常衆緣所生苦空無我由三量故如實觀察謂由至教量故由現量故由比量故由此三量證驗道理諸有智者心正執受安置成立謂一切蘊皆無常性衆緣生性苦性空性及無我性如是等名證成道理云何名爲法爾道理謂何因緣故即彼諸蘊如是種類諸器世間如是安布何因緣故地堅爲相水濕爲相火煖爲相風用輕動以爲其相何因緣故諸蘊無常諸法無我涅槃寂靜何因緣故色變壞相受領納相想等了相行造作相識了別相由彼諸法本性應爾自性應爾法性應爾即此法爾說名道理瑜伽方便或即如是或異如是或非如是一切皆以法爾爲依一切皆歸法爾道理令心安住令心曉了如是名爲法爾道理如是名爲依四道理觀察諸蘊相應言教故知法性自爾一切如然未有一法而爲障礙了之無過執之悉生但依觀待作用證成法爾四種道理觀察則二諦雙通一心無礙

○問萬法唯識正量可知又云境滅識亡心境俱遣今觀陰入界等如上分析性相宛然云何同境一時俱拂答上約世諦分別似有非真但立空名終無實體所以首楞嚴經微細推撿陰入界處一一皆空非因非緣非自然性非因即是不自生非緣即是不他生既無自他二法無法和合即是不共生非自然性即是非無因生四句無生陰從何有又當觀此一念心不從根塵離合而生若言合生者譬如鏡面各有像故合生應有兩像若各無像合不應生若鏡面合爲一而生像者今實不合合則無像若鏡面離故生像者各在一方則應有像今實不爾根塵離合亦復如是當知即念無念自他起處俱空即生無生離合推之無體破五陰文云佛告阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶地應少虛空若此方入開孔倒瓶應見空出是故當知識陰虛妄本非因緣非自然性釋曰此破識陰也瓶喻於身空喻於識若執有識隨身往來者此處識陰滅往彼處生時如將此方虛空遠餉他國若此陰實滅如於本瓶地應少虛空若彼陰復生如開孔倒瓶應見空出故知虛空不動識無去來一陰既虛四陰皆爾大涅槃經云若人捨命之時然心意識即生善道而是心法實無去來亦無所至直是前後相似相續相貌不異如是之言即是如來秘密之教又佛告阿闍世王如汝所言先王無辜橫加逆害者何者是父但於假名衆生五陰妄生父想於十二入十八界中何者是父若色是父四陰應非若四陰是父色亦應非若色非色合爲父者無有是處何以故色與非色性無合故大王凡夫衆生於是色

陰妄生父想如是色陰亦不可害乃至阿闍世王即白佛言世尊我今始知色是無常乃至識是無常我本若能如是知者則不作罪持世經云佛言是諸菩薩如實觀時知識陰虛妄不實從本已來常不生相知非陰是識陰像陰是識陰幻陰是識陰譬如幻所化人識不在內亦不在外不在中間識性亦如是如幻性虛妄緣生從憶想分別起無有實事如機關木人識亦如是從顛倒起虛妄因緣和合而有幻人豈有心識木像誰稱覺知比妄識而況同從幻緣而似有大智度論云日初出時見城門樓櫓宮殿行人出入日轉高轉滅但可眼見而無有實是名乾闥婆城有人初不見乾闥婆城晨朝東向見之意謂實樂疾行趣之轉近轉失日高轉滅飢渴悶極見熱氣如野馬謂之為水疾走趣之轉近轉滅疲極困厄至窮山狹谷中大喚啼哭聞有響應謂有居民求之疲極而無所見思惟自悟渴願心息無智人亦如是空陰界入中見吾我及諸法婬瞋心著四方狂走求樂自滿顛倒欺誑窮極懊惱若以智慧知無我無實法者是時顛倒願息故知色陰如勞目睛忽現空華之相受陰如手摩觸妄生冷熱之緣想陰如人說酸梅口中自然水出行陰如水上波浪觀之似有奔流識陰如瓶貯虛空持之用餉他國斯則非內非外不即不離和合既不成自然亦非有若此況是實則五陰不虛既並世相而非真審知陰入而無體唯是性空法界如來藏心無始無終平等顯現是以首楞嚴經云佛告阿難是故如來與汝發明五陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非想則不能來想中傳命如我先言心想酸味口中涎生心想登高足心酸起懸崖不有酸物未來汝體必非虛妄通倫口水如何因談酸出是故當知汝現色身名為堅固第一妄想即此所說臨高想心能令汝形真受酸澁由因受生能動色體汝今現前順益違損二現驅馳名為虛明第二妄想由汝念慮使汝色身身非念倫汝身何因隨念所使種種取像心生形取與念相應寤即想心寐為諸夢則汝想念搖動妄情名為融通第三妄想化理不住運運密移甲長髮生氣消容皺日夜相代曾無覺悟阿難此若非汝云何體遷如必是真汝何無覺則汝諸行念念不停名為幽隱第四妄想又汝精明湛不搖處名恒常者於身不出見聞覺知若實精真不容習妄何因汝等曾於昔年覩一奇物經歷年歲憶忘俱無於後忽然覆覩前異記憶宛然曾不遺失則此精了湛不搖中念念受熏有何籌算阿難當知此湛非真如急流水望如恬靜流急不見非是無流若非想元寧受想習非汝六根互用合開此之妄想無時得滅故汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象虛無第五顛倒細微精想阿難是五受陰五妄想成汝今欲知因果淺深唯色與空是色邊際唯觸及離是受邊際唯記與忘是想邊際唯滅與生是行邊際湛入合湛歸識邊際此五陰元重疊生起生因識有滅從色除理則頓悟承悟併消事非頓除因次第盡是以若見五陰有即眾生世間若了五陰空

即眞諦世間若達五陰實相即中道第一義正智世間離此五陰三世間外更無一法能建能立爲俗爲眞一代時教所詮除此別無方便悟此成佛迷此爲凡唯是一心開合無異何者以一陰名色四陰名心從心所生故稱爲色心是所依色是能依攝能歸所但是一心本末元同體用常合宗鏡大旨於此絶言破六入文云佛告阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶失憶爲忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不相逾越稱意知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相因于生滅二種妄塵集知居中吸撮内塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體如是阿難當知如是覺知之根非寤寐來非生滅有不於根出亦非空生何以故若從寤來寐即隨滅將何爲寐必生時有滅即同無令誰受滅若從滅有生即滅無孰知生者若從根出寤寐二相隨身開合離斯二體此覺知者同於空華畢竟無性若從空生自是空知何關汝入是故當知意入虛妄本非因緣非自然性釋曰此破意入也疏云覽塵斯憶者憶即是生失憶爲忘者忘即是滅失憶不離自心妄謂爲境故云是其顛倒生住異滅吸習中歸不相逾越者吸習生住異滅歸識心内故云中歸前念滅後念生無雜亂失故云不相逾越故經云心性生滅猶如猿猴當知見境生滅者即是自心生滅相故故云心生種種法生吸撮内塵見聞逆流流不及地名覺知性者謂眼耳取外塵境刹那流入意地從外入内名爲逆流眼耳唯緣現境至第二念緣不及故故云流不及地唯意根獨取名覺知性此覺知性因前塵起畢竟無體以妄知强覺成内衆生因滅想凝空爲外國土經云想澄成國土知覺乃衆生迷湛寂一心作内六入更無別體唯是眞空意入既虛前眼等五入亦爾破十二處文云佛告阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法則此法爲復即心所生爲當離心別有方所阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處若離於心別有方所則法自性爲知非知知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲香味離合冷煖及虛空相當知何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自然性釋曰此破意法二處也夫分能標所構畫成持立境立心皆是意法先破其分別惑本則前五根十處自傾法處是所緣意處是能緣只如法處爲復即心不即心若即心者法則全心心不見心云何成處若離於心別有方所則法之自性爲有知無知若有知則名心不成於法若無知則不屬自心同他心量以知二處俱無自體則善惡無記三性等法四種意根等心皆同一性無有能緣所緣之異心境皆空故論云凡所分別皆分別自心心不見心無相可得則無相理現有作情亡因緣自然名義俱絶例十處色心亦復如是破十八界文云佛告阿難汝所明意法爲緣生於意識此識爲復因意所生以意爲界因法所

生以法爲界阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝意若無前法意無所生離緣無形識將何用又汝識心與諸思量兼了別性爲同爲異同意即意云何所生異意不同應無所識若無所識云何意生若有所識云何識意唯同與異二性無成界云何立若因法生世間諸法不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識決定依於法生汝今諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既無因生有識作何形相相狀不有界云何生是故當知意法爲緣生意識界三處都無則意與法及意界三本非因緣非自然性釋曰此破意識界也如十八界中皆因意識建立根本立處尚空所生枝末何有既無處所可得又無界分可憑事詎理虛情危執劣惡見之根株盡拔妄識之巢究齊傾獨朗真心圓周法界安國云謂色等五塵界是現量境五識親證都無塵相如來藏中顯現身器無塵相六七妄想謂有我法想所現相是分別變分別變相但可爲境而無實用如日發焰帶微塵而共紅非實紅也如水澄清含輕雲而俱綠非實綠也若了藏性則知塵境而爲妄也故知諸法但從分別而生分別既空名相何有夫人空易了法我難除不達法遂緣生執有自體如攝論云若執法體是有名法我執如二乘人依麤分別事識修行但了法中無我不知法體全空聞諸法空生大怖畏是知法空是本人空是末夜繩未曉蛇想寧除瞖目猶存空華豈滅破七大性文云佛告阿難識性無原因於六種根塵妄出汝今徧觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第標指此是文殊此富樓那此目犍連此須菩提此舍利弗此識了知爲生於見爲生於相爲生虛空爲無所因突然而出阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不矚即無色空彼相尚無識何所發若生於空非相非見非見無辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無處安立處此二非空則同無有非同物縱發汝識欲何分別若無所因突然而出何不日中別識明月汝更細詳微細詳審見託汝睛相推前境可狀成有不相成無如是識緣因何所出識動見澄非和非合聞聽覺知亦復如是不應識緣無從自出若此識心本無所從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非從所兼彼地水火風均名七大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝心麤浮不悟見聞發明了知本如來藏汝應觀此六處識心爲同爲異爲空爲有爲非同異爲非空有汝元不知如來藏中性識明知覺明真識妙覺湛然徧周法界含吐十虛寧有方所循業發現世間無知或爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義釋曰此破識大性也諦詳佛旨本契無生但以有情唯迷妄識以昏擾之性起徧計於覺原遂雜染之緣沉圓成於識海眠三界之夢

宅一覺而塵劫不怪造四大之幻身生滅而恒沙莫筭今推此識決定無體從緣所起悉順無生四句撿之自合妙理此識了知為生於見者如無明暗色空元無見性見性尚無從何發識此破自生也為生於相者不從見生則不見暗明明暗不矚即無色空彼相尚無識何所發此破他生也既不得自見之性又不得他相之覩自他既虛即無和合所以推云見託汝睛相推前境可狀成有不相成無如是識緣因何所出識動見澄非和非合聞聽覺知亦復如是以動靜相乖事非和合此破共生也為生虛空為無所因突然而出者若生於空非相非見縱發汝識欲何分別若無所因突然而出何不日中別識明月日屬朝陽月合陰魄時候晷刻今古不移各有所因無因非有此破無因生也四句纔空百非俱殄則妄計所執內因外緣心和境合無因自然等妄想情塵皆無實義狂華之影跡俱虛不真何待戲論之名言頓息意解全消虛空之性既融六大之體何有以地大無性四輪所成水大無性凝流不定火大無性寄於諸緣風大無性附物影動空大無性對色得名見性從緣和合而有識性無體如幻即虛且如火大無性者如首楞嚴經云性火真空者古釋云性是本覺性火是本覺火皆是衆生心變如刻九第六識心熱徧身十六即挾若第八識中變起即徧同法界悟法界性皆是我心中所變之火如西京崇慧法師於大曆四年在京與道士鬪能入火不燒是求觀音之力何況自證證得已後入地獄中皆不被燒今世間火隨處發現應衆生業力多少隨意如龍鬪亦起火燒林藪乃至雲中霹靂火如人欲心熾盛火燒天祠皆從心火起由心動搖故有火起但心不動即不被燒譬如人畏時非人得其便如來得性火三界火燒不得如來自起智火焚得舍利其火猛盛諸大弟子將水救不得乃至龍王救亦不得唯天帝釋云我本願力始求得雖有性火而不自燒如刀能割不自割如眼能看不自看如火大性唯心七大性亦如是隨心俱徧法界法爾本徧由執心故不能徧如三界中三乘天眼俱不能徧唯如來無執性合真空故能周徧如般若經中佛自言我以無執故得真金身圓光常現火燒天祠者昔有漁師河上見公主過因生染心思求不得身漸羸疾其母遂問病因與作方便刻九日送鯉魚一頭十七公主怪問母直陳其事遂許云我因拜天祠即潛相見子知便喜公主後來正見漁人睡熟撼之不覺便繫帛子在手上公主去後漁人睡覺見手上帛子知公主來心生恨憶心中欲火內燒自身燗壞并燒天祠房室淨盡所以三界有法識外無文皆從四大內外成盡是一心虛妄變何者最初因不覺故有業識從業識因動故有轉識從轉識起見故有現識因見分成相分能所纔分心境頓現古鈔釋首楞嚴經云明妄非他覺明為咎者六識取塵由業識發起後有第七識執第八識中明變起外四大四大引起六根塵六根塵引起六識六識依六根塵因外有色內引眼根等明妄非他者其妄最初因自心動有風因執有金因

愛有水因求有火皆是自心變起四大還自分別結業受生故非他累覺明爲咎者由強覺了本體明爲咎則無知覺明有知明覺如人見不淨便生猒心由分別故以猪狗見便生淨想皆由強覺無明但無分別妄見唯見法性淨土是知内外四大地水火風念念發現所以經云或各各發明若俱發明各各發明着汝見圓明知心欲取失却本明性空思想搖動心生風輪情愛相續性感水輪執心熾盛金輪則現求心若欲火輪方興若俱發明初起強覺四大俱現如人恨憶瞋則火生身心動轉以況於風目中淚盈面表於水面發赤相則表於地是以内外四大元是我心之性以爲自性又自第八識變起根身器内外四大之相分爲自相又因妄念而起強覺而知所以萬像森羅欝然顯現若能窮因體本皆是自心之性自心之相於中妍醜憎愛全是意識計度分別而成既識根由須存正智但除強覺一念不生自然心境俱空前後際斷故知七大之性性眞圓融一一大俱徧

法界皆是一體如七顆氷將火鎔爲一水亦如因陀羅網同而不同如水與氷異而不異乃至五陰六入十二處十八界等皆滿法界一一微塵亦滿法界一一毛孔亦徧法界一一身心亦徧皆如來藏如香水海中常說一切法爲諸菩薩不見菩薩相不見邪師相不見生住異滅相所以盡合眞空俱徧實際如說龜毛兔角焰水乾城但有言說之名且無實事例凡夫界中所有見聞陰入之根名色之境亦但有其名都無實事今將世間共知龜毛易解之虛破如今現執名色難解之虛還同龜毛無所執著即知從來所執一切境界皆從識變盡逐想生離識無塵識寂則諸塵並寂離想無法想空則諸法皆空因緣自然俱成戲論知解分別本末無從但有意言都無眞實如此明達頓悟前非終不更待空裏之華將期結果取夢中之物擬欲牢藏杌見思空繩消蛇想渴鹿罷馳於陽焰癡猿息弄於月輪遂乃靜慮虛襟若陵空之逸翮隨緣養性猶縱浪之虛舟畢故不造新任眞而

合道如是五陰六入十二處十八界七大性等非是本來自然無因而有非從今日和合因緣所生但是識心分別建立今破此識性則七大性乃至一切法皆空如尋流得源捕賊獲贓則無明怨對生死魔軍應念俱消如湯沃雪唯如來藏妙湛明心性眞圓融徧十方界如波澄秋渚含虛洞然雲朗晴空迥無所有所以首楞嚴經云佛告阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性眞爲妙覺明體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去來本如來藏常住妙明不動周圓妙眞如性性眞常中求於去來迷悟生死了無所得是以究令照徹心境分明後乃頓融須亡心境如華嚴演義云謂此華嚴經中教人觀察若心若境如頌云欲知諸佛心當觀佛智慧佛智無依處如空無所依此令觀佛心也又頌云若有欲知佛境界當淨其意如虛空此教觀佛境也次空心境頌云法性本空寂無取亦

無見性空即是佛不可得思量無取即無境無見即無心又頌云若有欲得如來智應離一切妄分別有無通達皆平等疾作人天大導師即空心境也菩薩凡夫所有心境觀照俱知故經頌云知妄本自眞見佛則清淨又云心佛與衆生是三無差別

宗鏡録卷第六十九

音釋

荷擔（荷胡可切擔都監切）　餉（式亮切饋也）　辜（古胡切罪也）　皺（側救）　矚（之欲切視也）　晷（居洧切日景也）　殄（徒典切絶也）

宗鏡録卷第七十　刻十

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫祖佛正意本顯一心何必教中更談陰界答隨妄心而破妄境謂顯人空除異執而說異門成法解脫無有定法故號之爲阿耨菩提病差藥消如筏喻之法尚應捨識論問云以有何舍證驗知故若但心識虛妄分別見外境界不從色等外境界生眼識等者以何義故如來說眼色等十二種入明知有色香味等外境界也答曰偈言說色等諸入爲可化衆生依前人受法說言有化生如來依彼心業相續不斷不絶是故說有化生衆生又說言無我無衆生無壽者唯因緣和合有諸法生如來如是說色等入爲令前人得受法故以彼前人未解因緣諸法體空非謂實有色香味等外諸境界問若實無有色等入者以何義故如來經中作如是說答曰偈言依彼本心智識妄取外境是故如來說有內外諸入此依無始心意識等種子轉變虛妄見彼色香味等外諸境界是故如來依此虛妄二種法故作如是說一本識種子二虛妄外境界等依此二法如來說有眼色等入問依如是偈說有何功德利益答偈曰觀虛妄無實如是入我空觀知諸法異入諸法無我爲令聲聞解知因彼六根六塵生六種識無有一法是實覺者乃至無有一法是實見者爲令可化衆生等作是觀察入人無我空觀於諸法異者謂菩薩觀實無色等外塵一法可見乃至實無一觸可覺如是觀察得入因緣諸法體空爲欲遮彼虛妄分別故說色等一切諸法畢竟空無非無言處皆悉空無無言處者所謂諸佛如來行處如是唯有眞識更無餘識不能如是分別觀察入於識空如是依識說入一切諸法無我非謂一向謗眞識我說言無有佛性實我又如來方便漸令衆生得入我空及法空故說有內識而識無有內識可取若不如是則不得說我法空以是義故虛妄分別此心於彼心彼心知此心辯中邊頌云識生變似義有情我及了此境實非有境無故識無變似義者謂似色等諸境

性現變似有情者謂似自他身五根性現變似我者謂染汙末那與我癡等恒相應故變似了者諸餘六識了別相麤故此境實非有者謂似義似相無行相故似我似了非真現故皆非實有境無故識無者謂所取義有情我了別等四境無故能取諸識亦非實有是以若約大根頓悟之人尚不得一何況說多何以故以執多故迷了一故悟於迷多中根有不同遂開陰處界若迷心不迷色則數爲五陰若迷色不迷心則數爲十二處若心色俱迷者則數爲十八界若直見真心神解之性則非一非多非法非數其餘能詮之教皆是善巧之門將逗機宜廣申破立欲顯真空之理先明幻有之端究竟指歸一心之海○問於世間法五蘊身中作何見解成外道義云何通達成佛法義答外道不達諸法因緣和合成諸蘊凡有所爲皆是識陰便於蘊上執有實我受用自在名爲神主於似常似一相續之中說有神性是外道義若了內外和合因緣所成唯識所變似境所現即第八識

任持不斷似有相續即佛法義外道不知將爲實有迷無性之理執身見之愚○問前破五陰六入十八界七大性識義俱無云何建立唯識答一爲遣境故立識何者若不因識何以立境若不顯識何以遣境二爲以有妄想心故能知名義何者若無妄則不能顯真若無真則不能破惑故知破立在我染淨由心三無性論云今爲成就此依他性故說成立道理此性不但以言說爲體何以故言說必有所依故若不依亂識品類名言得立無有是處若不爾所依品類既無有所說名言則不得立若爾則無二性無二性故則無惑品無惑品故則有二過一不由功用自然解脫二則生死涅槃不可顯現由無此二過失故是故應知決有依他性有此性故世諦立若不立世諦亦不得真諦何者以了俗無性故即成真諦若撥無二諦是惡取邪空非善通正理又若無真諦之本何以垂俗諦之跡本跡雖殊不思議一如法華玄義廣釋本跡爲六本者理本即是實相一究竟道跡者除

諸法實相其餘種種皆名爲跡又理之與事皆名爲本說理說事皆名教跡也又理事之教皆爲本稟教修行名爲跡如人依處則有行跡尋跡得處也又行能證體體爲本依體起用用爲跡又實得體用名爲本權施體用名爲跡又今日所顯者爲本先來已說者爲跡約此六義以明本跡也一又約理事明本跡者從無住本立一切法無住之理即是本時實相真諦也一切法即是木時森羅俗諦也由實相真本垂於俗跡尋於俗跡即顯真本本跡雖殊不思議一故經云觀一切法空如實相但以因緣有從顛倒生二理教明本跡者即是本時所照二諦俱不可說故皆名本也昔佛方便說之即是二諦之教教名爲跡若無二諦之本則無二種之教若無教跡豈顯諦本本跡雖殊不思議一也經偈云昇丘說三約教行爲本跡者最初稟昔佛之教以爲本則有修因致果之行由教詮理而得起行由行會教而得顯理本跡雖殊不思議

一也經偈云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已來世得作佛四約體用明本跡者由昔最初修行契理證於法身爲本初得法身本故即體起應身之用由於應身得顯法身本跡雖殊不思議一也經云吾從成佛已來甚大久遠若斯但以方便教化衆生作如此說五約權實明本跡者實者最初久遠實得法應二身皆名爲本中間數數唱生唱滅種種施權法應二身故名爲跡非初得法應之本則無中間法應之跡由跡顯本本跡雖殊不思議一也經云是我方便諸佛亦然六約今已論本跡者前來諸教已說理事乃至權實者皆是跡也今經所說久遠理事乃至權實者皆名爲本非今所明久遠之本無以垂於已說之迹非已說迹豈顯今本本迹雖殊不思議一也經偈云諸佛法久後要當說眞實○問世間無有一法不從緣生具幾因緣能生萬法自答曾無心外法能與心爲緣但是自心生還與心爲相義海云明緣起者如見塵時此塵是自心現由自心現即與自心爲緣由緣現前心法方起故名爲緣起法也經云諸法從緣起無緣即不起乃至則知塵體空無所有今悟緣非緣起無不妙但緣起體寂起恒不起達體隨緣不起恒起如是見者名實知見何謂實知見若見緣而不見體即是常見若見體而不見緣即是斷見今從因緣而見性則不落常於眞性中而緣起則不墮斷名實知見所以廣辯因緣行相者謂因事而顯理令理不孤因理而成事令事融即然約經論隨順世諦所立有四因緣內外假立不無行相一因緣者論云一因緣謂有爲法親辦自果此體有二一種子二現行釋云若一切煩惱種被加行智折伏已求無生現行用雖種子是因緣法以不能生現行故不得名因緣又如將心種望色現亦不名因緣若心種生心現色種生色現等皆是因緣此雙通新本二類種子故二等無間緣謂八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生釋云八現識及心所者出緣體唯見自證此是緣體總名現識簡色不相應種子無爲非此緣性論說等無間緣唯望一切心心所說以前生開導所攝受故開者避義與彼處義導者招引義即前往避其處招引後法令生前聚於後者簡俱時及後爲前緣義非開導故自類者顯非他識爲緣無間者顯雖前無間爲後緣非中間隔要無間者等而開導者顯緣義令彼定生即顯後果雖經久遠如經八萬劫前眼識望後亦爲此緣以彼後果當定生故即簡入無餘依最後心無果定生故非此緣雖有開義無導引力故問心與心所旣非自類如八種識恒時俱轉體用各殊如何俱起望後並得互爲緣義答論云心與心所雖恒俱轉而相應故和合似一不可施設離別殊異故得互作等無間緣和合似一者同一所緣及同一依同一時轉同一性攝不可離別令其殊異不同八識行相所緣及依各不等故非互爲緣又但除却入無餘依者外餘一切心心所皆是等無間緣以力用齊等無自類間隔故三所緣緣謂若有法是帶己相心或相應所慮所託此體

有二一親二踈若與能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣體雖相離為質能起內所慮託應知彼是踈所緣緣親所緣緣能緣皆有離內所慮託必不生故踈所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故釋云謂若有法者謂非徧計所執所執無體不能發生能緣之識故非是緣緣者必是依他令此必是有體方緣是帶己相者謂能緣心等帶此色等己之相也帶者是挾帶義相者體相非相狀義謂正智等生時挾帶真如之體相起與真不一不異非相非非相若挾帶所緣之己以為境相者是所緣故若相言體即有同時心心所之體相亦心挾帶而有相者分義或體相義真如亦名為相無相之相所以經言皆同一相所謂無相親所緣緣者若與見分等體不相離者簡他識所變及自八識各各所緣別唯是見分內所慮託此有二種一是有為即識所變名內所慮託二是無為真如體不離識名所慮託即如自證緣見分等並是此例此說親緣踈所

緣緣與能緣心相離法是謂即他識所變及自身中別識所變仗為質者是又親所緣者即謂見分是帶己相此踈中即影像相分是帶本質之相故名所緣又親所緣緣但是能緣之心皆有離內所慮託之相分一切心等必不行故今大乘中若緣無法不生心也踈所緣緣能緣之法或有或無以是心外法故如執實我法雖無本質然離彼法心亦生故又觀所緣緣論頌云內色如外現為識所緣緣許彼相在識及能生識故以自內識所變之色為所緣緣是依他性有體法故不緣心外所執無法故論云見託彼生帶彼相起見託彼生即是緣義然心起時帶彼相起名為所緣帶是挾帶逼附之義百法云護法明此所緣如見相無定相分以本智親證如體不取相故與如體冥合故即無相狀之相即但有體相之相即挾帶之義亦所緣緣難云若有見分即有分別相何名無分別相也又云無能取耶答雖有見分而無分別復無能取正智緣如親挾附體相緣故更無相狀之相

說無相分言無能取者即無分別妄執實能取故不無內分能緣見分又難若言無相分者所緣緣論云依彼生帶彼相故名所緣相若無真如相分者即無所緣護法云亦有所緣緣義雖見相分而可有帶如相起不離故即本智見分親挾帶真如之體相起者名所緣緣如自證分親帶見分名所緣緣此亦應爾實無變帶之義唯有挾帶名所緣緣故與後得別也若變相分緣者便非親證即如後得智應有分別既異後得即明知有見分無相分也又一切見分皆有挾帶境相義者由相不離見故即是挾帶之義不離有二一者有為相分望自能變之識血脉相連猶如父子故名不離二者真如等境雖非識變然是識等實體故名不離○問所緣緣論偈云內色如外現為識所緣緣許彼相在識及能生識故是以外境雖無而有內色似外境現為所緣緣既外相在識即是俱起以相在故云何復能生識能作識緣答如眼等識帶彼相起雖即同時不礙前後以展轉相因成所緣

緣之理論問云此內境相既不離識如何俱起能作識緣頌答云決定相隨故俱時亦作緣或前爲後緣引彼功能故境相與識定相隨故雖俱時起亦作識緣而外諸法理非有故定應許在識非餘此根功能與前境色從無始際展轉爲因如是諸識唯內境相爲所緣緣理善成立○問所明挾帶是親所緣緣者爲復挾體挾用答應作四句分別一體挾體者即自證分緣證自證分證自證分却緣自證分是也二用挾用者即八識心心所見分緣自親相分是也三用挾體者即根本智見分緣眞如是也四體挾用者即自證分緣見分也○問所緣緣義於八識如何料簡親踈答百法云護法解此第八心及心所名此品若因若果踈所緣緣有無不定若因中第八識託他人挾塵器世間境自變相分緣即可互受用有踈所緣緣義若定自他緣義五根及種子不互變緣即無踈所緣緣義也又有色界即有浮塵器世間可互浮塵即有踈所緣緣若無色界即無色可扶託故即無踈所緣緣義也若自第八識緣自三境唯有親所緣緣也此是因中料簡若至佛果位中第八識若緣自境及緣眞如及緣過未一切無體法時即無踈所緣緣也若緣他佛身土即變影而緣亦有踈義即第八識心王自果位中踈所緣緣有無不定若第八五心所因果位中皆有踈所緣緣也若爲託第八心王三境爲質而緣故若第七識者論云第七心品未轉依位是俱生故必扶外質故亦定有踈所緣緣於轉依位此非定有緣眞如無外質故今言此第七識有漏位中者體是俱生任運無力必扶第八識以爲外質故自方變影緣故即定有踈所緣緣若約無漏時即踈所緣緣有無不定若第七根本智相應心品緣眞如即無踈緣若後得智緣如即有踈緣若是無漏第七緣過未及諸無體法皆無踈所緣緣問何故有漏第七起執事須扶託本質起耶夫是執者構畫所生即不合假於外質而起答執有二一有强思分別計度而起執者即所託本質有無不定如第六識獨生散意是也二者有任運起執即第七識是爲第七心心所是俱生任運自無力起要假外質自方起執也故知第七有漏位中度所緣緣有無不定若第六識者此識身心品行相猛利於一切位能自在轉所仗外質或有或無踈所緣緣有無不定於因果位中皆自在轉或分別起或俱生故緣一切法時有仗質起有不仗質起緣境最廣故踈所緣緣有無不定若前五轉識者未轉依麤觀劣故必仗外質故即定有踈所緣緣若轉依位此非定有緣過未等無外質故前五轉識因果位中約諸根互用亦須仗質而起定有踈所緣緣若至果位有無不定又諸識互緣者第八識與前七爲所緣緣即八識相分與五識爲所緣緣第六識緣第八四分爲所緣緣第七即唯託第八見分爲所緣緣即第八識四分爲本質即前七識見分變相分緣即第八與前七爲所緣義故八於七有也即第八與前七爲踈所緣緣七於八無者即前七不與第八爲所緣緣以第八不緣前七故不託前七生故唯緣

自三境爲所緣緣又廣釋云古大乘師立所緣緣義者彼云謂若有法者即有體本質法名緣言是帶已相者即相分名所緣相相質合說名所緣緣所言帶已相者帶字屬心已字屬本質相即相分謂能緣心緣所緣境時帶起本質家已有之相分故名是帶已相被小乘正量部般若毱多不立相分師造謗大乘論七百偈破古大乘師所緣緣義云汝若言已相是相分將爲所緣者且如汝大乘宗無分別智緣眞如時不帶起眞如相分其眞如望能緣智見分應無所緣緣義必若言本智緣如亦有相分者即違汝自宗一切經論如何通會古大乘師被此一難當時絶救經一十二年無人救得大乘所緣緣義唐三藏救云我宗大乘解帶有二義一者變帶變二者挾帶變若變帶者即變帶似質之已相起是相狀之相令根本智緣如時即無若挾帶者即有根本智親挾帶眞如體相而緣更不變相分故亦成所緣緣三藏云謂若有法即眞如是有體法名緣即此眞如是本智所慮

處又名所緣二勢合說名所緣緣所緣即緣持業釋亦如八識見分各緣自親相分時皆是挾帶乃至內二分相緣亦爾故知本智緣如雖不變相分然親挾帶眞如體相而緣亦成所緣緣古大乘師錯解所緣緣義者夫所緣緣義者以有體法是緣即此有體法是能緣心所慮處故便名所緣今古大乘師旣唯將實相分爲所緣者錯之甚矣正解所緣緣義者謂若有法是帶已相者謂若有法者即有實法簡於假法及徧計相分無體法無體法但是所緣不成緣夫爲緣者須是有體實法有力用故能牽生識即實圓成依他是有體法言是帶已相者帶有二義一者變帶即八箇識有踈所緣緣本質是爲託此有體境爲本質變似質之相起名爲變帶二者挾帶即一切親所緣緣實相分是爲此相分不離能緣心故其能緣心親挾此相分而緣名爲挾帶言已相者亦有二義且第一於變帶踈所緣緣上說者即變似質之已相已者體也即相分似本質已體此是相狀之相二於挾

帶親所緣緣上說者即能緣心上親挾帶所緣相分之已相此是境相之相即不同於踈所緣緣帶本質家之已相起忽有人問云言是帶已相者未審能緣心帶誰家之已相而緣應答云若踈所緣緣即變帶本質家之已相緣若親所緣緣即挾帶相分家之已相緣又踈所緣緣是帶相狀之相即帶似質之相狀若親所緣緣即帶境相之相以親挾境相而緣故有人云帶能緣心之已相者此人不會所緣義問若言親挾帶境相及變帶似質之相狀起成親踈二緣者即外色法亦成親踈二緣且如將鏡照人時於鏡面上亦能親挾於人影像以人影不離於鏡面故應成親所緣緣又鏡面望外邊人本質應成踈所緣緣答將所慮簡之意云夫爲所緣緣者須對能緣慮法所慮方名所緣緣今鏡面旣非能緣慮法者即鏡中人影及外邊人本質亦不得名所慮法旣關所慮義者不成所緣緣外人又難若爾者且如第六識緣空華無體法時有所慮義應成所緣緣爲識是能緣慮故

答將所託簡之意云其意緣無體法時難有所慮義又闕所託義以空華等無體不與能緣心爲所託不妨但成所緣即不成緣由是應須四句分別一有所慮非所託即徧計妄執我法等是以無體故但爲所慮不爲所託二有所託非所慮即鏡水所照人等是此但有所託而無所慮以鏡水等非能慮故三俱句即一切所緣緣實相分是四俱非即除鏡水等所照外餘不緣者是又親緣者是逼附義近義即如相分親逼附近於見分更無餘分間隔故言疎者是遠義被相分隔故即本質法是又親所緣緣都有四類一有親所緣緣從質及心而變起即五識緣五塵境所緣相分是二有親所緣緣但從心變不仗質起即第八識緣三境相分是三有親所緣緣不由心變亦不由質起即根本智所證真如是四有親所緣緣而非相分即內二分互相緣是慈恩云若與能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣者是見分體不相離者即與自證分體不相離意云相分是見分親所緣緣見分是自證分親所緣緣皆不離自證分體此正簡疎所緣緣本質法望能緣見分有相離八識故此亦簡他人所變相分及自身八識各各所變相分更互相望皆不是親今唯取自識所變相分名親望能變見分體不相離中間更無物隔礙方是親義言是見分等內所慮託者言見分等者即等取自證分及第四分并本智緣如等此皆成親所緣緣且如相分是見分家親所緣緣見分即自證分親所緣緣自證分是證自證分親所緣緣又真如是根本智親所緣緣又等取心心所緣親相分亦是親所緣緣此上皆是挾帶而緣

宗鏡錄卷第七十

宗鏡錄卷第七十一

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫心不孤起託境而方生還有不仗境質起不答有護法菩薩云心生不必有本質正義者若疎所緣緣有無不定不假本質心亦得生唯識之境若親相分若待外質方生慈恩云良恐理乖唯識若第八第六有無不定即如八識緣境時前五第七定有本質第八若緣他人浮塵根并異界器及定果色時即有本質若緣自三境者唯是親變親緣即無本質第六若緣現在十八界時可有本質若緣過去十八界或緣無體法時將何爲質故知六入所仗本質有無不定若定果色有變有化言有變者託質即有本質言有化者是離質或有緣他起者即有變之義即託他爲質自變影像如攪長河爲酥酪變大地爲黃金此皆有本質或有定力生者即有化之義即離質化無而忽有如虛空華化出樓臺七寶等事此皆從定心離質而化應作四句分別本質相分三境有無一有本質相分是實性

境即前五識及明了意識初念并少分獨頭意識是二有本質相分是假即有質獨影又帶質境是三無質相分是假即無質獨影是四無質相分是實性境即第八心王緣三境及本智緣如是又別行鈔云所緣緣者謂是心之所慮處故名爲所緣只此所緣境又有牽心令生是心之所託故復說名緣即所緣爲緣名所緣緣緣是體所緣是用六識之中所緣即緣持業釋也今先立正義者汝魏多師不解我大乘所緣緣義只如我大乘言是帶巳相者帶與巳相各有二義言帶有二義者一者挾帶即能緣心親挾境體而緣二者變帶即能緣心變起相分而緣巳相亦有二義一體相名相二相狀名相且初挾帶體相者根本智緣眞如是挾帶體相而緣是所緣緣乃至內二分相緣及自證分緣見分亦是挾帶體相名所緣緣謂能緣心親挾帶內二分見相也二變帶相狀相者有兩解不同初龍興鈔主云即有漏心心所及無漏後得智見分緣境之時變相而緣不簡有質無質皆是變帶名帶相狀名相爲所緣緣也第二顯幽鈔云八識見分緣自親相時皆是挾帶者然弊多此說理恐未然若爾即有三失一挾帶變帶無別失親挾境體緣名爲挾帶變起相分而緣名爲變帶今既呼相分爲挾帶故知無別二今古相違失古時挾帶有少乘理若於變帶即乃無違今言相分是挾帶古云變帶豈不相違三變帶唯緣本質失豈無質相分非心變耶今以理而推但是相分非論有質無質皆名變帶若不變相分直附境體即名挾帶所以唐三藏將挾帶以救前義謂古大乘師但明變帶也次依論破小乘所緣緣義分二初破正量部師論主云夫五識所緣者謂能緣識帶彼相起及有實體令能緣識託彼而生汝正量部師若言所緣緣義但有能生識之一義不許能緣眼識帶彼相起者即應非是所緣緣大乘量云汝眼識所緣緣是有法應非眼識所緣緣宗因云但有能生識一義故同喻如眼識因緣又返立量破云汝眼識因緣是有法應是眼識所緣緣宗因云但有能生一義故如眼緣色時此中意云古大乘師不說挾帶即本智緣眞如時爲所緣緣義如有失若正量部不許變帶即眼識緣色時所緣緣義不成次破經部師者論主云汝經部師將外和合假色作所緣緣者不然設許汝眼識帶彼麤色相故許作所緣亦不得名緣以汝執假色無體故猶如眼識錯亂見第二月彼無實體不能生識但名所緣不得名緣和合假色亦復如是立量破云汝和合麤色是有法設爲眼識所緣非緣宗因云汝執是假無體故同喻如第二月故觀所緣緣論偈云和合於五識設所緣非緣彼體實無故猶如第二月經部有執云和合麤色雖即是假有能成一一極微是其實有各得爲緣引生五識又何不可論主破云其和合色等能成極微設許爲緣又非所緣以眼等識生不帶彼極微相故如眼識生不帶彼眼根相其眼等五根但能生眼等五識然眼等五識即不能緣眼等五根將根爲喻立量云汝色等能成極微是有法設爲五識緣非

所緣宗因云五識生不帶彼相故同喻如五根觀所緣緣論偈云極微於五識設許非所緣彼相分無故猶如眼根等若十八部師義已許帶彼相故所以不破今正解者疏云謂若有法是帶己相所言有法者有兩解初顯幽鈔解云有法即有體實法揀於假法及偏計相無體法但是所緣不成緣夫為緣須是有體實法有力用能牽生識即圓成依他起是有體法二龍興云謂若有法者即依圓二性以有體故能牽於心名之為緣不通無體若是偏計以無體故但有所緣而非緣體若是所緣即體通有無問偏計所執既也無體不能生心何得名為所緣答無體所緣依有體緣生於有體法上妄增益而有非緣故兩解之中後解為正問前解有何過答若前解有法唯取實法為所緣者然先德雖多確此義今略推徵有三過失一固違疏文失假法若非有體者何以疏主將依圓二性出百法體以百法通假實故今言假法無體豈不相違二偏計無別失依圓假法既言無體與偏計所執無體何別論云依圓是有偏計是無豈不相違三有法例不成失所緣緣體論云有法便言唯實增上緣體論云有法何乃通假即命根等豈是實耶若依今明有法通取三境假之與實但名有法盡作所緣緣於八識中分別前五第八性境為所緣緣揀諸假法及偏計所執第七帶質境為所緣緣唯假非實及簡偏計所執為六意識緣於三境作所緣緣通於假實唯簡偏計所執更立量云諸假相分是有法定為能變心親所緣緣宗因云法處有無門中影字攝故同喻如實定果色偏計所執為異喻或作宗云帶質獨影是有法是親所緣緣宗因云影之差別故同喻如性境問實法有體名所緣緣假法無體非所緣緣答假法有二種一有體假即依圓性中諸假法也二無體假即偏計所執也若我若法空華兔角等但簡無體非所緣緣不簡有體故問若偏計所執非所緣緣者如何第六緣空華等時亦有所緣緣義豈即有體耶答但望自親相分為親所緣緣非望空華也若是空華等但於相分上妄執生華解其體是無若所變相分其體是有得成所緣緣問有何教說帶質獨影境假相分得為所緣緣答其教極多下約識分別辯所緣緣疏云八於七有七於八無餘七非八所仗質故且如第七緣第八見分豈非帶質境作所緣緣乃至疏云第六於五無餘五於彼有亦是帶質境作所緣緣又唯識論云親所緣緣一切心生決定皆有離內所慮託必不能生為證極多不能繁引問應一切有體法總是所緣緣以是有法故答疏云是帶己相須是能緣之心緣所緣時帶起所緣己相此有體法即是所緣緣餘不帶起己相者雖是有法不為所緣緣如眼識緣境時所帶起色己相此有體法即是眼識家所緣緣餘不帶起己相者雖是有法不是眼識所緣緣眼識既爾餘識亦然帶與己相各有二義且帶二義者一者挾帶即能緣心親附境體而緣二者變帶即能緣心變起相分而緣言己相亦有二義一體相相二相狀相若無分別智緣真如是挾帶

體相而緣是所緣緣及內二分相緣并自證緣見分是挾帶若有漏心心所見分及無漏後得智起見分緣境時即是變帶相狀而緣是所緣緣謂若有法是緣是帶已相是所緣具此二義名所緣緣義又簡法辯果者先引慈恩徵云緣生於誰誰帶已相疏答云心或相應此辯所緣緣果也以所緣爲緣是因生得心心所是果言心者即八識心王言或相應者即五十一心所有起有不起不定故而言或也即簡不立色及不相應無爲等爲所緣緣彼非心法無緣慮故○問親疎所緣緣中於相分內何者是實答二俱不實唯識鏡云相見二分之中見分唯實就相分中眞如是實餘親疎相皆非是實疏云以疎所緣緣等取親相不即親得不爲行相者疎所緣緣能緣之心不親得本質故疎所緣不名行相如前五識緣五塵時必託第八所變五塵爲其本質五識緣時但得自識所變相分以此相分必帶本質緣相分時疎緣本質故疎所緣不即親得不名行相五識相分各望自識

依他中假攝假從實無心外境故名唯識其本質境望於能變第八識體本質之境亦非實有故親疎二境皆不實也夫所緣緣義者大小雖通疎親莫辯親則挾帶逼附而起如鉗取物似日舒光親照親持體不相離疎則變帶仗託附影而起緣似質之狀離相分之親體不相收內生慮託若如是了達親疎不濫方知心外無境見法是心或愚暗不分則心境宛爾深窮緣性始蕩情塵細達見原方明佛旨四增上緣者謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違則成增生緣義釋云謂若有法亦是有體此簡所執有勝勢用者謂爲勝義即有爲無爲有勝勢用此用非是與果等用但不障力能於餘法者簡其自體顯不同前所緣緣故或順或違者顯與順違俱能爲緣與後生異法爲緣非前滅法謂十因中前九是順第十是違亦是此緣故○問增上緣約逆順有力無力都有幾種答古釋有四種夫增上緣者即簡徧計所執是無體法須是有體法得爲增上緣即是依圓二性皆是

有體法爲增上緣義若無體法即是我法等全無體故從妄執生非增上緣一順如水土與青草等順增上緣六波羅蜜行爲佛果爲順增上緣受取二支與五果種子爲順增上緣二違即如霜雹與青草作違增上緣又如智與惑作違增上緣即一念間智起時惑便斷即知一念有二增上一念正與惑作違增上便與二空理作順增上三有力增上亦名親增上如五根發生五識等四無力增上即此人五根望彼人五識是無力增上亦名疎增上如燈燄正生時一切大地等法不礙此燄生名疎增上但取不障礙義邊名增上緣○問因緣與緣起二義同別答古德云因緣者隨俗差別即是因緣相望顯無自性義正是俗諦體也緣起者順性無分別即是相即相融顯平等義正順第一義諦體也○問染淨諸法有因有緣因親緣疎成其二義緣義已顯因理如何廣略備陳都有幾種答經論共立有六因十因且六因者一能作因除自餘能作者除自體外餘一切法不障有爲法

生總名能作因因是一切有爲無爲法是體體上有能作之用能作即因持業釋持即任持業即業用因是體能作是用攝用歸體名持業釋二俱有因俱有互爲果心於心隨轉俱時而有果與因俱名俱有因互爲果者有三一四大種互爲俱有因互爲上用果二如能相所相法能相爲因所相爲果所相爲因能相爲果三心心所法心王爲因心所爲果心所爲因心王爲果三同類因即因似果果似因如染性五蘊中色蘊能引色蘊色蘊引餘四蘊四蘊引色蘊雖心色不同同是染性故四相應因決定心心所同依即心王心所具五義一同一所依根二同一所緣境三同一時四同一事五同一行相具足五義名相應相應之因且如心所引起心王時心王是相應法是果即勝心所是因即劣依主釋也五徧行因爲同地染因即十一徧使徧行即因徧行即十一徧使是體上有徧行五部爲因之用持業釋也六異熟因有漏善不善業爲異熟因因通善惡果唯無記異熟即因因即善不善業是體上有異熟之用持業釋也

十因者瑜伽論云五明中諸佛語言名内明云何内明論云顯示正因果相謂有十種因當知建立無顛倒因攝一切因或爲雜染或爲清淨或爲世間彼彼稼穡等無記法轉云何十因一隨說因謂一切法名爲先故想想爲先故說是名彼諸法隨說因二觀待因觀待此故此爲因故於彼彼事若求若取此名彼觀待因如觀待手故手爲因故有親持業觀待足故足爲因故有往來業三牽引因一切種子望後自果名牽引因四攝受因除種子外所餘諸緣名攝受因五生起因即諸種子望初自果名生起因六引發因即初種子所生起果望後種子所牽引果名引發因七定異因種種異類各别因緣名定異因八同事因從隨說因至定異因如是諸因總攝爲一名同事因九相違因於所生法能障礙因名相違因十不相違因此障礙因若闕若離名不相違因此一切因二因所攝一能生因二方便因當知此中牽引種子生起種子名能生因所餘諸因名方便因當知此中若能生因是名因緣若方便因是增上緣若等無間緣及所緣緣唯望一切心心法說由彼一切心及心法前生開導所攝受故所緣境界所攝受故方生方轉是故當知等無間緣及所緣緣攝受因攝○問一心建立已具因緣因緣所感必有其果所以法華經云如是因如是緣如是果如是報其果有幾種各依何處而得荅凡聖通論略有五種識論云一者異熟果謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記釋云有漏善者簡無漏善自相續者簡他身及非情若但言異熟即六識中報非眞異熟攝今爲總攝彼故言異熟生然本識亦名異熟生是無記故此位稍長至金剛心頓通三乘無學一眞異熟即第八識二異熟生即前六識成本識亦名異熟生故從自異熟種子而生起故若前六識從眞異熟識生起故亦名異熟生是一分心心所緣境昧劣不明利不熏解心種故是無記性異熟有四一異持而熟異謂是别異屬因熟謂成熟

是果異因居過去熟果即現在故名異熟二異性而熟過去修異因因五戒十戒等業所招天人總別報異熟果若因十不善惡業所招三塗不善總別報異熟果總無記性三異類而熟造異類業受異類生五趣各別四異聖而熟謂異熟果依分別二障種上有趣生差別功用故聖人已無八識之中唯第八具三義一徧簡前五識二相續簡第六三業招簡第七二等流果者等謂平等流謂流類等流不同有二一眞等流為善不善無記三性為因所引同類果故名等流果如第八識中三性種子各生三性現行果果與因性同故即心種子生心現行色種子生色現行有漏種生有漏現行無漏種生無漏現行名等流者是流類義二假等流者前生令他命短今生自身亦命短是先殺業同類果故依所招總報第八識有短長名假等流理實是增上果但取殺他令他命短令生自命亦短有相似義故假名等流實是善惡感無記果三增上果者增勝殊上但除四果外餘一切所得果者皆是此增上緣果收此增上果最廣如四緣中增上緣五見中邪見不簡有漏無漏有為無為但有所得果於前四果中所不攝皆是增上果中收此有二種一與力增上果如外器能受用順益義故二不與力增上果如他人金帛妻子等復有二種一順如眼識得明緣二違如遇暗相等四士用果者謂諸作者餘諸器等成辦種種事業名士用果瑜伽論云一類於現法中依止隨一切工巧業處起士夫用所謂士農商賈書筭占卜等事由此士夫之用成辦諸稼穡財利等果名士用果○問於八識中一一識如何各具四果答古釋云且如眼識從種生現是等流果眼根為所依故名增上果眼識作意警心為士用果或眼識能緣實色等亦士用果眼根是第八親相分故亦異熟果耳等四識亦皆例此若第六識種生現是等流果前念意根為能引或能引前五識故增上果又能緣三世內外境等用名士用果能造當來總別報名異熟果約與異熟為因故名異熟果若第七識種生現等流果前念第七與後念為所依即增上果內能緣第八見分為我即士用果能與眞異熟識為所依故名異熟果若八識種生現名等流與第七為所依故是增上果能緣三境及持種受熏名士用果當體是眞異熟故五離繫果者唯聖人非凡夫得瑜伽顯揚等論皆云具生及世俗智滅諸煩惱不究竟故非此果攝唯識論云離繫果謂無漏道斷障證得無漏法故若本智與眞如合時是離繫果攝若後得緣眞如時是士用果攝○問六因能感幾果答六因總感五果能作因感增上果相應俱有二因得士用果同類徧行二因得等流果異熟因感異熟果五離繫果以擇滅無為為體體是無漏能斷道之所證得名離繫果問相應俱有二因何別答相應唯心心所法俱有即通色通心得士用果者緣二種因各於所得果有士夫力用名同體別問同類徧行二因何別答同類徧三性通有漏無漏徧行唯染汙別也二種因所得之果皆似於因名等流果也夫四緣六因

十因五果者收盡凡聖之道能成敎法之門關之則一法不圓昧之則終爲外道且四緣者因緣則於有爲之門覩辦自果無間則爲開導之義萬有咸生所緣則具慮託而方成約親疎而俱立增上則有勝勢力不障他緣六因者能作因則業用成辦俱有因則更互同時同類因初後相似相應因則決定一緣徧行因則同其染類異熟因則成熟後果十因者隨說因爲諸法先導之門觀待因了現得作用之事牽引因則令成自果攝受因則能攝萬緣生起因令萬類能生引發因使諸果成辦定異因則種類各別同事因則體總一如相違因能起障礙之門不違因隨順緣生之理五果者異熟果則因生果熟異時而成等流則因果性同流類無濫增上則力用殊勝能助他緣士用則功業所成能獲財利離繫則斷障證眞超諸漏縛總攝如上因緣報成五果咸歸眞異熟第八識中斯異熟果門於異時而熟若起一念善如將甜種子下於肥田内或生一念惡似植苦種子下向瘦田中以水土因緣時節際會則抽芽布葉次第而生華發果成積漸而熟此染淨種子異熟亦然若作善因下人天之樂種或興惡行生四趣之惡田靡起善惡因終無苦樂報不下麤好種豈有華果生故知因果相酬唯識變定如鏡現像似影隨形無有影而不隨形無有鏡而不現像斯則無有作而不受報無有果而不酬因法爾如然世所共悉唯有不作者業果定難羅但了一心宗諸緣皆頓息是以了唯識理無所用心終不妄與三界業果以唯識變定故懼業之人方能信受如前定録云昔韓公滉之在中書也嘗召一吏不時而至怒將鞭之吏曰某別有所屬不得遽至晉公曰宰相之吏更屬何人吏曰某不幸兼屬陰官晉公以爲不誠怒曰既屬陰司有何所主吏曰某所主三品已上食料晉公曰若然某明日當以何食吏曰此雖細事不可顯言乞疏於紙過後爲驗乃如之而繫其吏明旦遽有詔命既對適遇太官進食餻糜一器上以其半賜晉公晉公食之美又以賜之既退而腹脹歸于私第召醫視之曰食物所壅宜服少橘皮湯至夜可飲漿水明旦疾愈思前吏言召之視其書云明晨相公只食一飣半餻糜橘皮湯一梡漿水一甌則皆如其言公固復問人間之食皆有籍耶答曰三品已上日支五品已上有權者旬支無則月支凡六品至一命皆季支其不食禄者年支耳故知飲啄有分豐儉無差所謂玉食錦袍鶉衣藜藿席門金屋千駟一瓢皆因最初一念而造心跡纔現果報難逃以過去善惡爲因現今苦樂爲果絲毫匪濫孰能免之猶響之應聲影之隨形此必然之理也唯除悟道定力所排若處世幻之中焉有能脫之者所以經偈云

假使百千劫　所作業不忘　因緣會遇時
果報還自受

所以財命論云貧者無立錐之地刀彝則田逾萬頃餓者無擔石之儲李衡則木號千奴故史記楚相孫叔敖盡忠於國及身死其子貧無立錐之地漢書云刀彝歷官尚書郎不

隨德行種植爲務有田萬頃奴婢千人魏志云華歆劾官清貧家無擔石之儲晉書云李衡植橘千株號爲木奴千頭又不但貧富唯識變定壽命亦然以先心所作慈殺之因今定受後報脩短之果非千今身善惡之行故云無禮必斃跖何事而獨壽行善則吉託何事而早終如莊子云盜跖從卒九千橫行天下侵暴諸侯而其壽考論語疏云項託七歲爲孔子之師而少殀焉

宗鏡録卷第七十一

音釋

攪古巧切手動也　麴渠六切　確苦角切　羈居宜切縻也　滉胡廣切　餻糜餅古勞切糜美爲切　飣丁定切餖也　鶉常倫切鵪鶉也　瓢毗霄切　錐朱惟切鑽也　斃毗祭切死也　跖之石切盜跖也

宗鏡録卷第七十二　銘二

宋慧日永明寺主智覺禪師　延壽　集

夫對登地大士天鼓演無依印之法門破外道邪倫教主述有因緣之正道既立因依之處須憑開析之門未審依處當有幾種答廣有十五依處略有三依且十五依處者一語依處二領受依處三習氣依處四有潤依處五無間滅依處六境界依處七根依處八作用依處九士用依處十眞實見依處十一隨順依處十二善功能依處十三和合依處十四障礙依處十五不障礙依處百法鈔與十五依處配十因一語依處者即以法名想三爲語因所言法者即一切法爲有此所詮諸法故便能令諸有情內心起想想像此等所詮諸法已次方安立其名內心安立名後方能發語即法名想三爲先是能起方起得所起之語即語依處立隨說因二領受依處者領謂領納受通五受五受皆以領納爲性即領受依處立觀待因觀者對義待者藉義即能所相對藉以立其因三習氣依處者所謂內外一種子未來熟位未經被潤已前此名習氣依處即依此未潤種上立爲牽引因且內種者如第八識中有無量種子若有漏種子未被愛取水潤已前雖未便生現行然此種上且有能牽引生當起現行果之功能即以此種子名牽引因四有潤依處爲前習氣依處種子若曾被潤已去雖未便生現行然且潤了即此有潤種子能與後近現行果爲依處前習氣依處約內外種未被潤者今有潤依處即約內外種曾被潤已去說即有潤依處立生起因五無間滅依處者即心心所法等無間緣謂前滅心心所爲緣緣者是開闢導引功能即前滅爲緣能與後念一聚心心所爲依處其後念心心所依他前念爲緣處生故名無間滅依處即無間滅依處立攝受因此一因寛自下六種依處皆是攝受因攝六境界依處者即是一切所緣緣境爲此一切所緣緣境能與一切能緣心心所爲依憑起處故以心不孤起託境方生亦立攝受因七根依處者即內六處謂五色根及意根

成六即此六根是八識心所心所依之處前無間滅依處即取八識前念功能為依處引後念令生令此根依處即取現在五色根及第七意名根依處亦立攝受因八作用依處者問何名作用依處答此通作業并作具之作用且作業者即有情工巧智能造殿堂或造立種種器具等物是言作具者即世間種種作具如斤斧車船等所受用之具是但知一切疎助現緣能成辦種種事業者皆是此作用依處即除卻識中種子及外法種子及種子生現行現行熏種子種子引種子及親助現緣非作用依處此處亦立攝受因九士用依處者即於前作用依處中唯取作者士夫之用此處亦立攝受因十眞實見依處者謂一切無漏見不虛妄故名眞實能與餘一切無漏有為法及無為法而所依名依處此處亦立攝受因此前立攝受因者攝受即是因果相關涉義但除卻親因緣外取餘一切疎助成因緣者名為攝受因故對法論云如日水糞望穀麥芽等雖有自種所生然增彼力名攝受因十一隨順依處者即一切色心等種現皆有隨順自性及勝同類品諸法故名隨順依處言隨順自性者即簡他法不得為此依因如第八識中三性種子各各自望三性現行為依為因言勝同類品諸法者如無漏法即唯與自無漏有為及無為勝品法為因處不與下品劣有漏法為因就有漏位中亦自有勝劣為因果亦爾此處立引發因引謂引起發謂發生為因能引起發生果故十二差別功能依處者謂一切法不簡自性他性各各自有因果相稱名為差別功能如五八戒善業定引人天第八非引三塗第八以不相稱故若十不善業定引三塗第八非引人天第八性不相稱為因故若自界法即與自界為因如是等三界一切有漏法各各自有差別功能為因如長安一百二十司官職各各自有公事為因與所縮相稱若淨因者即自三乘種子各望自三乘有為無為果為因此處立定異因定者是因果自相稱義不共他故名異如僧人以持齋戒相稱名定不共他俗人四業同故名異即一切諸法各各相望皆有定異因十三和合依處者立同事因從前第二領受依處乃至第十二差別功能依處即總攝前六因十一依為此和合處體謂前十一依各各於自所獲生住成得果中皆有和合力故名和合依處即依此處立同事因為觀待乃至定異如是六因各共成一事故說六因為同事略舉一法以辯者且如眼識生時待愛明等緣立此為觀待因由有新本二類種故如其次第得有牽引及生起因次取等無間緣及根境等立為攝受因望前引於後是引發因由名言種故有定異因餘法亦爾十四障礙依處立相違因者惑能障智明能障暗等即明為因暗立為果即依此處立相違因十五不障礙依處立不相違因者唯識論云十五不障礙依處謂於生住成得事中不障礙法即依此處立不相違因略說三依者一因緣依即是俱有依亦種子依二增上緣依即增上緣三等無間緣依即開導依一因緣依者謂自種子諸有為

法皆託此依離自因緣必不生故此因緣依者對果得名因即是緣即不取因由之義此因是果之所依故即現行名果能生種子名因緣又因者是現行果之因緣者即此因有親生現行果之用名緣問因緣依與因緣何別答依狹緣寬若因緣即有三義一種引種二種生現三現熏種若因緣依即唯取種生現一義是眞因緣依若種生種但名因緣不得名依以異念因果故即前念無體非依定須同時問且如現熏種亦是同念因果何不爲依答現熏種雖同念然又闕因沉隱果顯現義亦非因緣依故知唯取眞因緣義名依都具三義方名因緣依一是主即種是主二因沉隱果顯現即簡現熏種三因果同時即簡種生種問此種子爲因緣依體者取何法爲能依答諸有爲法皆託此依即一切有爲緣生法色之與心皆須託自種爲依有此種故一切色心現行方始得生離自因緣必不生故意云心現若親自心種必不生色法亦爾二增上緣依者若增上緣即寬謂通有無

及疎增上若爲依即狹唯取有力及親增上以五色根幷意根處唯此內六處爲增上依體即簡外六處望心心所法但爲增上即不得爲依體又唯取同時八識心王爲意根處以意根處緣得八箇識故若是等無間意即自爲一依故不取即此增上依須具三義一有力二親三內其外六處以不具三義但爲緣非依若能依法即諸心心所皆託此依言諸心心所者即簡色不相應行無爲彼三位皆無增上依問其一切心心所法若無內六處時亦得轉不答離俱有根必不轉故意云若無所依根時其心心所定不得轉三等無間緣依者等無間依即狹唯取心王心王有主義故若四緣中等無間緣即寬雙通心心所爲前念心王有力能引生後念一聚心心所法名等以力用齊等故無自類爲間隔名無間問此依以何爲體答以前念八識心王總名等無間此是依體即前念心王與後念心心所爲依問前念心法已滅無體何得爲依答彼先滅時已於今識爲開導故意云彼

前念心王臨欲滅時有其力用能引後念令生作此功能了便滅即現在一念有行後功能以爲法體非取過去已滅無體法爲依問其前念心王有引後力用名爲依者未審將何法爲能依答諸心心所皆託此依即一切心心所法起定能須託此前滅意爲依方起問諸心心所若不依前滅心王亦得起不答離開導根必不轉故意云心心所若不得前念心王爲開闢引導即無因得起問心法四緣生何故三緣別立爲依所緣緣不爾答三緣有常義主義故亦緣亦依所緣緣皆有常義闕主義故但爲緣不爲依又種子依具六義六義者一剎那滅二果俱有三恒隨轉四性決定五待衆緣六引自果一剎那滅者謂體纔生無間必滅有勝功能方成種子二果俱有者謂與所生現行果俱現和合方成種子三恒隨轉者謂要長時一類相續至究竟位方成種子四性決定者謂隨因力生善惡等功能決定方名種子五待衆緣者謂此要待自衆緣和合功能殊勝方成種子六引自

果者謂於別別色心等果各各引生方成種子又俱有依者即所依與能依俱時而有依者但是一切有爲生滅法仗因託緣而生住者皆名爲依依具四義一決定二有境三爲主四令心心所取自所緣方名所依此四依各有所簡且第一義者若法決定此正簡將前五識與第六識作不定依夫爲所依者且須決定有方得令有第六時不決定有前五故亦簡將五色根與第八爲依亦是不定有如生無色界第八即無色根爲依又簡將能熏七現與所熏種子爲生長依等即此能熏現識有間斷故無決定義問若有決定義便是所依者即如四大種及命根五塵等及種子皆有決定義應是所依有現行識時必決定有種子故答將第二義簡云有境言有境者即有照境緣境功能除心心所及五色根識餘法皆非有境今四大五塵命根等雖有決定義而闕有境義故非所依問若具二義即名所依者且如徧行五數亦具決定有境二義應與心心所爲所依答將第三義簡云爲主令徧行五數雖有二義闕主義故亦非所依問若具三義便成所依者且如第八識現行望識中種子亦有決定有境爲主三義即此等八識現行應與種子爲俱有依答將第四義簡云令心心所取自所緣即令能依心心所緣取自所依家境方成所依令第八現行識不能令種子取自所緣故非所依令第八識中種子無緣慮不能取自所緣故第八非種子所依但爲依義問未審何法具此四義足得名所依答爲五色根及意處即此六處具前四義足獨名所依問內六處爲俱有依與六根體義何別答俱有依唯取六處現行不取種子闕有境義故若但言六根即通種現又俱有依取所依義若言六根即取生長義各據勝以論又若心心所法生時住時即具俱有依若色法生時住時但有因緣依即得定無俱有依以色法無所緣故自體不是能緣法故又瑜伽論云於五識有三依一種子依二俱有依三開導依問所依有幾重答有四重謂五色根六七八識即五識各依自根若後三識即通與五識爲依問五色根六七八識四重所依各有何用而言隨闕一種即便不轉答謂一同境二分別三染淨四根本等所依別故言同境者即自五色根是如眼根照青色境時眼識亦緣青色境以青色境同故名同境乃至身根識亦爾言分別者即第六識能與前五爲分別依同緣境時起分別故此是第六自體與五識爲分別依瑜伽論云有分別無分別同緣現在境故即第六名有分別前五名無分別解深密經云五識起時定有意識同緣境言染淨者即第七識第七識能與五識爲染淨依第七若在有漏位中即與五識爲染依若成無漏時即與前五爲淨依有此染淨依前五方轉若無即不得生言根本者即第八識第八識與前五識爲根本依前五識是枝條又第八能持前五識種種方生現推功歸本皆從第八識中成故此第八不唯與前五識爲根本依亦與萬法爲根本以能持萬法種故於因果位中第八皆爲根本此四重依各各不同即

八識俱有所依四種名義不同者如眼等五識即同境等四種所依各有決定義且如眼識以眼根為決定同境依以決定共取一境故餘四境與四根各決定取自境亦爾以第六識為決定分別依以第七識為決定染淨依以第八識為決定根本依又能所依四句分別一唯能依非所依即心所法二唯所依非能依即五色根三俱句即八識心王四俱非即外色法又開導依者開者闢也即開闢處所導謂導引令生即前念心王臨滅時開闢處所引後念心心所令彼生起即後念心心所託前念開導心王所依而生名開導依夫因依之處則染淨出生之始果報之境乃苦樂成熟之時則十因五果以無差三依四緣而非濫皆為最初一念背覺合塵轉作能心現為諸境三細識全因不覺六麤相永為所緣入生死旋火之輪未曾暫歇處塵勞無間之獄曷有出期若能明萬法元起之由了一念最初之際方知自我心起起處無蹤唯我心亡滅時無跡則永枯苦本六趣為之冰消頓竭愛原二死因茲雲散二十八祖之正意從此皎然三世諸佛之本懷於斯釋矣○問般若無相不受一塵云何廣辯四緣及諸因果答夫佛道正法皆從緣生故云心法四緣生色法二緣起若執不從緣生者皆非正法悉屬外道自然邪見且心之一法若無第一因緣者無有親生現行果之義則諸法不成立若無第二等無間緣者則無開導引後生義無有相續全成間斷若無第三所緣緣者則心無所慮處不能牽心用心無所託乃心境俱成斷滅若無第四增上緣者雖具前三緣若無增上即成障礙法亦不生四緣具足方成心法若能明了世間因緣所生之法方乃見無生之旨以即生法達無生故且生法尚不知正因云何能了無生妙理所以華嚴鈔云緣起深義佛教所宗自古諸德多云三教之宗儒則宗於五常道宗自然佛宗因緣然老子雖云道生一一生二二生三三生萬物似有因緣而非正因緣言道生一者道即虛無自然故彼又云人法地地法天天法道道法自然謂虛通曰道即自然而然是雖有因緣亦成自然之義耳佛法雖有無師智自然智而是常住眞理要假緣顯則亦因緣矣故教說三世修因契果非無善因惡因故楞伽經大慧白佛佛說常不思議彼諸外道亦有常不思議何以異耶佛言彼諸外道無有常不思議以無因故我說常不思議有因因於內證豈得同耶是則眞常亦因緣顯淨名經云說法不有亦不無以因緣故諸法生法華經云諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘又經云一切諸法因緣為本中論云未曾有一法不從因緣生是故一切法無不是空者則眞空中道亦因緣矣若爾涅槃經云我觀諸行悉皆無常云何知耶以因緣故若一切法從緣生者則知無常是諸外道無有一法不從緣生是故無常則外道有因緣矣釋曰此明外道在因緣內執於緣相以為常住是故破之言無常耳今明教詮因緣妙理具常無常豈得同耶況復宗者從多分說所以因緣是所宗不應致疑

故知唯是一心緣起法門以法無自性隨心所現所現之法全是自心終無心外法能與心爲緣所以本末相收皆歸宗鏡何者內即是本外即是末以唯心義則內收外託境生心則末亦收內若以法性爲本法性融通緣起相由則塵包大身毛容剎土故合爲一大緣起也故知有智慧無多聞有多聞無智慧俱不達實相聞慧具足眞見心原又經云若欲學般若應學一切法以色無邊故般若無邊又經云若欲了達因緣等無間緣所緣緣增上緣者應當學般若智論釋云不破四緣之義唯破四緣之執如水中之月不破所見只破所取故知但有能取執情則非幻而成幻法若成無所得慧則非幻尚自不生執喪情虛萬法無咎般若眞性何所滯乎如大涅槃經云菩薩善知諸緣菩薩摩訶薩不見色相不見色緣不見色體不見色生不見色滅不見一相不見異相不見見者不見相貌不見受者何以故了因緣故如色一切法亦如是又前十因四緣等義是約法相宗說略明

行相今依法性宗自在無礙法門說明其體性據華嚴法界緣起無盡宗亦有因門六義緣起十義今且釋因門六義者一空有力不待緣是剎那滅義由剎那滅故即無自體是空也由此滅故果法得生是有力也然此謝滅非由緣力故不待緣二空有力待緣是俱有義由俱有故方有即顯是不有空義也俱故能成有是有力也俱故非散是待緣也三空無力待緣是待緣義由無自性故是空也因不生緣生故是無力也四有有力不待緣是決定義由自類不改故是有義然自不改而生果故果有力義然此不改非由緣力故不待緣五有有力待緣引自果義由引現自果是有義雖得緣方生然不生緣果是有力義即由此故是待緣義六有無力待緣恒隨轉義由隨他故無力是故待緣正因對緣唯有三義一因有力不待緣全能生故不雜緣力故二因有力待緣相資發故三因無力待緣全不作故用緣故又由上三義因中各有空有二義二門各三唯有六故不增減也何

故不立第四句無力不待緣義者以彼非因義故不立問果中有六義不答果中唯空有二義謂從他生無體故是空義酬因故是有義若約互爲因果說即爲他因時具斯六義與他作果時即唯有二義是故六義唯在因中待緣者待因事之外增上等三緣也若緣起祕密義皆具此六義約體用各有四句一約體有無四句一是有謂決定義故二是無謂剎那滅義故三亦有亦無謂合彼引自果及俱有無二是也四非有非無謂合彼恒隨轉及待衆緣無二是也二就用四句一由合彼恒隨及待衆緣無二故是不自生二由合彼剎那滅及決定義無二故是不他生三由合彼俱有及引自果無二故不共生也四由具三句合其六義因義方成故非無因生也中觀八不據遮詮六義約表詮八不約反情理自現六義據現理情自亡有斯左右耳六義開合者或約體唯一以因無二體故或約義分二謂空有以無自性故緣起現前故或約用分三一有力不待緣二有力待緣

三無力待緣初即全有力後即全無力中即亦有力亦無力第四句無力不待緣非因故不論六義據緣起自體六相據緣起義門六義由空有義故有相即門由有力無力義故相入門由有待緣不待緣義故有同體異體門由諸義門故得有毛容刹海等事也若論相入相持皆因有力無力即此二義不得同時若俱有力無無力者即成多果過一一各生故若俱無力無有力者即成無果過俱不生故論云因不生緣生故緣不生因生故以一有力能持多以多無力即入一中以多有力能持一以一無力即入多中是以一塵有力能含刹海刹海無力潛入一中問有力無力其義如何答若以一有力者是空無性義無性故能成諸法以有空義故一切法得成則是一有力爲主多無力爲伴若以多有力者則無一法而有自體能獨立者皆假衆緣相待而成則多有力爲主一無力爲伴所以立伴相成自他互立無伴則主不立闕自則他不成又約用由相待故具有力無力義是相收及相入二約體由相作故具有體無體義是故相即及相是經偈云諸法無作用亦無有體性是故一切法各各不相知以他而爲自故無體性以相待而成故無作用此是無力義又因此無知無性方有緣起若一法有體則不假相依若無相依則無諸法若諸法不空則無道無果此是有力義次緣起十門者即緣起相由之力謂一與多互爲緣起相由成立故有相即相入等此有二種一約緣用有有力無力相待相依全體相收故有相入二約緣體有空不空能作所作全體相是故有相即此即入二門復有二義一異體相望故有微細隱顯謂異體相容是微細義異體相是具隱顯義二同體內具德故有一多廣狹謂同體相入故有一多無礙同體相即故有廣狹無礙又由以異攝同故有帝網義於時中故有十世義緣起無性故有性相無礙義相關互攝故有主伴義十緣義者一諸緣各異義大緣起中諸緣相望要須體用各別不相雜亂方成緣起若雜亂者失本緣法緣起不成此則諸緣各各自守一位經頌云多中無一性一亦無有多二互徧相資義要互相徧方成緣起如一緣徧應多緣名與彼多全爲一故此一即是多箇一也此即一一各具一切經頌云知以一故衆知以衆故一三俱存無礙義凡是一緣要具前二以要住自一方能徧應徧應多緣多緣方是一故以一不自作一以多作一以多不自多以一作多是故唯一多一自在無礙或舉體全住是唯一也或舉體徧應是多一也或俱存或雙泯或總合或全離經頌云諸法無所依但從和合起此三門總明緣起本法竟四異體相入義謂法門力用逈相依持互形奪故各有全力全無力義由一有力必不與多有力俱是故無有一而不持多也由多無力必不與一無力俱是故無有多而不入一也多持一依亦然五異體相即義諸緣相望全體形奪有有體無體義是故一緣是能起能成故有體多緣是所起所成故無體由一有體必不得與多有體俱多無體必不得與一無體

俱是故無有不多之一無有不一之多六體用雙融義一以體無不用故舉體全用即有相入無相即義二用無不體故舉用全體即唯有相即無相入義三歸體之用不礙用全用之體不失體無礙雙存亦即亦入自在俱現四全用之體體泯全體之用用亡非即非入圓融一味五合前四句同一緣起無礙雙存六泯前五句絕待離言冥同性海此上三門於初異體門中顯義理竟七同體相入義謂前一緣所有多一與彼一緣體無別故名爲同體又由此一緣應多緣故先明相入謂一緣有力能持多一多一無力依彼一緣是故一能攝多多便入一八同體相即義謂前一緣所具多一亦有有體無體義故亦相即以多一無體由本一成多即一也由本一有體能持多一全一攝多如一有多空既爾多有一空亦然九俱融無礙義同前六句體用雙融此三門於前第二同體門中辯義理竟十同異圓滿義以前九門總合爲一大緣起令多種義門同時具足由住一徧應故有廣狹自在門由就體有相即就用有相入由異體相容具微細門由異體相即具隱顯門就用相入爲顯就體相即爲隱又由異體相入帶同體相入具帝網門由此大緣起即無礙法界有託事門顯於時中有十世門相關互攝有主伴門此圓滿門就第三門中以辯義理竟經頌云菩薩善觀緣起法於一法中解衆多衆多法中解了一如是理事開合緣性融通方達一心無盡之用華嚴演義釋云夫緣起者初有三門一異體門二同體門三同異合明門所有同異體者以諸緣起門內有二義故一不相由義謂自具德故如因中不待緣是二相由義如待緣等是也初即同體門後即異體門若爾何以初異體門中云諸緣各別不相雜亂第二同體門中云互相徧應方成緣起釋曰謂要由各異方得待緣要由徧應方自具德耳所以前之二門各生三者一互相依持有力無力故二互相形奪有體無體故三體用雙融無前後故此即緣起大意次第一異體門者然由相成方各有體二互徧相資義者即同體門則具多箇一如十錢爲緣當體自是本一應二之時乃諾初一以爲二一應三爲三一乃至應十爲十一故有多一若此一緣不具多一則資應不徧不成緣起此則一一各具一切者一既有十二三四等亦各有十故云一一各具如十錢爲喩其法界差別無盡法中各各徧應故隨一一各具法界差別法也三俱存無礙義者唯一多一自在無礙者總明欲多常多欲一常一故云自在一或舉體徧應二或舉體全住三或俱存者俱存住自及徧應也亦俱存唯一及多一也四雙泯者即由俱存則相即奪故住一即徧應非住一也徧應即住一非徧應也五或總合者合前四句爲解境故六或全離者全離前五成行境故四異門相入義者遞相依持者以是緣起一多等非定性一多等謂一有定性不由於多多有定性不由於一令由一無定性假多而起多無定性由一而生故由無性平等之義方成緣起若有一可一此是自性一若有多可多此是定

性多若是定性多多不因於一若是定性一一不因於多令由多故一此一不自一令由一故多此多不自多此多則無力此一不自一此一則無力無力隨有力一多互相收故隨一佛會即一切佛會一切法會即是一法會故此一法會不動而常徧不分而常多前後互相成如何不信又謂前一望多中一爲持邊一能攝多一爲依邊一能入多如一望多有依有持者有依者即前多持故一成也有持者即前一有力爲多依故言全力者成上持言無力者成上依言常合多在己中者一有力爲持能攝多故言潛入己在多中者一無力爲依便入多故俱存雙泯者謂一攝多是第一句多攝一是第二句俱存即第三句謂即一攝一入時即多攝多入故雙泯者即第四句一攝一入故則多攝多入故便一攝一入泯名攝多入故即一攝一入故則多攝多入泯故云雙泯對前別明二句則有四句亦可成六五俱照前四成解境故六頓絕前五成行境故五異體相即義者爲能起邊即有體爲所起邊即無體如云法從緣生是法即空意取所生空也空即無體義若形奪者以能起之緣形對所起奪彼所起令無體也由一有體不得與多有體俱者謂有難言一之與多俱有有體無體二義云何獨言一有體耶故今通云由有無義不得並故令一爲能起邊多必是所起故若不爾者能所不成緣起亦壞是故無有不多之一者此一是多故無有不一之多者此多是一故問一不即多有何過答有二過故一不成多過謂既不成多餘亦不成多故如一不成十二三四等亦不成十故無十過二不成一過謂若一不成十此即不成一由十不成故一義亦不成以無於十是誰一故一不即多成過旣爾多不即一成過亦然又若不相即緣起門中空有二義即不成立便有自性斷滅等過故俱存雙泯者俱謂正一攝他同己廢己同他時即是多攝一同己廢己同一也雙泯者以一望於他二義即是多望於一二義故則一望於他二義泯矣多望於一二義即是一望於多二義故即多望於一二義泯也旨不異前思之六體用雙融義者一以體就用二以用就體三體用雙存四體用雙泯以體用交徹形奪兩亡即入同原故圓融一味五成解境六成行境七同體相入義者此門即指前第二門以第二是本同體門故如一本自是一爲本一應二爲二一應三爲三一等只是一箇一對他成多亦如一人望父名子望子名父望兄爲弟望弟爲兄等同一人體而有多名今本一如一人多一如諸名也八同體相即義者一有多空既爾者例多一有體也由有多一方諾本一爲本一故多一有體本一無體也多一有體故能攝本一本一無體潛入多、九俱融無礙者同前異體門也即前第六門謂同體緣起法中力用交涉全體融合方成緣起十同異圓滿義者謂前來異體四門同體四門及第三同異俱存並不出同異合居一處不偏一門故云圓滿若具足皆具十玄有多種義門有本有末有同有異有即有入四句六句等合前九門爲同時門

也且如由異體相入帶同體相入故有帝網門者同體相入一中已含於多更入異體故有重重之義同體相入如鏡已含多影更入異體如含影之鏡更入餘鏡故有重重無盡之義餘九玄如文今結屬者由第一本門之中融同異故今則融前六門則異體中三門與同體三門相成無異體同體不成無同體異體不成故六門相成後之七門從前三生前三融故後七必融故十門一際也例前第三融通亦有六句一或舉體全異具入即俱二或舉體全同亦具入即俱三或具同異雙現無二體故四或雙非同異以相奪俱盡故謂同即異故非同異即同故非異五或具前四爲解境故六或絕前五成行境故故約智顯理諸門不同廢智忘筌一切叵說說與不說無礙難思没同果海唯亡言遺照庶幾玄取耳如上緣起總因云外由內變本末相收外諸器界內識頓變增上之果亦因自業故云內變內即是本外即是末以唯心義則內收外以末攝本若以法性爲本法性融通緣起相由則塵包一身毛容剎土故合爲一大緣起

宗鏡錄卷第七十二

音釋

綰（烏板切繫也）　詺（彌正切目也）

宗鏡錄卷第七十三　銘三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫八識之中覆眞習妄何識造業何識爲因何識爲依成其妄種答前五識取塵第六識爲因第七識計我造業第八識爲依以此生死苦果不斷楞伽經偈云如水大流盡波浪則不起如是意識滅種種識不生釋云謂五識取塵轉入六識六識記法爲因七識攀緣六識造善惡業得未來生死覆障八識不得顯現若五識不取塵即無六識六識無故七識不生七識不生故則無善惡業無善惡業故即無生死無生死故如來藏心湛然常住即是六七識滅建立八識又八識爲五六七識所依與諸識作因者即第六識心諸識依之如水盡則無波浪六識滅七識亦不生故云一念無明風鼓動眞如海無明風盡識浪不生則覺海性澄源源澄覺元妙問一切世間因果相酬生死不絕於諸識中何識爲主答生滅因緣最初依阿賴耶識爲體以意識爲用如是三世因果流轉不絕功在意識以

是義故意名相續識起信論云復次生滅因
緣者謂諸衆生依心意識轉此義云何以依
阿賴耶識有無明不覺起能見能現能取境
界分別相續說名爲意此意復有五種異名
一名業識謂無明力不覺心動二名轉識謂
依動心能見境相三名現識謂現一切境界
相猶如明鏡現衆色像現識亦爾如其五境
對至即現無有前後不由功力四名智識謂
分別染淨諸差別法五名相續識謂恒作意
相應不斷任持過去善惡等業令無失壞成
熟現未苦樂等報使無違越已曾經事忽然
憶念未曾經事妄生分別是故三界一切皆
以心爲自性離心則無六塵境界何以故一
切諸法以心爲主從妄念起凡所分別皆分
別自心心不見心無相可得是故當知一切
世間境界之相皆依衆生無明妄念而得建
立如鏡中像無體可得唯從虛妄分別心轉
心生則種種法生心滅則種種法滅故釋云
通論五種之識皆名爲意就本而言但取業
識以最微細作諸識本故如是業識見相未

分然諸菩薩知心妄動無前境界了一切法
唯是識量捨前外執順業識義故名業識心
不見心無相可得者是明諸法非有之義入
楞伽經偈云身資生住持若如夢中生應有
二種心而心無二相如刀不自割如指不自
觸如心不自見其事亦如是若如夢中所見
諸事是實有者即有能見所見二相而其夢
中實無二法三界諸心皆如此夢離心之外
無可分別故言一切分別即分別自心而就
自心不能自見如刀指等故言心不見心既
無他可見亦不能自見所見無故能見不成
能所二相皆無所得故言無相可得又一心
隨無明動作五種識故說三界唯心轉也此
心隨熏似現雖有種種然窮其因緣唯心作
也離現識則無六塵境反驗六塵唯是一心
故云離心則無境等問現有六塵境云何唯
心答以一切法皆是此心隨熏所起更無異
體故說唯心疑云何作諸法耶答由妄念熏
故生起諸法故云從妄念起亦可疑云法既
唯心我何不見而我所見唯是異心釋云異

心者是妄念分別而作故云妄念生也既境
唯識無外異法是故種種分別皆是自心即
塵無相識不自緣是故無塵識不生則心不
見心矣攝論云無有別法能取別法能所既
窮故無相可得也心生種種法生心滅種種
法滅者瑜伽論問諸修觀行者見徧計所執
無相時當言入何等性答入圓成實性問入
圓成實性時當言遣何等性答遣依他起性
以此當知唯識觀成則無有識楞伽經偈亦
云無心之心量我說爲心量此之謂也若依
此論無明動眞如成生滅緣起無明風滅識
浪即止唯是眞如平等平等也此境界離心
之外無體可得也又亦即是心故復無體也
如鏡外無體鏡內復無體也疑云既其無體
何以宛然顯現釋云並是眞心之上虛妄顯
現何處有體而可得也疑云何以知心上顯
現釋云以心生則種種法生以無明力不覺
心動能現一切境界則心隨熏動故云生也
若無明滅境界隨滅諸分別識皆滅無餘故
言心滅則種種法滅此則心原還淨故云滅

也既心隨不覺妄現諸境則驗諸境唯心無體也又夫心者形於未兆動靜無不應於自心如詩云願言則嚏願思也言我也謂人或思已則嚏故知心應千里設有處遠而思者我皆知矣是以萬事唯心先知故得稱心靈斯之謂也如太山吳伯武與弟相失二十餘年相遇於市仍共相毆伯武覺心神悲慟因問乃兄弟也○問生滅因緣別以何爲因以何爲緣而得生起答古師釋云生滅因緣體相有二一阿賴耶心體不守自性變作諸法是生滅因根本無明熏動心體是生滅緣又復無明住地諸染根本起諸生滅故說爲因六塵境界能動七識波浪生滅是生滅緣依此二義以顯因緣諸生滅相聚集而生故名衆生而無別體唯依心體故言依心即是阿賴耶自心相也又眞妄和合諸識緣起以四句辯之一以如來藏唯不生滅如水濕性二七識唯生滅如水波浪三賴耶識亦生亦滅亦不生滅如海含動靜四無明倒執非生滅非不生滅如起浪猛風非水非浪問賴耶既

通動靜不應唯在生滅門答爲起靜以成動無別有動體是故靜性隨於動亦在生滅門中非直賴耶具動靜在此生滅中亦乃如來藏唯不動亦在此門中何以故彼生滅無別體故如水作波又起信論說無明爲因境界爲緣生三細之識六麤之相則隨迷昧之緣而沉六趣始覺爲因五度爲緣則隨悟解之緣而昇一乘又說迷則有過恒沙等妄染之法即染緣生而淨緣滅悟則有過恒沙等諸淨功德即淨緣起而染緣亡然但一心所作更無二原義說逐悟逐迷實無能逐所逐故論云以一切法皆從心起妄念而生凡所分別皆分別自心心不見心無相可得如古德釋波水以喻眞如生滅二門以水濕喻心眞如以波動喻心生滅波無異濕之動則無異眞如之生滅即水以辯於波不變性而緣起也水無異動之濕則無有離生滅之眞如即波以明於水不捨緣而即眞也○問記憶之事定屬何法而生答大乘說能記憶法有三一自證分能記憶見分二別境中念能記憶

曾所更事三識中種子能不忘生自現行唯識疏云如不曾更境必不能憶如現行色曾被見分緣者後必能憶若不曾爲見分緣者後時必不能記憶也以能緣見分於過去時及現在世但緣相分不曾自緣前已滅心既過去已今時見分有何所以能自憶持以於昔時不曾返緣自見分故既許今時心心所法能自記憶明由昔時有自證分緣於見分證彼緣境作量果故故今能憶○問生滅門中有漏位內約教所論有幾種生死答略有自在菩薩三種意生身亦名變化身無漏定力轉令異本如變化故○問論云所知障不障解脫無能發業潤生用故何用資感生死苦爲答成二利故更須資生論云自證菩提利樂他故謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩已永斷伏煩惱障故無容復受當分段身恐廢長時修菩薩行遂以無漏勝定願力如延壽法資現身因令彼長時與果不絕數數如是定願資助乃至證得無上菩提彼復何須所知障助既未圓證無相大悲不執

二種一分段二變易識論云一分段生死謂諸有漏善不善業由煩惱障緣助勢力所感三界麤異熟果身命短長隨因緣力有定劑限故名分段二不思議變易生死謂諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果由悲願力改轉身命無定劑限故名變易無漏定願正所資感妙用難測名不思議或名意生身隨意願成故如契經說如取爲緣有漏業因續後有者而生三有如是無明習地爲緣無漏業因有阿羅漢獨覺已得菩提有情實有無由發起猛利悲願又所知障障大菩提爲永斷除留身久住又所知障爲有漏依此障若無彼定非有故於身住有大助力若所留身有漏定願所資助者分段身攝二乘異生所知境故無漏定願所資助者變易身攝非彼境故由此應知變易生死性是有漏異熟果攝於無漏業是增上果釋云得自在大願菩薩已永斷伏煩惱障者謂八地已去菩薩雖藉煩惱生死受生不同凡夫及二乘說現及種潤由起煩惱利益有情

業勢方能感生死果煩惱若伏業勢便盡故須法執助願受生故已永斷伏無容復受當分段果既有二利之益觀知分段報終恐廢長時修菩薩行遂入無漏勝定勝願之力如阿羅漢延壽之法資現身之因即資過去感今身業令業長時與果不絕既未圓證無相大悲不執菩提有情實有無由發起猛利悲願者既未成佛圓證無相大悲一味平等之解若不執菩提可求有情可度爲實有者無有因由可能起猛利大悲及猛利願以所知障可求可度執爲先方能發起無漏業故說業爲因以是勝故無明爲緣以疎遠故非如煩惱資有漏業但緣義同少分相似又所知障障大菩提正障智故爲求斷除此所知障留身久住說之爲緣爲所斷緣故又此所知障能爲一切有漏之依由有此障俱諸行法不成無漏故此所依之障若無彼能依有漏決定非有今既留身久住由有所知障爲緣故說此障爲於身住有大助力說爲緣也此變易生死乃是菩薩成就悲願圓滿菩提若

生歡喜踊躍無量我令福德故令汝來至我舍宅即便燒香散華供養恭敬禮拜復於門外更見一女其形醜陋衣裳弊壞多諸垢膩皮膚皴裂其色艾白見已問言汝字何等繫屬誰家女人答言我字黑闇復問何故名爲黑闇女人答言我所行處能令其家所有財寶一切衰耗主人聞已即持利刀作如是言汝若不去當斷汝命女人答言汝甚愚癡無有智慧主人問言云何名爲癡無智慧女人答言汝舍中者即是我姊我常與姊進止共

分段生死即是凡夫妄心所造念念耽著入大苦輪無有休息如大涅槃經云佛告迦葉世間衆生顛倒覆心貪著生相猒患老死迦葉菩薩不爾觀其初生已見過患迦葉如有女人入於他舍是女端正顏貌繢麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已便問言汝字何等繫屬於誰女人答言我身即是功德大天主人問言汝所至處爲何所作女人答言我所至處能與種種金銀瑠璃玻瓈眞珠珊瑚琥珀硨磲碼碯象馬車乘奴婢僕使主人聞已心

俱汝若驅我亦當驅彼主人還入問功德天外有一女云是汝妹實爲是不功德天言實是我妹我與此妹行住共俱未曾相離隨所住處我常作好彼常作惡我常利益彼作衰耗若愛我者亦應愛彼若見恭敬亦應敬彼主人即言若有如是好惡事者我俱不用各隨意去是時二女俱共相將還其所止爾時主人見其還去心生歡喜踊躍無量釋曰功德天者即喻於生黑闇女者即喻於死只是世間生死二法諸惡之本衆苦之原賢聖共訶愚癡所蔽主人見已者心屬於境名爲見也即便問言者以解觀生求生之實名爲問女人答言者境對於心義稱答也功德大天者喻生是出相也功德報主具六識光明照六塵境界名功德天也繫屬於誰者應言屬惑業我今福德者宿修善因今受天報名主我宅也復於門外者死捨身家義云門外繫屬誰家者緣應即死無所屬也我字黑闇者死是没相雖有五根無所覺知名黑闇也我常與姊進止共俱者即生即死爲進止俱主人即言若有如是好惡事者我俱不用者夫於生不喜者見死則不憂也爾時主人見其還去心生歡喜踊躍無量者證初地時離分段死入歡喜地故云歡喜無量○問唯有內識而無外緣云何復說六處輪迴生死相續答識論頌云由諸業習氣二取習氣俱前異熟既盡復生餘異熟諸業謂福業罪業不動業即有漏善不善思業思業之眷屬亦立業名同招引滿異熟果故此雖纔起無間即滅無義能招當異熟果而熏本識起自功能即此功能說爲習氣是業氣分熏習所成簡曾現業故名習氣如是習氣展轉相續至成熟時招異熟果此顯當果勝增上緣相見名色心及心所本末彼取皆二取攝彼所熏發親能生彼本識上功能名二取習氣此顯來世異熟果心及彼相應諸因緣種俱謂業種二取種俱是疎親緣互相助義業招生顯故頌先說前異熟者謂前前生業異熟果餘異熟者謂後後生業異熟果雖二取種受果無窮而業習氣受果有盡由異熟果性別難招等流增上性同易感由感餘生業等種熟前異熟果受用盡時復別能生餘異熟果由斯生死輪轉無窮何假外緣方得相續此頌意說由業二取生死輪迴皆不離識心心所法爲彼性故釋云此雖纔起無間即滅無義能招當異熟果者雖現用無有過去體能招當來眞異熟果而現行之業當造之時熏於本識起自業之功能功能即習氣習氣展轉相續至成熟時招異熟果相見名色心及心所本末彼取皆二取攝者一者相見謂即取彼實能取實所取名二取二者取名色色者色蘊名者四蘊即是執取五蘊爲義前言相中亦通取無爲以爲本質故今此唯顯取親所緣不能緣得心外法故又變無爲之影相分亦名所攝不離心等故三者取心及心所一切五蘊法不離此二故四者本末謂取親果第八識是諸異熟之根本故又總報品故名本餘識等異熟別報品故名末即取一異熟也五彼取者即彼上四取也此諸取皆是二取所攝即是現行之取也雖二取種受果無窮

而業習氣受果有盡由異熟果性別難招等流增上性同易感者二取種子受果無窮攝論說習氣有盡所以者何由異熟果一者性別與業性殊不多相順二者難招業雖招得謂必異世果方熟故業習氣有盡如沉麝穢草有萎歇故其等流果及增上果一者性同體性相順二者易感同時生故此念熏已即能生果故二取種易感果也何者爲等流何者爲增上增上寬但等流必增上等流者謂種子與現行及自種爲俱生同類因故也增上處無別體即等流性故又是等流果故性同是增上果故易感又種望現行是增上望自類種是等流業種望彼現及種皆異性故但是異熟前異熟受用盡時復別能生餘異熟果意由感當來餘生業等種子熟故於今身中前異熟果受用盡時即是此身臨終之位彼有熟業復別能生彼餘果起即先業盡時後果種熟時其異熟果而復得生所以生死不斷絕也由此業果無斷生死相續輪轉無窮何假藉心外之緣方得生死相續此相

不止母遂懸砂囊誑云此是飯兒七日諦視其囊將爲是食其母七日後解下視之其兒見是砂絕望因此命終方驗生老病死皆是自心地水火風終無別體是以衆生耽著生死二乘猒畏生死皆不了心外無法爲境所留取捨雖殊俱非解脫何者衆生爲生死縛二乘被涅槃縛如楞伽經云復次大慧諸聲聞衆畏生死妄想苦而求涅槃不知生死涅槃差別之相一切皆是妄分別有無所有故妄計未來諸根境滅以爲涅槃不知證自知續識無有斷時若未觸途成觀諦了自心皆對境生疑執有前法一切生死盡是疑情但了唯心自然無咎若疑蛇得病豈有實境居懷猶懸砂止飢但是自心想起如晉書樂廣傳廣有親客久闊不復來廣問其故答曰前在座蒙賜酒見盃中有蛇意甚惡之既飲而疾于時河南廳署壁上有角角邊畫作蛇廣意盃中蛇即角影也復置酒前處客豁然意解沉痾頓愈又律中四食章古師義門手鈔云思食者如饑饉之歲小兒從母求食啼而

境界轉所依藏識爲大涅槃彼愚癡人不知去來現在諸佛所說自心境界取心外境常於生死輪轉不絕○問生死相續由二取有支我執名言二種習氣成異熟果者其生死業先來後去定屬何識答唯第八識是諸異熟之根本若無此識生死不成由前七轉識有間斷非主故此識亦名執持識能執持種子根身初一念有執趣結生相續義即是界趣生義此執趣結生不通果位八地已上不通執趣結生也今但取執持種子根身義故名執持義此通一切位此是生位最初攬胎成體乃至死時前諸識悉皆惛昧遷謝唯異熟識最後執受身分捨執受處冷觸便生壽煖識三不相離故冷觸起時即是非情雖變亦緣而不執受故由此爲凡爲聖常作所依捨生趣生恒爲其主○問生死依處約有幾事答生死流轉所依事有三經云有三種流轉一是處流轉於三世處由我分別二是事流轉由外六處由我取執三如是而轉諸業異熟相續流轉○問由二取習氣成生死者

必因現行功能方成習氣且現行何法熏成生死答初因無明不了發業次因情愛貪著潤生故云從癡有愛則我病生以癡愛故則念念相續當知念即生死經云起一念善受人天身起一念惡受三塗身故知日夜念念造未來生死之身有何窮盡安般守意經序云彈指之間心九百六十轉一日一夕十三億意意有一身心不自知猶彼種大也菩薩處胎經云一彈指頃有三十二億百千念念念成形形皆有識佛之威神入彼微識中皆令得度此識教化非無識也○問生死之法是有是無答非有非無何者若言是有一身內外地水火風各各性空未曾聚散所以無生之生可說爲生無滅之滅可說爲滅如菴提遮女師子[十三]吼了義經云若[十四]能明知地水火風四緣畢竟未曾自得有所和合而能隨其所宜有所說者是爲生義乃至若能明知地水火風畢竟不自得有所散壞而能隨其所宜有所說者是爲死義若言是無以染淨真如不守自性不覺隨緣起幻生滅故云法身流轉五道號曰衆生如上所明凡聖二種生死須知生死中道方離斷常是以生之無生真性湛然無生之生業果宛然真性湛然不可執常業果宛然不可執斷又復諸佛出世尚如空華亂生亂滅況衆生顛倒生死但如妄夢如狂醉豈是實耶融大師云一切凡聖三塗已上種智已還皆妄想謂有並是夢中如人夢中見在地獄種種方便求脫浪生辛苦但抖擻令覺即一切事盡無如今並是夢中所作還受夢報又如狂醉之人恒隨物轉所以一切衆生飲無明酒卧五住地長劫惛然執有醒者忽得見性之時如同醉醒如經偈云譬如惛醉人酒消然後醒得佛無上體是我真法身又若入宗鏡中頓明實性反觀世間生死[十三]名相虛誑猶如[十五]見戲復以技人然雖改換千差一性宛然不動如草堂和尚偈云樂兒本是一形軀乍作官人乍作奴名目服裝雖改變始終奴主了無殊

宗鏡錄卷第七十三

宗鏡錄卷第七十四　銘四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫生死輪迴不待外緣既由內識此即有漏異生生死相續諸佛菩薩淨法相續爲復亦由內識爲復別有淨體答淨法相續應知亦然論云謂無始來依附本識有無漏種由轉[一]識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時轉捨本來雜染識種轉得始起清淨種識任持一切功德種子由本願力盡未來際起諸妙用相續無窮由此應知唯有內識釋云由法爾種新所熏發由本願力即佛世尊利他無盡清淨種識皆通現種皆唯第八能持種故由此上來所說染淨道理應知諸法相續唯有內識也○問人法二空一心妙理云何又說四相所遷生死相續且如四相之中生相則內外無從推不可得住相則念念不住異相則雖似遷移體未嘗變滅相則法本不然今亦無滅答四相有二一麤約果報而說即生老病死此亦四相二細即生住異滅據惑業而論如起信論中釋云不覺心起名

爲生能見能現妄取境界起念相續名之爲住執取計名名之爲異造作諸業名之爲滅雖即四相似分俱是一心而轉然世人多執住相以爲現見今須推破以顯眞空凡有一切住持境界悉如夢中似有非實以隨心所現外境本空故心亦無生念念不住如大智度論云佛說諸法無有根本定實如毫釐許所有欲證明是事故說夢中受五欲譬如須菩提意若一切法畢竟空無所有性今何以故現有眼見耳聞法以是故佛說夢譬喻如人夢力故雖無實事而有種種聞見瞋處喜處覺人在傍則無所見如是凡夫人無明顛倒力故妄有所見聖人覺悟則無所見一切法若有漏若無漏若有爲若無爲皆不實虛妄故有見聞又云現在色亦無住時若法後見壞相當知初生時壞相已隨逐微細故不識如人著屐若初日新而無有舊後應常新不應有舊若無舊應是常常故無罪無福無罪無福故則世俗法亂復次生滅相常隨作法無有住時若有住時則無生滅夫受生死者初因妄識造分別業因茲有身今先推此身聚散非有以身是積聚義內外四大假和合成微細推窮事無和合以風火常舉地水恒沉一一大性各無定體風以動爲性乃附物而彰眞理不遷湛然常寂火以熱爲性未必皆燒如雲中身內之火何不焚爇地以堅爲性且如銅鐵遇鎔成水剛柔不定水以濕爲性因火即乾又寒堅煖釋凝流無體各各既無和合非有如一狗無師子性聚群狗而亦不成似一盲不見於明合衆盲而終不覩寶藏論云清虛之理畢竟無身既知身空又執識煖息三事實有能爲生死成就命根若台教云此身無常攬壽煖識三事而有身身但假名三事無常無別身也息之出入計爲壽命息出不反身如瓦礫命寧可保若煖氣持木水潤於地妄謂此身爲常存者火從緣生緣散故即火滅身便臭爛業計妄識剎那異趣謂我常自在業若纔斷心即託生身便散滅大集經云出胎盛年衰老皆是業持三事生滅相續不斷凡夫不了妄取身相不覺氣斷三事分離又如出入息相續百千萬出入息一一息中身不可得剎那心識次第生滅無量一一剎那身不可得不臭不爛三大成皮肉骨髓一一驗之虛假身不可得離此三事無別有身故知身命本空生死恒寂凡夫不了枉入苦輪命如風裏之殘燈剎那磨滅身似潭中之聚沫倏爾消洋所以經云解無不生了有不死若了有空而無我無我令誰生解本無而不生不生令誰死唯持種本識妙湛眞心體性圓明寂然常住處異生位持無漏而常眞至佛果門續菩提而不斷又心性本來離生滅相而有無明迷自心性由違心性離相寂靜故能生起動四相四相無明和合力故能令心體生住異滅經云即此法身爲諸煩惱之所飄動往來生死名爲衆生起信論明自性清淨心因無明風動四相流轉唯一夢心處夢之士謂爲前後各隨智力淺深分分而覺大覺之者知夢四相唯一淨心無有體性可辯前後故論云四相俱時無有自立生住異滅一心而轉四相俱有爲

心所成離一心外無別自體故言俱時而有無有自立者本來平等同一本覺故如般若燈論偈云生死有際不佛言畢竟無此生死無際前後不可得如般若經云復次極勇猛如涅槃無際一切法亦無際何者生死以涅槃爲際涅槃以生死爲際既不得生死亦不得涅槃生死涅槃既不可得則一切法悉無際如是但了本覺一心念念契圓常之道若逐無明散意塵塵成生死之輪得失在人法無邪正取捨任己道絕昇沉但自內觀躡晉門而頓入唯當正眼履一道以圓成問動識相與眞心性既非一異爲復可壞不可壞若不可壞則爲墮常若可壞則歸斷滅答既非一而非是異即亦可壞而不可壞起信論云一切心識相即是無明相與本覺非一非異非是可壞非不可壞如海水與波非一非異波因風動非水性動若風止時波動即滅非水性滅衆生亦爾自性清淨心因無明風動起識波浪如是三事皆無形相非一非異然性淨心是動識本無明滅時動識隨滅智性不壞根本無明滅者是合風滅相續即滅者業識等滅合動相滅也智性不壞者隨染本覺神解之性名爲智性是合濕性不壞○問生死種子不斷皆因發業潤生於煩惱中何法發業何法潤生答夫業性本空結成多種先論黑白行相後辯發潤根由今初黑白行相者如大涅槃經云佛言復次善男子次當觀業何以故有智之人當作是念受想觸欲即是煩惱者能作生業不作受業如是煩惱與業共行則有二種一作生業二作受業是故智者當觀於業是業三種謂身口意善男子身口二業亦名爲業亦名業果意唯名業不名爲果以業因故則名爲業善男子身口二業名爲外業意業名因是三種業共煩惱行故作二種業一者生業二者受業善男子正業者即意業也期業者謂身口業先發故名意業從意業生名身口業是故意業得名爲正智者觀業已次觀業因業因者即無明觸因無明觸衆生求有求有因緣即是愛也愛因緣故造作三種身口意業善男子智者如是觀業因已次觀果報果報有四一者黑黑果報二者白白果報三者雜雜果報四者不黑不白果報黑黑果報者作業時垢果報亦垢白白果報者名無漏業迦葉菩薩白佛言世尊先說無漏無有果報今云何言不白不黑果報耶佛言善男子是義有二一者亦果亦報二果唯果非報黑黑果報亦名爲果亦名爲報黑因生故得名爲果能作因故復名爲報淨雜亦爾無漏果者故名爲果不作他因不名爲報迦葉菩薩白佛言世尊是無漏業非是黑法何因緣故不名爲白善男子無有報故不名爲白對治黑故故名爲白我今乃說受果報者名爲黑白是無漏業不受報故不名爲白名爲寂靜故知業不可作果不可逃如經偈云非空非海中非入山石間無有地方所脫之不受業唯除不作則無果得道則業亡如氣歔旃陀羅造惡業而得生天鴦崛魔羅作逆罪而得解脫果是知受身已來無有不作業者設今生不作過去曾爲但悟此宗無不解脫何以解脫若入宗鏡人

法自空人空則不見有能作業之人法空則不見所受果之處只爲妄執人法而造業不出心境而受殃但心境俱亡即當處解脫故知一切善惡諸法無有定相由心迴轉得失任緣如大涅槃經云佛言善男子若言諸業定得報者則不得有修習梵行解脫涅槃當知是人非我弟子是魔眷屬若言諸業有定不定定者現報生報後報不定者緣合則受不合不受以是義故應有梵行解脫涅槃當知是人眞我弟子非魔眷屬乃至譬如二人俱涉險路一則有目一則盲瞽有目之人直過無患盲者墜落墮深坑險故知得宗鏡之眼者終不墮三有之險陷五欲之坑自然直過無疑常居覺地次辯發潤根由者若分別煩惱正發業俱生無明助發業發者動作義業者招感義俱生能潤生分別能造業招生過重俱生能潤生過輕若分別發人天業即俱生助發以人天業難發要假俱生助若分別發三塗業不假俱生助發以分別猛利故不要助發○問俱生分別二種何別答古釋經論正意即分別麤俱生細唯識論云俱生我執無始時來虛妄熏習內力常與身俱不待邪教及邪分別任運轉故名俱生十地論云遠隨現行不作意緣無始至今任運而有不假作意分別尋伺如小孩兒見母生喜是俱生貪見別人啼哭是俱生瞋即不假別緣分別尋伺求自任運起故知俱生細唯識論云分別我執亦由現世外緣方起非與身俱要待邪教邪師及邪分別然後方起又此三緣前二是麤第三自思惟細經云緣力斷善根地獄生時續因力斷善根地獄死時續即自邪思惟是因力餘二是緣力所以首楞嚴經云佛告阿難一切衆生輪迴世間由二顚倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光爲是燈色爲當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名爲何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何眚人目見圓影是故當知色實在燈見病爲影影見俱眚見眚非病終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影何以故第二之觀捏所成故諸有智者不應說言此捏根元是形非形離見非見此亦如是目眚所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見云何名爲同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西括量大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至于三十四十五十阿難若復此中有一小洲只有兩國唯一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生覩諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈適珮玦彗孛飛流負耳虹霓種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾今爲汝以此二事進退合明阿難如彼衆生別業妄見矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者目眚所

成眚即見勞非色所造然見眚者終無見咎例汝今日以目觀見山河國土及諸衆生皆是無始見病所成見與見緣似現前境無我覺明見所緣眚覺見即眚本覺明心覺緣非眚覺所覺眚覺非眚中此實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類衆生皆即見眚非見眚者彼見眞精性非眚者故不名見阿難如彼衆生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此衆同分所現不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎十方諸有漏國及諸衆生同是覺明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄死若能遠離諸和合緣及不和合則復滅除諸生死因圓滿菩提不生滅性清淨本心本覺常住楞嚴經䟽釋云別業妄見者分別煩惱也同分妄見者俱生無明也夜見燈光五重圓影者喻五見也蘊喻燈光此之五見於蘊上起妄生推度是徧計性情有理無色實在燈見病爲影者依他蘊性緣起不無故云色實在燈我見體空從妄心起故云見病爲影影見俱眚者能執所執分別惑故見眚非病者正證眞時了知徧計脫體全空故云見眚非病分別惑亡同一眞性離能所取故云終不應言是燈是見及非燈非見即釋上來見見之時見非是見如第二月非體非影者本來無月將何爲形形既不立非形亦無是非一相能所俱亡故云何況分別非燈非見然見眚者終無見咎者若知眚即是眼病終不執影以爲實有故無見咎見與見緣似現前境者皆是妄心變起非實有境見相二分俱不離心況是徧計唯影無質此釋妄見也元我覺明見所緣眚者本元眞覺也以眞能覺妄了彼妄見及與所緣俱是眚故覺見即眚本覺明心覺緣非眚者結前眞妄二覺也妄見即是於眚能覺眞心不是於眚但能覺彼妄緣體非是眚故云覺緣非眚覺所覺眚者牒妄覺能所俱眚也覺非眚中者牒眞覺非眚也此之眞妄二見俱離能見所見故云此實見見以證眞時無此二見故能見所見既不安立云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類衆生皆即見眚非見眚者彼見眞精性非眚者故不名見者何故眞見不名見以無眚病故只由見病分能立所遂見世間自他相異故云皆即見眚言非見眚者眞見非是眚也以眞無見相可立故不名眚既不名眚亦不名見正明離見之意是以有見即妄徧計情生如眚目人見夜燈之圓影無見即眞圓成智現如明眼人見虛空之清淨又若別業妄見如增上惡業熟生身變爲蛇虎等此不動總報自受別報唯自業識變不同業者即不見如燈上圓影唯眚之觀若非眚人則不同見若同分妄見如同造阿鼻地獄業同受總報同若無間若不同其惡業者即不見如唯一國人同感惡緣同見一切不祥境界若彼國衆生不同其惡緣者則本所不見亦復不聞故知若緣樂緣總報別報因緣和合當處出生因緣離散當處滅盡未曾有一法非出我心耶故經云若能遠離諸和

合緣則見清淨本心常住又若分別煩惱則
麁因邪思而方起俱生無明則細自任運而
常生雖分麁細之文俱同妄識如別業妄見
之者因目眚而見燈上圓光似同分妄見之
人因瘴惡而覩國中災怪雖分同別之境皆
是妄心可驗衆生界中凡有一切見聞之事
皆如一人別業之眚影多人同分之不祥若
能知燈影是目眚所成識災境乃瘴惡所起
則燈上之重光自沒天中之兩日俄沉如不
動一心萬緣俱寂則見聞和合之病分別全
消根本生死之災俱生永絕問三塗之內還
具分別俱生不答護法云三塗內總無分別
而不發業如猿猴之類所有煩惱皆是強盛
俱生而非分別設造業者但是別報若有分
別造總報者即永無出期問既有分別種子
何不造總報答闕主伴故現行是主種子助
發是伴問若說三塗不造業者如何大力鬼
打舍利弗頭便入地獄鸚鵡鳥聞四諦法而
得生天答此等造別報此業有力能助昔日
總報總報被助已便能隨業勢墜地昇天又

古德問人天趣中定總發業不答人中北洲
不造總別二報業以無分別相餘三洲即發
業并此洲癡人不發業問前言三塗無分別
如何知父母等如慈烏反哺猫狗識人知人
嗔喜答此不是分別煩惱彼任運分別非煩
惱分別○問無明發業有幾種無明答有四
種一隨眠二纏無明三相應四不共外法異
生具四內法異生除不共無明入信位第七
心及加行位中是內法十信第七心前有退
故及資糧位中名外法若內法異生頓悟即
造業漸悟不造頓悟中悲增造智增不造十
地位中八地已去定不發業感體無故七地
已前或云聖人以無漏明爲緣而不發業設
有俱生但助潤生而已又云七地已前俱
生起時亦造別報善業問聖人因何不造總
報業答無分別煩惱故以無漏明爲緣故違
生死故但以俱生潤舊總報業受分段生死
居人中除北洲人修無我觀無分別不能造
業此中除極愚昧者天上唯除無想天以無
心故不造業四種無明總能發業隨眠是種

子餘三即現行○問無明發業貪愛潤生者
於煩惱中幾法能潤答古釋云即識等五支
種子要假貪等煩惱資潤溉灌方得出生若
俱生惑業者即六俱生十分別及二十隨煩
惱是於此三十六煩惱中貪一法唯正中正
潤餘五俱生即正中助潤若十分別即助中
助潤又四句料簡一有是貪愛而能潤生第
六識愛也前五識不強盛故但是兼支攝正
唯第六二有是貪愛不能潤生即第七識雖
有貪愛以內緣故及所知障中者三有是生
支而貪愛潤即一切凡夫身中生支也四有
是生支非貪愛潤爲最後身菩薩大乘說是
化現故或變易身中生支○問心爲起惑之
因身是造業之本身約幾種有何身能造業
答身總四有一生有即中有後本有前正結
生相續時剎那五蘊起名生有二本有者即
生有後死有前於其中間所有五蘊皆名本
有以是本總報業所招故俱舍頌云本有爲
死前居生剎那後三死有者即本有後中有
前將死正死諸蘊滅時名死有四中有者即

死有後生有前於兩中間有故名為中有俱
舍頌云死生二有中五蘊名中有即生死二
有身不能發業以無心故若中本二有身即
能發業○問於中有身處中有住及欲趣生
時行相如何答准二十四不相應行中有勢
速一法於勢速中有士用勢速古釋云士用
勢速者如中有身往當受生處迅疾名士用
勢速所言中者對前後以得名有則有其情
識身為此五趣有情身在死有後生有前兩
形中間故名中有亦以異熟五蘊為體為同
本有身是業招故其中有身便如當生本有
身形狀如人中有似於人等五趣亦爾但如
五六歲等孩兒大其形量雖小然諸根猛利
如本有身能作諸事業於父母起顛倒想而
生愛惡此中有身唯同類及淨天眼者見於 十四
中有中唯食香氣在中有住時其不善不惡
中容性者在中有位極遲受生不過四十九
日劑此無有緣不會者若極善極惡中有不
論近遠但一剎那便往受生起顛倒心趣欲
境即第八識結生門於胎卵二中有見父母

和合生顛倒想而便受生若濕化二生中有
由先業力故不簡近遠染著稱情當染香處
便即受生問同類眼見中有身未知中有眼
為能見本有身不答亦有見本有身瑜伽論
云或云唯見男或唯見女如是漸近彼之處
所漸漸不見父母餘處唯見男女根門又若
薄福中有當生下賤貧窮家者彼於死時及
入胎時便聞種種紛飛不可意聲若是福德
位中有當生富貴家者彼於爾時自然聞美
妙可意音聲乃至香味觸境亦有階降問中
有末位皆起愛受生不答於中有位第六識
先起愛潤生若執取結生即唯第八若男中
有緣母起愛生於欲心女中有緣父起愛生
於欲心由起此二種愛心已便為已身與所
愛境合所洩不淨流至胎藏認為已有後便
生歡喜此心生已中有身便沒受生有身實 十五
積經云彼中有身入母胎時心生顛倒作邪
解心生寒冷想大風雨想雲霧想作此想已
隨業優劣復起十種虛妄之心一我入舍宅
二我昇樓閣三我昇殿堂四我昇牀座五入

草菴六入草舍七入草叢八入林間九入墻
孔十入籬間作是念已即入母胎問中有身
作何顏色答瑜伽論云造惡業者中有如黑
羺光或陰闇夜造善業者中有如白衣光或
晴明夜寶積經云地獄中有如燒了杌木傍
生中有如煙餓鬼中有如水人天中有如白
衣光問如人生身變作蛇虎等有中有身起
不答慈恩云無中有身以不改轉總報故但
是順現轉別報若總報第八即不轉又如地
獄中萬死千生亦無中有以不轉總報故問
如將水蛭蟲乾成末已後置水中一一塵皆
却成水蛭蟲有中有不答此但是一類有情
同業者合託此窩增上緣而受生即不是變
作多蟲若不爾者犯有情界增過問平等王
見中有身未答不見問且如有人被冥司追
將亦有見者此是何身答此但是本有身攝
有云以此人有業但於自識心上妄見閻羅
王鬼所由等是獨影境上自變起離識無見
是以唯識頌云境隨業識轉是故說唯心故
知識是善惡之原心為苦樂之本世人唯知

尋流徇末失本迷源練行而徒滿三祇違真
漸遠積功而空經永劫去道猶賒是以得果
聖人過斯而甘稱絕分出假大士對此而未
得證真豈況猗亂邪徒冥初外道漆園傲吏
恍惚狂生者而能希冀信受乎故知宗鏡難
信悟者希奇不唯得宗兼能深達因果故云
深信大乘不謗因果是以一切含識唯以自
心造善惡因招苦樂果或居中有之時作善
因者承白淨之光起惡因者見黑闇之色或
處胎之日集白業者登樓殿之上造黑業者
投草棘之中及出世間為人依正亦分優劣
若有福者挺鸞頷龍顏之相受華堂金屋之
榮若尠德者現五露眇小之形處籧篨席門
之弊可謂風和響順形直影端因果同時緣
會不失則應觀法界性一切唯心造內德論
云小乘以依報為業有大乘以萬境為識造
隨幻業而施之天地逐妄心而現之土草若
瞖目覩于空華比睡夢現其生老若悟之於
心業則唯聞於佛道

宗鏡錄卷第七十四

宗鏡錄卷第七十五　　銘五

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽　集

夫總別二報障於八識中定屬何識答古釋
云總報唯屬第八識者以第八最初生起其
前七色心等皆依他第八方生即第八能通
與前七色心等為所依得名總報別報唯在
前六識受報各別不同名為別報若總報定
不通今世順現受唯是順生來世受若別報
即不定通今世來世皆受不遮又問第七識
何不辯報障答非是業招故無報障又若有
報障而無業障即第八識若具有業報二障
即前六識若業報二障俱無即第七識又若
唯有別報障無總報障者即前六識若唯有
總報障無別報障者即第八識○問眾生造
生死染淨二業受苦樂兩報皆從心起則離
心無體於八識內定是何心答今古有二解
一古師解云是第六識心由識心分別作業
受報報起由心故知無有實眾生也以心淨
故眾生淨無有別淨心垢故眾生垢無有別
垢以垢淨由心得眾生但名耳二神鍇和尚
解云心者是第八識由其識內持染淨種子
種子遇緣即能招苦樂兩果果起由心故知
無眾生也若古師取第六識為垢淨心為此
六識與善十一相應能造人天善業與根隨
相應能造三塗惡業此總別業成能招當來
苦樂兩報故言染淨由心也此據造業者為
心神鍇和尚取第八識為心者此是總報主
真異熟識識中能含藏善不善業種子然識
體因中唯無覆無記性為含藏染淨業種故
又言持染淨種子者即三雜染種子一煩惱
雜染即是見修煩惱二業雜染一切善不善
總報業三果雜染即三界總別報異熟果淨
亦三種一世間淨即是伏惑道故二出世間
淨謂無漏三所斷果清淨即所證理上來俱
是第八含藏業也古師約能熏能造業心名
心鍇師約所熏能持種名心又古師約緣慮
以解心鍇師約集起以解心釋云此之二解
各出一途前以能熏能造為心若無能熏所
熏無用則唯真不立單妄不成真妄和合方
有是事又若無能造所造亦不成因能立所

故經云一切唯心造後約所熏能持種子爲心所熏是本若無所熏能熏亦無用又若無能熏種子即善惡種子散壞將何受未來苦樂果報如有物無可感故即當散失則後解爲勝以是諸識中根本故前解亦不失是枝末故今若雙取正理方圓本末相資能所和合非一非異方立世間染淨之位故知生死由識心無衆生可得昇降屬因緣無實我可得。問總別二報之業如何分別答如持五戒招得人身是總報業由於因中有瞋忍等於人總報而有妍媸名別報業唯識亦名爲引滿業能招第八引異熟果故名引業能招第六滿異熟果名爲滿業俱舍論亦云一業引一生多業能圓滿猶如繢像先圖形狀後塡衆彩等然其引業能造之思要是第六意識所起若其滿業能造之思從五識起然五識無執不能發潤故非迷理無推度故不能造業雖造滿業亦非自能但由意引方能作故所以海龍王經云爾時世尊告海龍王猗世間者作若干緣心行不同罪福各異以是之故所生殊別龍王且觀衆會及大海若干種形類貌不同是諸形貌皆心所畫又心無色而不可見一切諸法誑詐如是因惑興相都無有主隨其所作各自受之譬如畫師本無造像諸法如是而不可議自然如幻化相皆心所作溫室經云佛言觀彼三界天人品類高下長短福德多少皆由先世用心不等是以所受各異不同般若燈論云如阿毗曇中偈云自護身口思及彼攝他者慈法爲種子能得現未果所言思者謂能自調伏遠離非法與此心相應思故名爲思攝他者謂布施愛語救護怖畏者以如是等能攝他故名爲攝他慈者謂心心即名法亦是種子種子者亦名因爲誰因耶謂果之因是何等果謂是現在未來之果云何名心爲種子耶謂能起身口業故名爲種子又如論偈言如芽等相續而從種子生由是而生果離種無相續釋曰此謂從芽生莖乃至枝葉華果等各有其相種子雖滅由起相續展轉至果若離種子芽等相續則無流轉以是故其義云何故論偈言種子有相續從相續有果先種而後果不斷亦不常釋曰云何不斷謂有種子相續住故云何不常謂芽起已種子壞故內法亦爾如論偈云如是從初心心法相續起從是而起果離心無相續釋曰此謂慈心不慈心名爲業此心雖滅而相續起此相續果起者謂愛非愛有受相故若離心者果則不起今當說相續法其義云何故論偈言從心有相續從相續有果故業在果先不斷亦不常釋曰云何不斷謂相續能起果故云何不常不至第二刹那住故是知三業難防應須密護意爲苦聚口是禍胎但閉門而守津方斷相續如正法念處經云彼地獄地見閻羅人苦切以偈責言心不可調御甚於大猛火速行不可調牽人到地獄心第一難調此火甚於火難調速疾行地獄中地獄若人心自在則行於地獄若人能制心則不受苦惱欲爲第一火癡爲第一闇瞋爲第一怨此三秉世間汝前作惡時自心思惟作汝本癡心作今受此惡報心好偷他物竊行他婦女常殺害

衆生自心之所誑如是業自在將沒到此處是沒本惡業何故爾呻喚又偈云作惡不失壞一切惡有報惡皆從作得因心故有作由心故作惡由有心果報一切皆心作一切皆因心心能誑衆生將來向惡處此地獄惡處最是苦惡處如上經文此是惡心招苦果若善心招樂果者又云復次比丘知業果報觀髮詩天所住之處乃至其地柔輭猶若生酥天人行時隨足上下如兜羅綿一一住處足蹋隨平亦如前說一一寶樹出妙色光其光如日光明悅樂妙色金樹華葉常鮮無有萎落善業所生不可喻說戒力自在善業所得如印印物如是天子遊戲園林蓮華浴池自業受報有上中下受大戲樂自業身相光明可愛色聲香味觸等恣情悅樂身無病惱無有飢渴常恣五欲未曾猒足多起愛欲心不充滿若天憶念隨念所得他不能破自在無礙心常歡喜隨念能至化身隨心大小任意廣大輕輭一瞬目頃能行至於百千由旬無少疲極如風行空無所障礙天亦如是無有

疲極天身威德從心而生輕淨無垢一切行處如意光色天子天女歡喜遊戲釋曰然雖善惡由心苦樂不等斯乃先明因果知一念無差若論至道之中俱非解脫如經云迦留足天乘閻浮檀金殿入天戲林其林柔輭衆鳥音聲和合美妙天子入已鳥名天音天同業生天善業故即說偈言若有人能作愛樂之善業彼人業果報成就極端嚴既得受天樂若不行放逸從樂得樂處彼必至涅槃一切樂無常要必終歸盡莫愛此天樂以爲自歡娛此天樂無常壽盡必退沒既知此法已常求涅槃道一切法皆盡高者亦當墮和合必有離有命皆歸死又云如是比丘以聞慧觀天樂已而說頌曰五根常愛樂欲境所誑惑欲火未曾有須臾聞猒足一一諸境界處見天女一切勝境界欲火燄熾然若合若離散或說或憶念以天女因緣火起燒天人火法和合有不合則不生若合若不合欲火常熾然因緣不合故火遠則不然欲火無遠近常燒愛衆生以意想薪力邪憶念所使愛

油投欲火焚燒愚癡人是以既知苦樂由心事非究竟應當斷想薪乾愛油止念風息欲火防制意地恒順真如圓滿菩提常樂妙果故經偈云若正善心者常順法觀察不爲過所使如日光除暗又經云寧作心師不師於心若師心則隨六趣而不返作心師則冥一道而常歸如庚桑子云心千正不爲外所誘曰清清而能久則明明而能久則虛虛則道全而居之所以阿差末經云常正其心不尚餘學夫心常正直本自玄虛道全是心心全是道以不違故隨思慮心爲外緣所拘內結所亂乃令志當歸一不尚餘學虛明自現返本之稱也如是開示可謂把行人手直至薩婆若海保不孤然若信受之人可謂不動塵勞頓成正覺○問識生於身身依於識諸根壞曰識遷離時捨此故身別受餘質去來之識相狀如何斯旨難明舉世皆惑如寶處藏莫有知者答此理綿密約教可知顯識經云佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現而能發動萬物示衆形狀

或搖振林木摧折破裂出大音聲或爲冷爲熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦爾無色無形無光明顯現以因緣故顯示種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色無形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身者譬如風大吹衆妙華華住於此香流至遠風體不取妙華之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不遠至賢護衆生身死識持受覺法界以至他生因父母緣而識託之受覺法界能隨於識亦復如是如從華勝力而鼻有齅從齅勝力而得香境又如從風身勝力得風色觸因風勝力香得至遠如是從識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善乃至識之遷身如面之像現之於鏡如印之文顯之於泥譬如日出光之所及衆暗咸除日沒光謝暗便如故暗無形質非常無常能得其處識亦如是無質無形因受想顯識在於身如暗無體視不可見不可執持如母懷子不能自知是男是女黑白黃色根具不具手足耳目類與不類飲食熱糜其子便動覺知苦痛衆生來去屈申視眴語笑談說擔運負重作諸事業識相具顯而不能知所在止於身中不知其狀賢護識之自性徧入諸處不爲諸處之所染汙六根六境五煩惱陰識徧止之不爲其染由此而顯識之事用賢護如木機關繫執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞於意云何機關所作是誰之力賢護白佛言智慧狹淺非所能了佛告賢護當知皆是作業之力作業無形但智運耳如是身之機關以識之力作諸事業仙通乾闥婆龍神人天阿脩羅等種種趣業咸悉依之識能生身如工作機關識無形質普持法界智力具足乃至能知宿命之事故知識性是一無住無形但隨智而彰逐念而轉此陰纔滅彼陰便生如印印文現之於泥似面像臨於鏡至於入胎處卵託質現生來去無蹤跡顯非礙猶珠吐照類日傳光火出木中種生地上其體是一用出千差此一識門亦復如是因念力分十二類種之差殊隨業果變無量生死之形質又大乘同性經云毗毗沙那楞伽王言世尊衆生神識爲當幾大爲作何色佛言楞伽王衆生神識無邊大無色無相不可見無礙無形無定處不可說毗毗沙那白世尊識相如此無有邊大無色無相不可見無礙無形無定處不可說者豈非斷絕佛言楞伽王吾今問汝隨汝意答當爲汝說楞伽王譬如大王在宮殿中或高樓上婇女圍繞安樂坐時著種種衣及諸瓔珞時大園林阿輸歌樹種種雜華莊嚴精麗其園在處有細軟風或大駛風吹彼園林阿輸歌樹衆華香氣至王所者王聞之不毗毗沙那白言世尊我聞此香佛言楞伽王汝聞此香分別知不王言世尊我能得知佛言楞伽王此華香氣王言知者見大小耶定作何色楞伽王言不也世尊何以故此香氣相無色無現無礙無相無定處不可說是故不見大小形色佛言楞伽王於意云何若不見彼香氣大小非斷絕相耶毗毗沙那言不也世尊何以故若

此衆香是斷相者無人得聞佛言如是如是楞伽王識相亦爾應如是見楞伽王若識斷相則無生死而可得知如是楞伽王識相清淨唯是無明貪愛習氣業等諸客煩惱之所覆障楞伽王譬如清淨虛空之界唯有四種客塵汙染何等爲四所謂煙雲塵霧楞伽王識相如是本清淨故無邊不可捉無有色染唯是諸客煩惱之所覆染所以者何楞伽王若正觀時不得衆生無我無衆生無壽命無畜養無人無衆數無知者無見者無覺者無受者無聽者乃至無色受想行識等○問外之境色因識分別故名唯識只如夢中無境唯識云何夢中識見種種答顯識經云佛言賢護色有二種一內二外內謂眼識眼則爲外乃至身識爲內身則爲外賢護如生盲人夢見美色手足面目形容姝麗便於夢中生大愛悅及睡覺已冥無所見乃至此生盲人未曾見物云何夢中而能見色賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢見見者名內眼所是慧分別非肉眼見其肉眼所以念力故盲者

夢中須臾而現復以念力覺而憶之識之內色亦復如是故於所見唯識聞齅嘗觸亦然見有境界但是念慧分別若離念慧分別決定無有前塵毫末之相○問識性無形至極微細云何能任持大身又持小質答識性微妙不可思議以隨業故則妍醜俄分以無形故則小大咸等顯識經云佛言大藥如風大無質無形止於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須彌碎爲塵粉風大微妙無質無形識亦如是妙無形色大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身乃至如尼瞿陀子極微細種子生樹婆娑廣大枝條百千於意云何其子與樹大小類不大藥言世尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛空界如是大藥樹於子中求不可得若不因子樹則不生微細尼瞿陀子能生大樹微細之識能生大身識中求身身不可得若除於識身則無有又毗耶娑問經云佛言復次大仙此識微細無色無質非是可見識非有色非青等色色中無根識若離根則無境界若人心中驚動怖畏若疑

思量如是一切皆是識力○問六趣昇沉皆唯是識初生善惡之趣其相如何答隨福所資果報不等勝福資識則境大劣福資識則相微顯識經云大藥復白佛言世尊衆生捨身云何生諸天中乃至云何生於地獄等中佛言大藥衆生臨終之時福業資者棄本之視得天妙視以天妙視見六欲天爰及六趣見身搖動見天宮殿及歡喜園雜華園等乃至如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一坐天母手中自然華出天母見華顧謂天父甚爲福吉希奇勝果天父當知慶子之歡時將不久天母遂以兩手搖弄其華弄華之時命便終盡無相之識棄捨諸根持諸境業棄捨諸界持諸界事遷變果報猶如乘馬棄一乘一如日愛引光如木生火又如月影現澄清水識資善業遷變天報如脉風移速託華內天父天母同○坐視之甘露欲風吹華七日寶璫嚴身耀動炫煥天童朗潔現天母手大藥白佛言世尊無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛言大

藥如木和合相觸生火此火木中不可得若除於木亦不得火因緣和合而生因緣不具火即不生木等之中尋火色相覺不可見然咸見火從木出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦無煖觸諸相皆無如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見日輪光明照曜而諸凡夫不見日體是黑是白黃白黃赤皆不能知但以照熱光明出沒環運諸作用事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥白佛言云何爲識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此爲識之作用復有善不善業熏習爲種作用顯識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當爾之時識作何相佛言大藥如有丈夫長臂勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈旣交心亂墜馬武藝勁捷還即跳上識棄於身速即受身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識棄故身新身未受當爾之時識作何相大藥譬如人影現於水中無質可取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸亦無疲乏肉段諸大無言音聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦復如是大藥是資善果生諸天者大藥白佛言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命終之時作如是念我今此身死棄捨父母親知所愛甚大憂苦見諸地獄及見己身應合入者見足在上頭倒向下又見一處地血純見此血已心有味著緣味著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中譬如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因有蟲生其中入地獄者託臭物生亦復如是般若燈論云言從死有相續至生有時如授經如傳燈如行印如鏡像現如空聲響如水中日月影如種子生芽如人見酸口中生涎如是後陰相續起時無有中陰往來傳此向彼是故智者應如是解故知識託業現境逐心生刀利刀山誰人鍛鍊華含德水非彼開敷辯果知因見末識本故云心能作佛心作衆生心作天堂心作地獄心異則千差競起心平則法界坦然心凡則三毒縈纏心聖則六通自在心空則一道清淨心有則萬境縱橫如谷應聲語雄而響厲似鏡鑒像形曲而影凹以知萬行由心一切在我內虛外終不實外細由終不麤善因終值善緣惡行難逃惡境蹈雲霞而飲甘露非他所授卧煙焰而噉膿血皆自能爲非天之所生非地之所出只在最初一念致此昇沉欲外安和但內寧靜心虛境寂念起法生水濁波昏潭清月朗修行之要靡出於斯可謂衆妙之門群靈之府昇降之本禍福之原但正自心何疑別境是以離衆生罪行福行不動行終無三界苦樂果報若離衆生見聞覺知豈有陰處界等境界如大般若經云佛言若夢若覺要於見聞覺知法中有覺慧轉由斯起染或復起淨若無見聞覺知法無覺慧轉亦無染淨故知夢覺唯識染淨由心前賢後學之所宗千經萬論之同

指如楞伽經偈云衆生及瓶等種種諸形相內外雖不同一切從心起但一念不生諸緣自斷故云一念心不生六根總無過又云一心不生萬法無咎如今猒生患老隨思隨造捨妄除身業果恒新若能了生無生知妄無妄一念心寂萬慮俱消如云畏影畏跡逾走逾極端坐樹陰跡滅影沉是知悟心即休更無異術如祖師云一切由心邪正在已不思一物即是本心智者能知更無別行所以本師云此事唯我能知

宗鏡錄卷第七十五

音釋

鍇 口駭切 妍媸 妍五堅切美也 媸赤脂切醜也 躡 女輒切蹈也 眴 輸閏切目動也 齅 許救切以鼻[illegible]氣也 糲 盧達切麤糲也 跳擲 跳徒弔切超越也擲直炙切逯作蹢謂蹢躅也 駃 跌士切疾也 姝 抽居切美好也 竅 苦弔切空穴也 璫 都郎切充耳珠也 炫 胡絢切大光也

宗鏡錄卷第七十六

宋慧日永明寺主智覺禪師 延壽 集

夫論一期真妄生死約事而言還有終始不答第一義中尚無生死何有始終順世諦門中隨衆生見而妄說生死如古德云真妄相循難窮初後者釋云若言先妄後真真則有始若謂先真後妄妄由何生若妄依真起真亦非真若妄體即真則妄亦無始爲破始起立無始言始既不存終從何立無終無始豈有中間故中論云大聖之所說本際不可得生死無有始亦復無有終若無有始終中當云何有是故於此中先後共亦無真妄兩亡方說真妄真妄交徹何定始終○問如上所說生死惡業無量無邊纔了此心得一切同時解脫不答實有此理全在當人若障薄遮輕直了直入緣深機熟頓悟頓修如鏡淨明生雲開月朗或垢濃重習觀劣心浮雖信解一心行門難立有八重妄想之垢猶綴網稠林具六種繫縛之門若堅冰膠漆若非大力曷能解分如持地論云妄想有八種一自性妄想即執色等法各有自體二差別妄想即執色等有可見不可見對無對色差別三攝受積聚妄想即於陰中執我衆生於軍林等中起定執實此一分別即前執人後執於法四我見妄想無我計我也五我所妄想即執我用六有念妄想即緣可愛淨境分別七不念妄想即緣可憎不淨境分別八俱相違妄想即緣中容境分別約經論有六種縛先論心境二種縛者一相應縛二所緣縛煩惱是心心所延必託於心王心所染心名相應縛心心所法俱能緣境境不離繫名所緣縛次三界中四種縛者一貪二嗔三見取四戒取貪嗔二縛不令衆生出於欲界論家舉喻如守獄卒見取戒取二縛不令有情出色無色界何者見取執劣爲勝執非想非非想處及無想天執爲解脫涅槃名爲見取戒取者非因計因執非想定及無想定并鷄戒爲生天因解脫因名戒禁取由此二縛令諸有情不得出色無色界如上妄想繫縛除上根頓修外即須約地位現觀之力如經所明現觀有

六現謂現前觀謂觀察即真理常現在前妙智恒能觀察不令間斷任運相應瑜伽論云一思現觀謂上品思慧引生煖等四加行道中觀察諸法名爲現觀二信現觀謂緣三寶世間出世間淨信此助現觀令不退轉立現觀名三戒現觀謂道共無漏戒能除破戒垢令觀增明亦名現觀四智諦現觀謂正體後得二智緣真俗真俗二諦也五邊現觀謂智諦觀後觀諸緣安立世出世智六究竟現觀謂盡無生等究竟位智古釋前思現觀資粮加行所有智慧但能伏未能斷也初地已上信戒智諦及邊現觀當地即斷後地即伏究竟一觀非伏非斷此斷有二一共相斷二自相斷若斷惑證理之時作空行相及無我行相即名共相爲空無我該通四諦故名共相斷若斷惑證理之時作真如寂滅行相不通諸諦唯在滅諦名自相斷又有三種斷一自性斷如燈破闇智慧起時煩惱闇障自性應斷二不生斷謂得初地法空之時能令三塗惡道苦果永更不生人中無根二形北洲無想天等種子不生後果名不生斷也三緣縛斷者但斷心中之惑於外塵境不起貪嗔於境雖緣而不染著名緣縛斷也於三斷之中自性不生此二任運能斷皆由緣縛一斷能令三界因果不生又古釋智障有其三門一是智障所謂分別有無之心二是體障謂觀非有非無之解立已能者故曰體障三是治想謂妄識中合如正慧依此地有其三初一四地乃至七地斷除四五六地斷除分別取有之心謂解法慢身淨慢等入七地時斷除分別取無之心八地已上斷除體障前第七地雖除分別有無之心猶見已心以爲能觀如爲所觀其所觀如不即心能觀之心不即如心如別故心外求法故有功用法外立心故有體障從第七地入八地時破捨此障觀察如外由來無心心外無如如外無心心不異如心外無如如不異心故能如心泯同法界廣大不動以不異故息外推求故捨功用不復如外建立神智故滅體障體障滅故名無障想第三治想至佛方滅故入八地雖無障想而有治想從八地已上無生忍體轉轉寂滅令彼治想運運自亡至佛乃窮故知萬境雖空須得無心契合不可口雖說空行在有中境智相應能所冥合方能解縛隨順無生耳纔生取著便成魔業如華嚴經云佛子菩薩摩訶薩有十種魔何等爲十所謂蘊魔生諸取故煩惱魔恒雜染故業魔能障礙故心魔起高慢故死魔捨生處故天魔自憍縱故善根魔恒執取故三昧魔久耽味故善知識魔起著心故菩提法智魔不願捨離故是爲十菩薩摩訶薩應作方便速求遠離䟽釋云一蘊魔者身爲道器體與佛同豈即是魔蘊魔之名持由取著下九例爾皆以下句釋成魔義是知以心分別萬法皆魔何但此十故舉菩提法智以勝況劣不以心分別一切皆佛豈捨魔界求佛界耶然四魔直就體明十魔多約執取十表無盡故菩提法者即所證智是能證能所冥合故名菩提若不捨於分別菩提之見即是魔矣若入宗鏡分別自亡既無能證之心亦無所證之理又華嚴經

云無有少法爲智所入亦無少智而入於法是以傷一智箭破衆魔軍揮一慧刀斬羣疑網斯乃宗鏡之力餘何言哉若不悟自心未達斯旨雖修智慧不入圓常縱練行門唯增我慢以未達一際法門故但生分別長養無明如經云若分別是聲聞法是緣覺法是菩薩法是諸佛法此名爲淨此名不淨此名爲道此名非道是名菩薩憍慢若入宗鏡智行俱成我慢山崩貪癡水竭勝負情盡差別業亡如弄珠吟云消六賊兮鑠四魔摧我山兮竭愛河龍女靈山親獻佛貧兒衣裏枉蹉跎

○問五陰一法即妄即真既作塵勞生死之門又成出世菩提之道今且推妄生死無從經云此陰纔滅彼陰便生既唯識無人前陰滅後陰如何得生答五陰性空非常相續不斷不常不斷即是正因如華嚴疏云五蘊相續即是正因亦名生因言正因者是中道義中道即是佛性謂現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰故現陰非常如種生芽種不至芽雖不至芽而能生芽此現在陰雖不至後而能生後則現陰非斷而中陰五陰亦非自生不從餘來因現五陰生中陰陰斯則後陰非無因故後陰非常既能續前故後陰非斷非斷非常是中道義正因性也又依台教略有九種五陰皆無自體唯逐心生是以華嚴經頌云一切衆生界皆在三世中三世諸衆生悉住五蘊中諸蘊業爲本諸業心爲本心法猶如幻世間亦如是九種五陰者一期色心名果報五陰平平想受無記五陰起見起愛者二種穢汚五陰動身口業善惡兩種五陰變化示現工巧五陰五善根人方便五陰證四果者無漏五陰如是種種原從心出正法念經云如畫師手畫出五綵黑青赤黃白白畫手譬心黑色譬地獄青譬鬼赤譬畜黃譬脩羅白譬人白白譬天此六種陰止齊界內若依華嚴經云心如工畫師畫種種五陰界內界外一切世間中莫不從心造世間色心尚叵窮盡況復出世寧可凡心知凡眼醫尚不見近那得見遠彌生曠劫不覩界內一隅況復界外邊表如渴鹿逐燄狂狗齩雷何有得理所以龍樹破五陰一異同時前後皆如燄幻響化悉不可得寧更執於王數同時異時耶然界內外一切陰入皆由心起佛告比丘一法攝一切法所謂心是論偈云一切世間中但有名與色若欲如實觀但當觀名色心是惑本其義如是輔行記云若示不思議境體觀心即足以心徧故攝餘法又非但心攝一切亦乃一切攝心故四念處觀云非但唯識亦乃唯色唯聲等今從廣之狹正示境體陰界入三並可爲境以寬緩難示故從指的略二界入就陰如去丈就尺略四陰從識陰如去尺就寸以由界入所攝寬多陰唯有爲有爲之中義兼心色故置色存心心名復含心及心所今且觀心王置於心所則一念心十界三科如丈一界五陰如尺唯在識心如寸若達心具一切法已方能度入一切色心如一一尺無非是寸及一一丈無非是尺是故丈尺全體是寸故知若真諦若俗諦若有爲若無爲一剎一塵無非心矣今宗鏡撮其樞要蓋爲斯焉今但觀

識陰識陰者心是也既從心生非空非有不生不滅無住無依於生死業果之門不可思議以因緣和合相似相續如有主宰諸趣往來至理窮之畢竟無體如磁石吸鐵明鏡現像此皆法爾豈有情乎般若假名論云諸蘊循環受諸異趣名爲取者是中無人能取諸趣捨於現蘊而受後蘊如去故衣而著新衣然依俗諦譬如因質而現於像質不至像而有像現由前蘊故後蘊續生前不至後而後相續是故菩薩無取者想大涅槃經云如蠟印印泥印與泥合印滅文成文非泥出不餘處來以印因緣而成是文經合喻云現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰亦非自主不從餘來因現陰故生中陰陰譬合云如印印泥印滅文成名雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼所見釋曰現陰如印中陰生處義之如泥現在陰滅名爲印壞中陰陰起名爲文成於此復以中陰爲印業遍受胎名爲印泥中陰陰滅名爲印壞未來陰起名爲文成業種未斷文復爲印印復爲文文印相成不可窮已生死不斷法喻可知又如燈燄前燄引後燄後燄續前燄相續不斷似常似一凡夫不達或執生死爲常不知前燄無體因後燄續起後燄無體仗前燄引生燄燄皆虛自性寂滅此一念心亦復如是新新生滅續續輪迴乃至一念不住猶如燈燄不細觀察執此生滅爲一爲常又不了前燄纔滅後燄續生念念相續未曾間滅或執生死爲斷若深達因緣之理自然不落斷常何者以因緣無性不可得故非常以無性因緣能相續故非斷又此五陰只是一法若執成斷常是凡夫見若破析成空是藏教人若了陰無性體此成空是通教人若悟此五陰不空具足佛法修智斷惑次第生起是別教菩薩若了此即真更無別法念念圓滿具十法界即圓教菩薩如薄運者覩金成蛇厚福人捉石爲寶法無高下人自昇沉耳但不造貧富業終無勝劣報如大智度論偈云先世業自作轉爲種種形虛空不受害無業亦如是○問生死相續由諸習氣有幾習氣能成輪轉答古釋習氣自體總有三義習氣者與種子名異體同習氣即約熏習時而論種子即對現行立號都有三義一種子名習氣氣者氣分習謂熏習由彼現行熏習得此氣分故二現行亦名習氣謂都由種子能生現行是種子家之氣分三習氣名習氣如裛香紙而有氣分唯識論云而熏本識起自功能即此功能說爲習氣功能者是習氣義體即種子略有三種習氣一名言習氣二我執習氣三有支習氣一名言習氣謂有爲法各別親種名言有二一表義名言即能詮義音聲差別二顯境名言即能了境心心所法隨二名言所熏成種作有爲法各別因緣二我執習氣謂虛妄執我我所種我執有二一俱生我執即修所斷我我所執二分別我執即見所斷我我所執隨二我執所熏成種令有情等自他差別三有支習氣謂招三界異熟業種有支有二一有漏善即是能招可愛果業二諸不善即是能招非愛果業隨二有支所熏成種令異熟果善惡趣別應

知我執有支習氣於差別果是增上緣前云
生死因業習氣者應知即是有支習氣二取
習氣應知即是我執名言二種習氣取我我
所及取名言而熏成故皆說名取釋云表義
名言者唯第六識能緣其名能發其名餘皆
不緣亦不能發即唯詮義音聲之差別簡非
詮表聲彼非名言故名唯無記然名是聲上
屈曲差別唯無記性不能熏成色心等種然
因名故心隨其名變似五蘊三性法等而熏
成等種因名起種號名言種一切熏種皆由
心心所心心所種有因外緣有不依外者不
依外者名顯境名言若依外者名表義名言
分二別然名自體不能熏種顯境名言者即
能了境心心所法即是一切七識見分等心
非相分心不能顯境故是以分段生死從正
使有即是凡夫若變易生死從習氣生即是
二乘雖斷正使不斷習氣於中有二一煩惱
習氣二業習氣一煩惱習氣者如難陀有欲
習往昔數生身爲國王習近五欲故舍利弗
有嗔習往昔數生曾受蠍身畢陵伽婆蹉有
慢習往昔數生身是大婆羅門博學多才我
慢輕物乃至槃特比丘有癡餘習等二業習
氣者如牛呞比丘往昔是牛身林間奔走觸
著遺棄故破袈裟以是因緣雖獲道果以業
習故使之然也又如迦葉聞琴起舞阿難常
好歌吟俱以往昔曾爲樂人以業習之餘故
若煩惱餘習是變易緣有業餘習是變易因
感變易生死即是果報此二乘人未得如來
一心三點涅槃於無學位雖見修惑盡所有
無知皆是無明之餘習亦名無明住地亦名
所知之障亦名塵沙無知又菩薩約化門有
十種習氣華嚴經離世間品云佛子菩薩摩
訶薩有十種習氣何等爲十所謂菩提心習
氣善根習氣教化衆生習氣見佛習氣於清
淨世界受生習氣行習氣願習氣波羅蜜習
氣思惟平等法習氣種種境界差別習氣是
爲十若諸菩薩安住此法則永離一切煩惱
習氣得如來大智習氣非習氣智故知染淨
二業昇沉兩門皆從熏習而生不是無因而
得應須勤修白業淨法時熏念念功夫自成
妙果所以一一衆生八識藏中各具十法界
種子本自具足非從新生雖常內熏須假外
緣熏發若聞十惡熏發三塗種子若聞戒善
熏發人天種子若聞諦緣熏發二乘種子若
聞六度熏發菩薩種子若聞一乘熏發諸佛
種子各隨習熟濃厚處先發如今多習三塗
種子人天尚少豈況佛乘然地獄界現行時
佛種子亦不沒只是轉更賖遠如今既在人
天直須努力常親知識樂聽一乘內外資熏
一生取辦故佛誡羅睺羅頌云十方無量諸
衆生念念已證善逝果彼既丈夫我亦爾何
得自輕而退屈○問生死涅槃苦樂報應以
何爲因答如來藏爲因○問如來藏是無漏
常住非剎那生滅之法云何與生滅爲因答
一切異生因覺故迷迷無自體楞伽經云佛
言大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大
慧如來藏者受苦樂與因俱若生若滅古釋
云七識念念生滅不能往來六道故名不流
轉以念念滅故不知苦樂不與涅槃爲因又
七識從緣本無自性尚不能爲生死苦樂之

本豈復與涅槃作因明如來藏常令諸識知苦樂七識若無如來藏自體念念滅不知苦樂依如來藏故知苦樂名如來藏受苦樂如來藏體不受苦樂也言與因俱者如來藏與七識生死苦樂因俱念念生滅也又云七識念念生滅無常當起即謝如何流轉自體無成故不受苦樂既非染依亦非無漏涅槃依矣其如來藏真常普徧而在六道迷此能令隨緣成事受苦樂果與七識俱名與因俱不守自性而成故七識依此而得生滅云若生若滅此明如來藏即是真如隨緣故受苦樂等又釋云以本害末令末空故無可流轉唯如來藏受苦樂者末害本故不守自性清淨之體隨緣成有若相順則如水乳之和常恒共器若相背則如父母之讎不與同天又存上有不存之義泯上有不泯之義若唯泯無不泯則色空俱亡無可相即以不泯故雖相即而色空歷然若唯存無不存則色空各有定性不得相即由有不存故雖歷然而得相即如起信真如生滅二門無礙唯是一心者

結歸起信依一心法立二種門故須具足二義方名具分唯識問唯識第九亦說其所轉依有其二種一持種依謂第八識二迷悟依謂即真如何以說言然依生滅八識唯有心境依持答彼雖說迷悟依非即心境持種以真如不變不隨於心變萬境故但是所迷耳後還淨時非是攝相即真如故但是所悟耳今乃心境依持即是真妄非有二體故說一心約義不同分成兩義說二門別故論云然此二門皆各總攝一切法以此二門不相離故所以楞嚴經云生滅去來本如來藏如今世人只信有生滅不信有如來藏不知生死有名無體如來藏有名有體只可從實不可憑虛憑虛則妄執所宜從實則佛所印可。

問夫論心含教法如何是一心四諦法門答四諦法門橫該竪徹法無不備教無不窮今約台教一心具無作四諦者一念心中具十界苦名為苦諦具十界惑名為集諦苦即涅槃名為滅諦惑即菩提名為道諦此唯論一心四諦又四教四種四諦藏教生滅四諦通教無生四諦別教無量四諦圓教無作四諦今但論圓教無作四諦止觀云法性與一切法無二無別凡法尚是況二乘乎離凡法更求實相如避此空彼處求空即凡法是實法不須捨凡向聖經言生死即涅槃一色一香皆是中道即無作四諦又玄義云以迷理故菩提是煩惱名集諦涅槃是生死名苦諦以能解故煩惱即菩提名道諦生死即涅槃名滅諦即事而中無思無念無誰造作故名無作亦名一實諦一實諦者無虛妄無顛倒常樂我淨等是故名為無作四聖諦法華經偈云更以異方便助顯第一義又云唯此一事實即是無作一實諦也以真如之性是自心之實名一實諦念念圓成更何所作名無作四諦所以八千聲聞於法華會上見如來性如秋收冬藏更無所作以達本故法爾如斯若未見性人不可安然拱手㑊無作無修直須水到渠成自然任運故又但了一心自然無作非是強為故云陰入皆如無苦可捨無明塵勞即是菩提無集可斷邊邪皆中正無

道可修生死即涅槃無滅可證無苦無集故無世間無道無滅故無出世間純一實相實相外更無別法又文殊道行經云佛告文殊師利若見一切諸法無起即解苦諦若見一切諸法無住即能斷集若見一切諸法畢竟涅槃即能證滅文殊師利若見一切諸無自體即是修道

宗鏡錄卷第七十六

音釋

緻 直利切 密也　跎 徒何切 失時也　啁 抽知切　膠 古肴切 黏膏也　叵 普火切 不可也　鑠 書藥切 銷鑠也　齩 五巧切 嚙也　蹉跎 蹉七何切　砭 悲廉切 以鍼石

宗鏡錄卷第七十七　銘七

宋慧日永明寺主智覺禪師　延壽　集

夫一念無明心鼓動真如海成十二緣起作生死根由若了之爲佛智海之波瀾昧之作生死河之漩澓云何成佛智云何成生死答天真之佛智本有妄緣之生死體空雖有二名但是一義只謂不了第一義諦號曰無明因不了之所盲成惑業之衆苦了無明之實性成涅槃之妙心若迷爲惑業則成三道一無明愛取是煩惱道二行有是業道三識名色六入觸受生老死是苦道若悟爲三因佛性一識名色六入觸受生老死七支是正因佛性二無明愛取三支是了因佛性三行有二支是緣因佛性如是等義差別不同唯是一心迷成多種雖成多種不離一心華嚴經云佛子此菩薩摩訶薩復作是念三界所有唯是一心如來於此分別演說十二有支皆依一心如是而立何以故隨事貪欲與心共生心是識事是行於行迷惑是無明與無明及心共生是名色名色增長是六處六處三分合爲觸觸共生是受受無猒足是愛愛攝不捨是取彼諸有支生是有有所起名生生熟爲老老壞爲死大集經云十二因緣一人一念悉皆具足但隨一境一念起處無不具足且如眼見色不了名無明生愛惡名行是中心意名識色共識行即名色六處生貪名六入色與眼作對名觸領納名受於色纏綿名愛想色相名取念色心起名有心生名生心滅名死乃至意思法亦復如是一日一夜凡起幾念念念織幾十二因緣成六趣無窮之生死是以生死無體全是如來藏第一義心迷悟昇沉了不可得輔行記云十二因緣華嚴大集等經皆云一念心具凡諸大乘云一念者意皆如是若不爾者云何徧收一切諸法止觀亦云緣生正一念心十二門論問云爲在一心爲在異心論問意者爲在一人多人一念心耶如是一念異念並得多人一人於今一念悉皆具足多人一人所起之心不出百界百界爲多一念爲一一多相即非一非多大品明一切諸法皆趣因緣百界因

緣不出一念是故名爲是趣不過故得名爲一念具足遠法師云無明緣行者有四無明一迷理無明義通始終二發業無明在於行前三發業無明此在行後識前四受生無明與識同時或在識後望過去種子心識在於識後望結生識與識同時又內外諸法皆具因緣如稻稈經云爾時彌勒語舍利弗言世尊常說見十二因緣即是見法見法即是見佛乃至有因有緣是名因緣法此是佛略說因緣相以此因能生是果如來出世因緣生法如來不出世亦因緣生法性相常住無諸煩惱究竟如實非不如實是眞實法離顛倒法復次十二因緣法從二種生云何爲二一者因二者果因緣生法復有二種有內因緣有外因緣外因緣法從何而生如似種子能生於芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生穗從穗生華從華生實無種子故無芽乃至無有華實有種子故芽生乃至有華故果生而種子不作念我能生芽芽亦不作念我從種子生乃至華亦不作念我能生實實亦不作念我從華生而實種子能生於芽如是名爲外因生法云何名外緣生法所謂地水火風空時地種堅持水種濕潤火種成熟風種發起空種不作障礙又假於時節氣和變如是六緣具足便生若六緣不具物則不生地水火風空時六緣調和不增減故物則得生地亦不言我能持水亦不言我能潤火亦不言我能熟風亦不言我能發起空亦不言我能不作障礙時亦不言我能令生種亦不言我從六緣而得生芽芽亦不言我從爾數緣生雖不作念從爾數緣生而實從衆緣和合得生芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從本性生亦不從無因生是名生法次第如是外緣生法以五事故當知不斷亦非常亦不從此至彼如芽種少果則衆多相似相續不生異物云何不斷從種芽根莖次第相續故不斷云何非常芽莖華果各自別故非常亦不種滅而後芽生亦非不滅而芽便生而因緣法芽起種謝次第生故非常種芽各各相異故不此至彼種少果多故當知不一是名種少果多如種不生異果故名相似相續以此五種外緣諸法得生內因緣法從二種生云何爲因從無明乃至老死無明滅則行滅乃至生滅故則老死滅因無明故有行乃至因有生故則有老死無明不言我能生行行亦不言我從無明生乃至老死亦不言我從無明生而實有無明則有行有生則有老死是名內因次第生法云何名內緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界何謂爲地能堅持者名爲地界何謂爲水能潤漬者名爲水界何謂爲火能成熟者名爲火界何謂爲風能出入息者名爲風界何謂爲空能無障礙者名爲空界何謂爲識四陰五識亦言爲名亦名爲識如是衆法和合名爲身有漏心名爲識如是四陰爲五情根名爲色如是等六緣名爲身若六緣具足無損減者則便成身是緣若減身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念

我能無障礙識亦不念我能生長身亦不念我從爾數緣生若無此六緣身亦不生地亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆無我無衆生無壽命乃至亦非此非彼云何名無明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想內生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生如是種種衆多想是名無明如是五情中生貪欲嗔恚想行亦如是隨著一切假名法名爲識四陰爲名色陰爲色是名色名色增長生六入六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛增長生取取增長生有有增長故能生後陰爲生生增長變名爲老受陰敗壞故名爲死能生嫉熱故名憂悲苦惱五情違害名爲身苦意不和適名爲心苦乃至如月麗天去地四萬二千由旬水流在下月耀於上玄像雖一影現衆水月體不降水質不昇如是舍利弗衆生不從此世至於後世不從後世復至於此然有業果因緣報應不可損減是以如月不動影現衆流類識不行身分六趣雖無作者業果宛然但逐緣生不乖法爾又有德女所問大乘經云爾時有德婆羅門女白佛言世尊所言無明爲內有耶爲外有耶佛言不也有德女言世尊若於內外無有無明云何得有無明緣行復次世尊有他世法而來至於今世以不佛言不也有德女復白佛言世尊無明行相是實有耶佛言不也無明自性從於虛妄分別而生非真實生從顛倒生非如理生有德女復白佛言世尊若如是者則無無明云何得有諸行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無根則無枝葉華果等物如是無明無自性故行等生起定不可得佛言有德女一切諸法皆畢竟空凡愚迷倒不聞空義設得聞之無智不了由此具造種種諸業既有衆業諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦無有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事有德女如來應正等覺隨順世間廣爲衆生演說諸法欲令悟解第一義故有德女第一義者亦隨世間而立名字何以故實義之中能覺所覺一切皆悉不可得故有德女譬如諸佛化作於人此所化人復更化作種種諸物其所化人虛誑不實所化之物亦無實事此亦如是所造諸業虛誑不實從業有生亦無實事是以但了唯心之旨自然萬法常虛隨有見聞悉順無生之道凡關動作皆歸無得之門○問此十二有支云何名緣生復何名緣起答無有主宰作者受者無自作用不得自在從因而生託衆緣轉本無而有有已散滅唯法所顯能潤所潤隨相續法名爲緣生論云由煩惱繫縛往諸趣中數數生死故名緣起又因名緣起果名緣生○問一念無明心起十二有支爲自生他生共生無因生答緣起甚深非四句能測了則一心冥寂迷則六道輪廻非妄非真不常不斷若云是妄妄不可得若云是真復能流轉若云是斷相續恒生若云是常念念起滅所以從心生故生無能生無有定性佛性論云復次一切諸法無有自性何以故依因緣生故譬如火依他而生離樵即不可見亦如螢火若火有

自性則應離樵空中自然雜集論云諸緣起法雖剎那則成滅而住可得雖無作用緣而有功能緣可得雖離有情而有情可得雖無作者而諸業果不壞可得是故甚深業果不壞者雖內無作者而有作業受果異熟又諸緣起法有差別謂待衆緣生故非自作雖有衆緣無種子不生故非他作彼俱無作用故非共作種子及衆緣皆有功能故非無因作如上所說是約世俗緣起之門若如實說尚不見一法是緣非緣何況十二湛然尊者云不見色相是行支滅不見色緣是無明滅不見色體是識名色六入觸受滅不見色生是愛取有生滅不見色滅是老死滅不見一相是不見十二因緣空不見見者是不見因緣假真俗雙亡二諦俱泯亦不見中如是通達了知因緣若爲此例見萬法亦復如然○問萬境無明與一心法性爲是一爲是二若是一不合分染淨二名若是二云何教中說無明即法性答體一是真名二是假名因情立真以智明情智自分真原不動不可定同不壞世諦故不可定異不失真諦故涅槃經云明與無明愚人爲二智者了達其性無二無二之性即是實性古德約十法界釋云愚人者九界之愚也愚人取相見一切法法性隨其取相心悉無明也如寒谷千年堅冰未曾作水也智者佛界之智也圓觀行人開佛眼者見同古佛也圓眼所見無明本元是清淨法性如太陽常照海水未曾作冰也冰水性一隨緣成二一不守性恒自隨緣雖復隨緣不壞自性況法性無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非分不守性而任緣亦同亦別○問三界初因四生元始莫窮本末罔辯根由莊老指之爲自然周孔詺之爲渾沌最初起處如何指南答欲知有情身土真實端由無先我心更無餘法謂心法剎那自類相續無始時界展轉流來不斷不常憑緣憑對非氣非稟唯識唯心肇論鈔云老子云無名天地始有名萬物母若佛教意則以如來藏性轉變爲識藏從識藏變出根身器世間一切種子推其化本即以如來藏性爲物始也無生無始物物之性也生始不能動於性即法性也南齋沈約均聖論云然則有此天地以來猶一念也融大師問云三界四生以何爲道本以何爲法用答虛空爲道本森羅爲法用問於中誰爲造作者答此中實無造作者法界性自然生金剛三昧經云善不善法從心化生可謂總持之門萬法之都矣光未發處尚無其名念欲生時似分其影初因強覺漸起了知見相纔分心境頓現首楞嚴經云皆是覺明明了知性因了發相從妄見生山河大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而復始釋曰此皆最初因迷一法界故不覺念起念起即是動相動相即是第一業識未分能所乃覺明之咎也從此變作能緣流成了相即明了知性爲第二見分轉識後因見分而生相分即因了發相爲第三相分現識能所纔分盡成虛妄何者見分生於瞖眼相分現於幻形於是密對根塵堅生情執從此隔開真性分出湛圓於內執受知覺作有識之身於外離執想澄成無情之土遂使

鏡中之形影滅而又生夢裏之山河終而復始但以本源性海不從能所而生湛爾圓明照而常寂只爲衆生違性不了背本圓明執有所明成於妄見因明立所觀之境因所起能觀之心能所相生心境對待隨緣失性莫反初原不覺不知以歷塵劫所以經云覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同同異發明因此復立無同無異如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異真有爲法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光爲變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降交發立堅濕爲巨海乾爲洲潭以是義故大海之中火光常起彼洲潭中江河常注水勢劣火結爲高山是故山石擊則成炎融則成水土勢劣水抽爲草木是故林藪遇燒成土

因絞成水交妄發生遞相爲種以是因緣世界相續古釋云覺明空昧相待成搖者由初妄覺影明不了遂成空昧如障明生闇二相相形覺明即是動相空昧即是靜相一明一昧一動一靜刹那相生如風激浪相待不息於內初起即名爲搖於外即成風輪世界空昧即是虛空既無形相不名世界因空生搖堅明立礙者地相也因空異明相待成搖搖能堅明以成於礙如胎遇風即成堅礙亦是執明生礙義於內即是覺明堅執於外即成金寶故云彼金寶者明覺立堅故知寶性因覺明有是故衆寶皆有光明小乘但知業感而不知是何因種堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光爲變化性者堅執覺性即成於寶搖動所明即出於風動靜不息即是風金相摩於外即成火光能成熟萬物故言爲變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界者寶明之體性有光潤爲火熱蒸水便流出又覺明生愛愛即是潤於內即是愛明於外即成寶潤火性上蒸融愛成水一切業

種非愛不生一切世間非水不攝故四大性互相因藉體不相離同一妄心所變起故知虛空華不離心故又妄性不恒前後變異所感外相優劣不同愛心多者即成巨海執心多者即成洲潭風性生慢火性生瞋於色起愛潭中流水違愛生瞋海中火起慢增愛劣結爲高山愛增慢輕抽爲草木瞋愛慢三互相滋長異類成形草木山川千差萬品先從妄想結成四大從四大性愛慢滋生離有情心更無別體故云交妄發生遞相爲種又云富樓那而白佛言世尊若復世間一切根塵陰處界等皆如來藏清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相次第遷流終而復始又疑云若此妙覺本妙覺明與如來心不增不減無狀忽生山河大地諸有爲相如來今得妙空明覺山河大地有爲習漏何當復生佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然世尊我常聞佛宣說斯義佛言汝稱覺明爲復性明稱名爲覺爲覺不

明稱爲明覺富樓那言若此不明名爲覺者則無所明佛言若無所明則無明覺有所非覺無所非明無明又非覺湛明性性覺必明妄爲明覺覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同同異發明因此復立無同無異如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱起爲世界靜成虛空虛空爲同世界爲異彼無同異眞有爲法釋曰此二覺義幽旨難明若欲指陳須分皂白大約經論有二種覺一性覺二本覺又有二種般若一本覺般若二始覺般若又有二種心一自性清淨心二離垢清淨心又有二種眞如一在纏眞如二出纏眞如此四種名隨義異體即常同令一切衆生只具性覺清淨本覺自性清淨心在纏眞如等於清淨本然中妄忽生於山河大地以在纏未離障故未得出纏眞如等若十方諸佛二覺俱圓已具出纏眞如等無有妄想塵勞永合清淨本然則不更生山河大地諸有爲相等如金出礦終不染於塵況似木成灰豈有再生枝葉將此二覺已豁疑情性覺妙明者是自性清淨心即如來藏性在纏眞如等本性清淨不爲煩惱所染名性覺經云佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理爲咎癡愛發生生發徧迷故有空性化迷不息有世界生則此十方微塵國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一人發眞歸元此十方虛空皆悉消殞云何空中所有國土而不振裂以此文證即知凡聖本同此妙明之覺本覺明妙者出纏眞如等從無分別智覺盡無始妄念名究竟覺始覺即本覺悟本之覺得本覺名論云於眞如門名爲性覺於生滅門名爲本覺由迷此性覺而有妄念妄念若盡而立本覺以性覺不從能所而生非假修證而起本自妙而常明故云性覺妙明以始覺般若明性覺之妙故云本覺明妙又眞如之性性自了故則性覺妙明始覺之智了本性故則本覺明妙又摩訶衍論有四種覺一清淨本覺二染淨本覺三清淨始覺四染淨始覺若論本始明昧之事皆依染淨之覺得名若清淨覺原愚智俱絕非迷悟之所得豈文義之能詮經中佛常說眞如爲迷悟依故如萬像依虛空虛空無所依所以滿慈領言我常聞佛宣說斯義此二覺義亦同起信論所立一心分眞如生滅二門以本性清淨是性覺義但以性中本覺如木中火性未具因緣有而無用非是悟已而更起迷悟時始立本覺之號悟本覺已更不復迷諸佛重爲凡夫無有是處佛問汝稱覺明爲復覺性自明名爲覺明爲復覺體不明能覺於明富樓那意必有所明當情爲其所覺若無所覺之明則無覺明之號但可稱覺而無所明故云則無所明佛意性覺體性自明不因能覺所明方稱覺明起信論云眞如自體有大智慧光明義徧照法界義等只緣迷一法界强分能所故成於妄若要因所明方稱覺明者此乃因他而立非自性覺故云有所非覺

如緣塵分別而有妄心離塵則無有體不可將斷滅之心以爲本來眞覺故若以無體之法爲究竟者故經云法身則同龜毛兎角其誰修證無生法忍又釋若以不明名爲覺者則無所明者故知覺體本無明相佛證眞際實不見明若見於明即是所明既立所明便有能覺但除能所之明方稱妙明此妙之明是不明之明不同所明因明起照故般若無知論云難曰聖智之無惑智之無俱無生滅何以異之耶答曰聖智之無者無知惑智之無者知無其無雖同所以無者異也何者夫聖心虛靜無知可無可曰無知非謂知無惑智有知故有知可無可謂知無非曰無知也故云般若無知無所不知無知者無能所之知無不知者眞如自性有徧照法界義又聖人唯有無心之心無見之見非同凡夫有心有見皆是分別能所相生故涅槃經云不可見了了見華嚴經頌云無見即是見能見一切法於法若有見此則無所見又云菩薩悉見諸法而無所見普知一切而無所知則般若無知無所不知矣但不落有無之知能所之見非是都無知見矣諸佛皆具五眼三智四辯六通三諦理圓一心具足若不見空與不空非空非不空方與實相相應耳故楞伽經云一一相相應遠離諸見過者若於諸相常與實相相應自然遠離諸過會第一義清淨眞心朗然明徹而無念著即事即如唯心直進即諸佛所知唯實相矣離此立見皆成諸過無所非明者若能覺之體要因所明者若無所覺之明則能覺之體便非是明故云無所非明故知覺之與明互相假立本無自體豈成自性圓明之覺無明又非覺湛明性者顯妄覺體無湛明之用若言但覺於明何須覺體自明者則自性非明便無覺湛之用故云無明又非覺湛明性性覺必明妄爲明覺者釋妄覺託眞之相也何以得知妄覺初起有覺明只緣性覺必有眞明所以妄覺託此性明而起影明之覺執影像之明起攀緣之覺迷眞認影見相二分自此而生覺明之號覺非所明因明立所者夫一眞之覺體性雖明不分能所故覺非所明由影明起覺能所斯分故云因明立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異者此則元因覺明起照生所所立照性遂亡則是識精元明能生諸緣緣所遺者乃是但隨能緣之相覆眞唯識性一向能所相生如風動水波浪相續澄湛之性隱而不現從此迷妄生虛空之性復因虛空成立世界之形於眞空一心畢竟無同異中熾然建立成諸法究竟之異皆因情想擾亂勞發世間之塵迷妄昏沉引起虛空之界分世界差別爲異立虛空清淨爲同於分別識中又立無同無異皆是有爲之法盡成生滅之緣未洞本原終爲戲論

宗鏡錄卷第七十七

音釋

漩澓 漩似宣切澓房六切水洄流也 稈 古旱切禾莖也 穗 徐醉切禾穎也

漬 疾智切浸潤也 渾沌 渾戶衮切沌徒混切元氣未判也 肇 治小切

潬 蕩旱切水中沙處 礦 古猛切銅鐵樸也

宗鏡録卷第七十八　銘八

宋慧日永明寺主智覺禪師　延壽　集

夫言一覺一切覺云何教中分其多種答覺體是一隨用分多用有淺深覺無前後如瓔珞經云妙覺方稱寂照等覺照寂又覺有三義一覺察如睡夢覺亦如人覺賊賊無能爲妄即賊也二覺照即照理事也亦如蓮華開照見自心一眞法界恒河性德如其勝義覺諸法故三妙覺即上二覺離覺所覺故爲妙耳非更別覺故經云無有佛涅槃遠離覺所覺又覺性無覺即根本智覺相歷然即後得智○問既云眞如一心古今不易因何而有衆生相續答平等眞法界無佛無衆生隨於染淨緣遂成十法界以眞心隨緣不守自性只爲衆生不自知無性之性故但隨染緣成凡隨淨緣成聖如虛谷響任緣所發又如太虛忽雲明鏡忽塵求一念最初起處了不可得故號無始無明首楞嚴經云佛告阿難云何名爲衆生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有此

有所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立世界及諸衆生迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依將欲復眞欲眞已非眞眞如性非眞求復宛成非相非生非住非心非法展轉發生生力發明熏以成業同業相感因有感業相滅相生由是故有衆生顛倒古釋云因明發性性妄見生因託性明變影而起託影而生從虛執有故云從畢竟無成究竟有即業相也此有所有非因所因轉相也業相爲能有轉相爲所有能所既分二相斯有故云有所有相即此轉相能行現形而立因前而起引後而生展轉相因名非因所因即此現相能引六塵境界現相是能住六塵是所住故云住所住相本此無住以立世界者現相從妄所立本無所依此現相以成世界之本故云本此無住以立世界從無住本立一切法無住者即是無明無明無因故無住此之三相俱是無始一念妄心總號無明迷本圓明是生虛妄妄性無體非有所依將欲復眞欲眞已非眞眞如性非眞求復

宛成非相非生非住非心非法者初是業相即是妄覺之心體即虛妄此妄初起更無因始名非有所依將欲復眞欲眞已非釋轉相即眞上影像相似眞非眞妄覺執此爲眞即初念名動動必有靜靜復似眞形動立靜非眞不動故云欲眞已非眞眞如性本不因動而立於靜故云非眞求復宛成非相釋現相從此現相變起一切境界非相現相非生見生非住現住非心現心非法現法釋次第者初從明暗二相相形而生於色即是結暗成色形顯色也因色即有根塵留礙名之爲住因有根塵即有能分別識名之爲心覽此塵像爲識境界名之爲法此等展轉相因而有返顯眞如相無明暗無相形故非相無起滅故非生無留礙故非住無緣慮故非心離塵像故非法又解或前標三相相因而有以列次第後三相合釋都言三相虛妄體即無明更無所因故云非有所依即此三相影眞而起似眞非眞執影爲實故云將欲復眞影既不實故云欲眞已非宛成非相下對妄說眞

以立名號既依妄顯真以立名號故知建立地位從此而有若不因妄說真亦無地位名字可說故知三界有法皆揑所成本無根緒無始妄習展轉相傳迄至于今成其途轍如最初一人揑出一事後人信受展轉相傳則一人傳虛萬人傳實從迷積迷以歷塵劫若識最初一念起處不眞即頓悟前非大道坦然更無餘事如云但知今日是何慮昔年非是知有情無情究其初原皆不出一心本際如法性論云問本際可得聞乎答理妙難觀故有不知之說旨微罕見故發幢英之問有天名曰幢英問文殊師利所言本際爲何謂乎文殊答曰衆生之原名曰本際又問衆生之原爲何謂乎答曰生死之本爲衆生原又問於彼何謂爲生死本答曰虛空之本爲生死原幢英於是抱玄音而輟問始悟不住之本若然則因緣之始可聞而不可明可存而不可論問虛空有本乎答無問若無有本何故云虛空之本爲生死原答此猶本際之本耳則於虛空無本爲衆本之宗化表無化爲

萬化之府矣又凡亦是心聖亦是心以所習處下不能自弘則溺塵勞耳若以心託事則狹劣若以事從心則廣大凡世人多外重其事而內不曉其心是以所作皆非究竟以所附處卑故耳如搏牛之蝱飛極百步若附鸞尾則一翥萬里非其翼工所託迅也亦如墻頭之草角裏之聲皆能致其高遠者所託之勝也如入宗鏡一一附於自心則毛吞巨浸塵含十方豈非深廣乎○問內外唯識心境皆空云何教中又立外相答因了相空方談唯識若執有相唯識義不成若執無相眞空理不顯以無相即相方達眞空相即無相始明唯識所以攝大乘論云唯識道理須明三相一通達唯量外塵實無所有故二通達唯二相及見唯識故三通達種種色生但有種種相貌而無體故所以攝大乘論云一切相有二種謂現住及所立散心所緣六塵名現住定心所緣骨鎻等爲所立復次似塵顯現名相謂所緣境似識顯現名見謂能緣識此二法一是因二是果又一是所依二是能依

是知因內起念想像思惟則外現其相貌念若不起相不現前以因內生外故攝末歸本全境是心何者若心不起境本空故一切境界唯心妄動○問約世間妄見定是何識答衆生所見即是亂識中邊分別論云謂一切世間但唯亂識此亂識云何名虛妄由境不實故由體散亂故又若執永無亂識繫縛解脫皆不成就即起邪見撥淨不淨品故知因迷得悟非無所以從凡入聖蓋有緣由如影像表鏡明因妄識成眞智○問定中所見定果色是定心自現非緣現在外色又非憶持過去境可驗唯心未得定者皆是散意所見外色云何證是自心答定內定外靜亂雖殊所見之色皆唯自識以外境無體從緣而生性本空無相可得識論云如觀行人定中所見色相境界識所顯現定無境界此青等色相是定境非所憶持識憶持識有涤汙此起現前所見分明清淨則唯識之旨於此彌彰如依鏡面但有自面無有別影何以故諸法和合道理難可思議不可見法而令得見

定心亦是定心有二分一分似識一分似塵此二種實唯是識若憶持識是過去色此定中色若在散心五識可言緣現在外塵起若散意識緣過去塵起若在觀中必不得緣外色爲境色在現前又非緣過去境當知定心所緣色即見自心不見別境以定中色比定外色應知亦無別境是知一心即萬法萬法即一心何者以一心不動舉體爲萬法故如起信鈔釋疏云舉體者謂真如舉體成生滅生滅無性即是真如未曾有真如處不生滅未曾有生滅處不真如又云不同空者靈然覺知覺知即神解義陰陽不測謂之神解即是智智即是知知即一心也故以知爲心體所以祖師云空寂體上自有本智能知大意云於一切染淨法中有真實之體了然鑒覺目之爲心○問外諸境界既稱內識似色顯現但是唯識者云何不隨識變異答若執外色實住即是於無色中見色妄生顛倒如揑目生二相豈是真實攝論問云若無別色塵唯是本識何故顯現似色等云何相續堅住

前後相似若是識變異所作則應乍起乍滅改轉不定云何一色於多時中相續久住故知應有別色答由顛倒故顛倒是煩惱根本由識變異起諸分別依他性與分別性相應即是顛倒煩惱所依止處顛倒煩惱又是識變異所依止處若無互爲依止義則識無變異於非物中分別爲物不應有此顛倒若無煩惱豈有聖道故此義亦不成是故應信離識無別法○問內心分別稱識外色不分別如何是識答能見所見皆是亂識無中執有色本自虛攝論云亂識者無中執有名亂十一識中世等六識隨一識唯二分一分變異成色等相一分變異成見等不出此二識性能分別則成見不能分別則成相如無所有菩薩經云爾時世尊告無所有言汝當爲此諸菩薩等說五陰聚和合身事無所有菩薩言世尊如我所見如佛色空我色亦爾如佛色一切衆生色一切樹林藥草色亦爾如一切樹林藥草色彼一切界和合聚色亦爾所有空色及我色如來色一切衆生色一切樹

林藥草等色一切界和合聚色無有二相非法非非法諸少智者於無色中或作是想希望欲入此法行於無色中妄起行想略說乃至受想行識中如是作如色所作如虛空識我識亦爾如彼識如來識亦爾如如來識彼識一切衆生識亦爾如一切衆生識彼識一切樹林藥草識亦爾眞虛空識如來識及我識一切衆生識一切樹林藥草識亦爾一切和合識無二相不可知不可分別不生無等等○問既稱唯有識何得立色名答一切名皆是客義名中無法法中無名名不當法法不當名經云是自性無生無滅無染無淨此色無所有爲通相若有生即有染若有滅即有淨由無此四義故色無別相經云由假立客名隨說諸相攝論云一切法以識爲相眞如爲體又云一切相有二種一如外顯現二如內顯現如外是相如內是思惟故知一體現二內外雙分則心非內外內外是心又能所相成心境互攝二而不二常冥一味之真原不二而二恒分心境之虛相○問心念念

滅剎那相內身外色亦剎那滅耶答內外諸色唯心執受亦隨心念念剎那滅心外更無一法可作常住可作生滅雜集論云如心心法是剎那相當知色等亦剎那相有其八義一由心執受故謂色等身由剎那心念念執受故剎那滅等二等心安危故謂色等身恒與識俱識若捨離即便爛壞三隨心轉變故謂世間現見心在苦樂貪嗔等位身隨轉變隨剎那心而轉變故身念念滅四是心所依故謂世間共知心依止有根身如火依薪如芽依種等是故此身是剎那心依止故亦剎那滅五心增上生者謂一切內外色皆心增上所生能生因剎那滅故所生果亦剎那滅六心自在轉故謂若證得勝威德心於一切色如其所欲自在轉變由隨剎那能變勝解轉變生故色等剎那生滅道理成就七於最後位變壞可得故謂諸色等初離自性念念變壞於最後位欻爾變壞不應道理然此可得故知色等從初已來念念變壞自類相續漸增爲因能引最後麤相變壞是故色等念念生滅八生已不待緣自然壞滅故謂一切法從緣生已不待壞緣自然壞滅故知一切可滅壞法初纔生已即便壞滅是故諸法剎那義成大智度論云若諸法實有不應以心識故知有相若以心識故知有是則非有如地堅相以身根身識知故有若無身根身識知則無堅相又因緣和合生故空唯心故空是知內色外色皆識建立隨心有無實無自體○問論唯有內心實無外境者如修十善業受天堂樂作五逆罪受地獄苦昇沉則五欲悅目隨泥犁則萬苦攢身悅目有靈鳳翔鸞作歡樂之事攢身有鐵蛇銅狗爲逼惱之殃明知非但內心實有外境答天堂地獄苦樂之相皆是自心果報業影既以自心所作爲因還以自心所受爲果故經云未有自作他受今且約地獄界受苦以證唯心十法界中例皆如是識論問云何名爲四大轉變彼四大種種轉變動手脚等及口言說令受罪人生於驚怖如有兩羊從兩邊來共殺害彼地獄衆生見有諸山或來或去殺害衆生以是義故不得說言唯有內心無外境界答曰偈言若依衆生業四大如是變何故不依業心如是轉變汝向言彼罪人業外四大等如是轉變何故不言依彼衆生罪業力故內自心識如是轉變又偈言業熏於異法果云何異處善惡熏於心何故離心說故偈言業熏於異法果云何異處者此以何義彼地獄中受苦衆生所有罪業依本心作還在心中不離於心以是義故惡業熏心還應心中受苦果報何以故以善惡業熏於心識而不熏彼外四大等以四大中無所熏事云何虛妄分別說言四大轉變於四大中受苦果報是故偈言善惡熏於心何故離心說如無盡意菩薩經云菩薩所作精進常與身口意相應雖身口精進皆由於心心爲增上云何菩薩心精進所謂心始心終云何心始初發心故云何心終菩提心寂滅故是知起盡俱心初終咸爾非唯淨業萬事皆然不出一心圓滿覺道又如油盡燈滅業喪苦亡若定有外境可觀非內所感只合長時受苦無解脫期既

有休時當知無實可驗心生法生心滅法滅矣是以一切衆生從無始來作虛妄因受虛妄果皆從情結唯逐想生所以首楞嚴經云即時阿難及諸大衆乃至而白佛言世尊若此妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如即是如來成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生脩羅人天等道世尊此道爲復本來自有爲是衆生妄習生起世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行婬欲妄言行婬非殺非偷無有業報發是語已先於女根生大猛火後於節節猛火燒然墮無間獄瑠璃大王善星比丘瑠璃爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然彼彼發業各各私受唯垂大慈發開童蒙令諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔無犯佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝今諦聽當爲汝說阿難一切衆生實本真淨因彼妄見有妄習生因此分開內分外分阿難內分即是衆生分內因諸愛染發起妄情情積不休能生愛水是故衆生心憶珍羞口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤心著行婬男女二根自然流液阿難諸愛雖別流結是同潤濕不昇自然從墜此名內分阿難外分即是衆生分外因諸渴仰發明虛想想積不休能生勝氣是故衆生心持禁戒舉身輕清心持呪印顧眄雄毅心欲生天夢想飛舉心存佛國聖境冥現事善知識自輕身命阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉自然超越此名外分故知因情滯著能成愛水浸漬不休自然成墜以情地幽隱故爲內分以舉念緣塵取像名想運動散亂故名外分一切境界非想不生故經云若知一切國土唯想持之是則名爲初發心菩薩又華嚴經頌云勇猛諸佛子隨順入妙法善觀一切想纏網於世間衆想如陽燄令衆生倒解菩薩善知想捨離一切倒衆生各別異形類非一種了達皆是想一切無真實十方諸衆生皆爲想所覆若捨顛倒見則滅世間想世間如陽燄以想有差別知世住於想遠離三顛倒譬如熱時燄世見謂爲水水實無所有智者不應求衆生亦復然世趣皆無有如燄住於想無礙心境界若離於諸想亦離諸戲論愚癡著想者悉令得解脫遠離憍慢心除滅世間想住盡無盡處是菩薩方便又云譬如有人將欲命終見隨其業所受報相行惡業者見於地獄畜生餓鬼所有一切衆苦境界或見獄卒手持兵仗或瞋或罵囚執將去亦聞號叫悲歎之聲或見灰河或見鑊湯或見刀山或見劍樹種種逼迫受諸苦惱作善業者即見一切諸天宮殿無量天衆天諸婇女種種衣服具足莊嚴宮殿園林盡皆妙好身雖未死而由業力見如是事大智度論云如乾闥婆城者非城人心想爲城凡夫亦如是非身想爲身非心想爲心故知地獄天堂本無定處身猶未往已現自心境不現前唯心妄見可驗苦樂之境本無從出善惡之事唯自召來空是空非妄生妄死如達磨大師云由己見故不得道凡者我也若無我者逢物不是非是者我

自是而物非是也非者我自非而物非非也
若入宗鏡我法俱空心境自亡是非咸寂神
性獨立對待無從斯皆悟本而成非因學得
如先德云境自虛不須畏終朝照矚元無對
設使任持浮幻身任運都無舌身意又昔人
偈云寧神泯是非現身安樂國所以論云智
境豁然名爲佛國又如有學人問百丈和尚
云對一切境如何得心如木石答一切諸法
本不自言是非垢淨亦無心繫縛人但人自
虛妄計著作若干種解起若千種見生若千
種畏愛但了諸法不自生皆從自己顛倒取
相而有知心與境本不相到當處解脫一一
諸法一一諸心當處寂滅當處是道場又本
有之性不可名目本來不是凡不是聖不是
愚不是智不是垢不是淨亦非空有善惡與
諸染法相應名衆生界與諸淨法相應名人
天二乘若垢淨心盡不住繫縛解脫無一切
有爲無爲縛脫等心量處於生死其心自在
畢竟不與諸虛幻塵勞蘊界生死諸入和合
迥然無住一切不拘去來無礙往來生死如
門開相似○問地獄既是非情云何動作答
是有情不思議業力所感令受罪衆生自見
有如是事如成劫風雖是無情亦能成劫似
磁毛石豈有識想令鐵轉移設使衆生輪迴
六趣善惡昇沉實無主宰人法俱空所以先
德云往復無際動靜一原含衆妙而有餘超
言思而迥出者其唯法界乎故知若入一際
法界之中有何差別能所冥合境智同如豈
可更有一法爲動爲靜隨業識之轉乎若未
入法界不悟此宗但有一法當情皆是自之
業識離識之外決定無法○問凡所施爲皆
是自心者云何殺生而得殺罪答皆是依於
自心分別强執善惡之因妄受苦樂之果若
究三輪之體能殺所殺本空是以文殊執劒
於瞿曇鴦崛持刀於釋氏終不見生見殺執
自執他妄受輪迴酬還罪報識論問云若彼
三界唯是內心無有身口外境者何故屠獵
師等殺害猪羊等得殺生罪偈答云死依於
他心亦有依自心依種種因緣破失自心識
釋曰如人依鬼毗舍闍等是故失心或依自
心是故失心或有憶念愛不愛事是故失心
或有夢見鬼著失心或有聖人神通轉變前
人失心如一比丘夜蹋瓜皮謂殺蝦蟇死入
惡道故云死依於他心亦有依自心者以依
仙人嗔心嗔毗摩質多羅阿脩羅王故殺餘
衆生此依他心他衆生心虛妄分別命根謝
滅以彼身命相續斷絕應如是知頌云經說
檀拏迦迦陵摩登國仙人嗔故空是故心業
重問依仙人嗔心依仙人鬼殺害如是三國
衆生非依仙人嗔心而死答佛問尼乾子言
摩登伽等三國衆生汝頗曾聞云何而死爲
身業殺爲意業殺尼乾子言瞿曇我昔曾聞
仙人嗔心以意業殺爾所衆生佛言以是成
我義三界唯心無身口業何以故如世人言
賊燒山林聚落城邑不言火燒此義亦爾唯
依心其善惡業得成故偈云諸法心爲本諸
法心爲勝離心無諸法唯心身口名成實論
云若離心有業非衆生亦應有罪福如風頹
山惱害衆生風應有罪若吹香華來墮塔寺
亦應有福是則不可故知離心無罪福也以

此文證罪福據心無身口業身口業者但有名字實是意業身口名說華嚴會意云凡有見自見他皆是迷心自現何者如見他持刀殺自當知他自皆從自生以離自見心無自他故非但自他是心妄現即所持刀杖故亦是自心何以故心外無彼實刀杖故見所持者唯六塵故由不知自心現見殺即惶懼不安若了唯是自心縱殺誰憂誰懼皆由妄心生故種種有妄心滅故種種無既知唯心妄現心不見心即物我俱亡憂喜咸寂又如夢中殺事亦如是也如說世間恒如夢不可得有無密嚴經云內外境界心之所行皆唯是識惑亂而見此中無我亦無我所能害所害害及害具一切皆是意識境界依阿賴耶識如是分別又古師問云若所見皆是自相分如何殺自相分而得怨報答雖觀他人扶塵根是自相分於他是親相分有執受故如悞殺他即斷命根即有罪於自即是踈相分○問經中所云一切法如夢以證唯心者云何夢中事虛寤中事實果報不等法喻不齊云何引證答所申譬況皆為不信之人假此發明所以智不難喻但求見道證會自心何用檢方便之詮執圓常之理此夢喻一法證驗最親識論答外難云汝言夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉無用寤時所見如是等事皆悉有用此義不然頌云如夢中無女動身失不淨如夢交會漏失不淨眾生如是無始世來虛妄受用色香味等外諸境界皆亦如是實無而成又問若夢中無境寤亦爾者何故夢中寤中行善惡法愛與不愛果報不等答唯有內心無外境界以夢寤心差別不同是故不依外境成就善不善業是以在夢位心由睡眠壞勢力羸劣心弱不能成善惡業覺心不爾故所造行當受異熟勝劣不同非由外境設覺中所受苦樂實果報亦無作者受者悉如幻夢又論云睡眠眛略為性者踈云眛簡在定略別寤時義天鈔云眛簡在定者此睡眠位雖然專注一類微細之境與定不同定意識取境明了故此乃闇眛略別寤時者彼覺寤時心極明利具能緣於六塵之境則寤時心心所緣境寬廣也此睡眠位心心所不明利故唯緣一法塵境取境少故名為略也寶積經偈云諸法自性不可得如夢行欲悉皆虛但隨想起非實有世尊之法亦如是以一切法念念無住故念念生滅故念念不可得故念念無自性故夢寤所受憂喜苦樂雖延促不等果報有殊然悉從識變皆因想成道理推窮無不平等並是明闇意識所行境界覺中是明了意識夢中是夢中意識覺夢雖殊俱不出意故經云寤則想心寐為諸夢若無夢則諸境不現無想則萬法不成以隨意生形從想立法故若有入此如夢法門則親證唯心疾成佛智能滿菩提之道廣興法利之門如華嚴經頌云菩薩了世法一切皆如夢非處非無處體性恒寂滅諸法無分別如夢不異心三世諸世間一切悉如是夢體無生滅亦無有方所三界悉如是見者心解脫夢不在世間不在非世間此二不分別得入於忍地譬如夢中見種種諸異相世間亦如是與夢無差別住於夢

定者了世皆如夢非同非是異非一非種種衆生諸剎業雜染及清淨如是悉了知與夢皆平等菩薩所行行及以諸大願明了皆如夢與世亦無別了世皆空寂不壞於世法譬如夢所見長短等諸色是名如夢忍因此了世法疾成無礙智廣度諸群生修行如是行出生廣大解巧知諸法性於法心無著成唯識寶生論云如夢有損用雖無外境理亦得成由於夢內男女兩交各以自根更互相觸雖無外境觸而有作用成現流不淨但是識想自與合會為其動作此既如是於餘亦然惡毒刀兵霜雹傷害雖無外境但依其識有毒刀等何理不成乃至若爾夢餐毒等應成身病此亦中其唯識有用猶如於境而有定屬還將後答用杜先疑或復有時見其毒等雖無實境而有作用由見不被蛇之所螫然有疑毒能令悶絶流汗心迷若遭蛇螫亦於夢中由呪天等增上力故遂令飽食氣力充强又復聞乎為求子息事隱林人夢見有人共為交集便得其子如何得知於彼夢內被毒等傷是為非有睡覺之後不覩見故今此所論還同彼類於現覺時將為實事見毒藥等執為非謬真智覺時便不見故同彼夢中體非是實然於夢中許實色等彼亦獲斯非所愛事毒等果用便成實有若言無者但有毒相等用無此云毒狀便成違害許毒相等固成無益於其識上藥體無故是故定知實無外境但於覺心生其作用猶如於夢覺亦同然斯乃真成稱契道理釋曰且如夢中實無蛇螫識心纔變怖[illegible]縱然如同蛇螫若覺中實被蛇螫疑心不生亦不為害近聞世間有人於路被毒蛇螫脛其人自見為是樹椿所傷行經三十餘里毒亦不發忽遇禁蛇之人指云汝被毒蛇螫了纔聞是語疑心頓起毒發便終若執心外實有毒蛇之境心未生時毒何不發故知心外無境蛇毒不能殺人心毒起時自能成害是以境無心有境便現前境有心無境終不現例一切法悉亦如然可驗唯心成就宗鏡如教中佛密意說如幻等總有十喻於中夢喻所悟不同隨智淺深且約五種一世間凡夫解者只知浮生短促如夢不久二聲聞證處但了夢心生滅無常苦空無我三小菩薩悟夢不實徹底唯空四大菩薩達夢唯心非空非有夢中所見故非空覺後寂然故非有五祖佛圓證法界如正夢時只一念眠心現善惡百千境界況瞥起一念心時具十種法界因果重重無盡歷歷區分如法華夢入銅輪成佛度生經無量劫華嚴善財登閣於一念夢定之心剎那之間悉見不可思議三世佛事如古詩云枕上片時春夢中行盡江南數千里

宗鏡錄卷第七十八

音釋

翥（章恕切舉也）欻（許勿切忽也）蠕（而兗切蟲動貌）眄（莫甸切邪視也）鑊（黄郭切釜鑊）蹋（徒洽切蹴蹋也）螫（施隻切蟲毒也）樅（七恭切樅然猶森然也）脛（胡定切脚脛也）椿（株江切橛也）

宗鏡錄卷第七十九　　銘九

宋慧日永明寺主智覺禪師　延壽　集

夫心外無法法外無心如是了知則真善知
識一心妙理圓證無疑何故聞外善惡知識
而生聽受答皆是增上因緣和合虛妄分別
而成彼此情生無有真實識論問云何故遇
善知識聞說善法值惡知識聞說惡法若無
外一切外境者彼云何說若不說者云何得
聞若不聞者此云何成偈答迹共增上因彼
此心緣合以一切衆生虛妄分別思惟憶念
彼說我聞而實無有彼前境界是以若執內
外則心境對治尚未入於信門何乃稱於聽
法持心梵天所問經云眼耳鼻舌身意無所
流聞乃曰聽經其有染汙於諸入者則無所
聞便在於色金剛場陀羅尼經云無有諸法
是名一字陀羅尼法門若能如是信解則聽
者無聞無得心境不二方聞佛所說經可謂
真聞遇善知識若以緣心聽法此法亦緣非
得法性則隨境界流遂因緣轉皆爲不了自
法遂令內外緣分如經云佛言隨有是經之
處則爲有佛若我住世無異故知自心之佛
無處不徧寧論前後出沒耶若隨異境則生
滅無常見他佛則隱顯無恒誦他經則音聲
間斷故祖師云外求有相佛與汝不相似志
公云每日誦經千卷紙上見經不識又先德
云出息不依外緣入息不依陰界而住常轉
如是經非但百千萬卷爭如悟此真善知識
念念現前自轉無盡藏經熾然恒演○問若
心虛境寂理實無差現對根塵事相違反如
何明徹境智一如答一期根境俗有真無畢
竟自他皆無所得又若定執真有俗無則成
增減二謗但二諦雙會圓了一心如佛性論
難云若諸法無實性者即與證量相違則能
所習不可得我現見聲耳相對所以得聞故
知不空釋曰是義不然何以故是能所及證
量自性皆不可得自性不成若一性不成者
多性云何成又汝說證量云何成者今我立
證量顯了二空諸法空故自性不可得如見
幻事幻物者證量所見不如實有諸法亦爾
不如所見而有所見由體不實故不有由證
量故不無由體無故空義得成以證量故假
有不失又云依他性相者能執所執增益又
損減由解此性故此執不生若見真爲有則
是增益名爲常見若見俗定無則是損減名
爲斷見唯有似塵識故別無能所無能所故
無增益執由有似塵識故無損減執若知外
塵是識而似顯現則非無了外相太虛如幻
所作則非有非無則不壞俗諦非有則不隱
真諦是以真俗融即而常異空有雙現而恒
同方超戲論之情始會一心之旨如摩訶般
若經云說是般若波羅蜜品時佛在四衆中
天人龍鬼神緊那羅摩睺羅伽等於大衆前
而現神足變化一切大衆皆見阿閦佛比丘
僧圍繞說法乃至爾時佛攝神足一切大衆
不復見阿閦佛聲聞人菩薩摩訶薩及其國
土不與眼作對何以故佛攝神足故爾時佛
告阿難如是阿難一切法不與眼作對法法
不相見法法不相知如是阿難如阿閦佛弟
子菩薩國土不與眼作對如是阿難一切法
不與眼作對法法不相知法法不相見何以

故一切法無知無見無作無動不可捉不可思議如幻人無受無覺無眞實菩薩摩訶薩如是行爲行般若波羅蜜釋曰若行般若者則是直了一心智性了色無形非眼境界乃至達法體寂非意所知但是隨心暫現還隨心滅故云一切法無知無見大智度論云相不能知無相譬如刀雖利不能破空無相不能知相者有人言內智慧無定相外所緣法有定相心隨緣而生是故説無相不應知相譬如無刀雖有物無刀可斫是知若心有境無亦不知見若心無境有亦不知見若心境俱有各無自性各既不知合豈成見若心境俱無亦不知見有尚不知無豈成見則心境俱空萬有咸寂如是則尚無一法冥合相順寧有根境對待而作相違者乎如一切差別違順之境皆是一心之量無有障礙亦無解脫譬如水不洗水火不滅火何者以一體故不相陵滅若有異法方成對治如今但先得旨自合眞如故經云法隨於如無所隨故若有所隨則有能隨之別既無所隨亦無能隨故則法外無如如外無法所以經云如理作意於一切法平等相應是則具足一切佛法華嚴䟽云以如爲佛則無境非如者大品經答常啼云諸法如即是佛金剛經云如來者即諸法如義既以如爲佛一切法皆如也何法非佛耶若信一如此是開悟本法生決定解入自在門如華嚴論云經云善男子我得自在決定解力信眼清淨智光照曜普觀境界離一切障善巧觀察普眼明徹具清淨行往詣十方一切佛國土恭敬供養一切諸佛此明舉本果法令凡信樂修行從初發心修行慣習十地功終方依及此初時本樣果法也還以法界中時不遷智不異慈悲不異願行不異之所成就以於法界大智無延促中修行故不如情解有修行者莫作延促時分修學應須善觀法界體用莫如世情作一刹那計作三僧祇計如法界中都無脩短遠近故以此解行如法修行於諸境界善照生滅令使執盡而成智之大用於自心境莫浪攝持但知放蕩任性坦然習之觀照執盡智現生滅自無業垢自淨會佛境界同如來心佛見自會非由捉搦縵作別治令心狂惑但自明心境見融執業便謝見亡執謝一切萬法本自無瘡智境朗然名爲佛國也無煩強生見執永自沉淪自作自殃非他能與○問若約見聞外境則色不至眼眼不至色可言唯心無相可得只如飲噉之時根境相入若言無相不可以心喫心答六根六境雖則離合不同皆唯識變味性本空若非是識誰知鹹淡古師云只喫相分本質自在○問如喫了質亦亡如何答能隨既亡所隨亦滅亦如二十人共一株樹一人伐之十九人所隨亦滅又唯識義鏡釋云共果同在一處不相障礙者○問且如一樹有情共變而一有情伐用之時爲用自變爲兼用他若唯自者餘人變者應存不亡樹何不見若亦用他何名唯識答有云樹等既是共相種生皆相隨順互相增益彼一有情自所變者所緣親用他所變者與自所變爲增上緣亦踈緣用一切相望自爲所順他爲能順由所順無能順亦滅由

斯樹喪唯識亦成問何以得知互相增益答對法論云有情共業爲增上緣○問既但唯心無有萬法目前差別從何建立答萬法但名實無體相因名立相相狀無空因相施名名字本寂唯想建立名相俱虛反窮想原亦但名字既無想體分別則空故知萬法出自無名萬名生於無相名不當相相不當名彼此無依萬法何在相待之名既寂分別之想俄空如幻之境冥真所執之情合覺密嚴經頌云世間種種法一切唯有名但想所安立離名無別義又頌云能知諸識起無有所知法所知唯是名世法悉如是以名分別法法不稱於名諸法性如是不住於分別以法唯名故想即無有體想無名亦無何處有分別若得無分別身心恒寂靜如木火燒已畢竟不復生又頌云如見杌爲人見人以爲杌人杌二分別但有於名字諸大和合中分別以爲色若離於諸大色性即無有○問若以唯識爲宗則世出世間唯是一識萬法皆決定空耶答以唯識故則有世俗諦既有世俗則

有似塵識幻相不無以無實不可得故稱空耳不可起蛇足豎香決定斷空之見如密嚴經偈云瓶等衆境界悉以心爲體非瓶似瓶現是故說爲空世間所有色諸天宮殿等皆是阿賴耶變異而可見衆生身所有從頭至手足頓生及漸次無非阿賴耶習氣濁於心凡愚不能了此性非是有亦復非是空如人以諸物擊破於瓶等物體若是空即無能所破譬如須彌量我見未爲惡憍慢而著空此惡過於彼又經云寧可執有如須彌不可執空如芥子大般涅槃經云解脫者名不空空空空者名無所有無所有者即是外道尼乾子等所計解脫而是尼乾實無解脫故名空空真解脫者則不如是故不空空不空空者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰不空如水酒酪酥蜜等瓶雖無水酒酪酥蜜時猶故得名爲水等瓶如是瓶等不可說空及以不空若言空者則不得有色香味觸若言不空而復無有水酒等實解脫亦爾不可說色及以非色不可說空及以不空若言

空者則不得有常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨者以是義故不可說空及以不空空者謂無二十五有及諸煩惱一切苦一切相一切有爲行如瓶無酪則名爲空不空者謂真實善色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸故名不空是故解脫喻如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫不爾不可破壞不可破壞即真解脫真解脫者即是如來○問經云五陰即世間者一陰名色四陰名心云何說內外種種世間皆從心出答種種五陰皆從心起從心現相名之曰色經偈云一切世間中但有名與色若欲如實觀但當觀名色色即收盡無情國土名即收盡有識世間五陰即世間故若了五陰俱空則是出世間是知世出世間皆從心起何者若意地起貪嗔心覽三塗五陰罪苦衆生發現意地修戒善心覽人天五陰受樂衆生發現意地證人空心覽無漏五陰真聖衆生發現意地立弘誓心覽慈悲五陰大士衆生發現意地運平等心覽常住五陰尊極衆生發現今所以置前

四陰但觀識陰如伐樹除根炙病得穴則生死之苦芽永絕煩惱之沉痾不生又若毗藍之風卷群疑而淨盡猶劫燒之火蕩異執而無餘所以一切世間凡聖同居之處無不悉是自心如此悟入名住眞阿蘭若正修行處非論大小之隱不墮喧靜之觀所以古德云處衆不見諠譁獨自亦無寂寞何故不見喧寂以但了一心故如大乘本生心地觀經云爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言汝善男子當修學者但有一德是人應住阿蘭若處求無上道云何爲一謂觀一切煩惱根原即是自心了達此法堪能住止阿蘭若處所以者何譬如狂犬被人驅打但逐瓦石不逐於人未來世中住阿蘭若新發心者亦復如是若見色聲香味觸法其心染著是人不知煩惱根本不知五境從自心生即此名爲未能善住阿蘭若處以是因緣樂住寂靜求無上道一切菩薩摩訶薩等若五欲境現前之時觀察自心應作是念我從無始至于今日輪迴六趣無有出期皆自妄心而生迷倒於五欲境

貪愛染著如是菩薩名爲堪住阿蘭若處是知不悟自心徒栖遠谷避喧求靜古人云舉世未有其方若頓了自心是眞阿蘭若乃至光明徧照萬德俱圓若不自明則輪迴諸趣如頓證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌釋如來法身觀者先觀發起普賢菩薩微妙行願復應以三密加持身心則能入文殊師利大智慧海然修行最初於空閑處攝念安心閉目端身結加趺坐運心普緣無邊剎海諦觀三世一切如來徧於一一佛菩薩前慇懃恭敬禮拜旋繞又以種種供具雲海奉獻如是等一切聖衆廣大供養已復應觀自心心本不生自性成就光明徧照猶如虛空復應深起悲念哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當普化拔濟令其開悟盡無有餘復應觀察自心諸衆生心及諸佛心本無有異平等一相成大菩提心瑩徹清淨廓然周徧圓明皎潔成大月輪量等虛空無有邊際故知心無際故猶若虛空豈存初後如華嚴經頌云心住於世間世間住於心於此不妄起二非二分

別是以說一說二是世間語言立是立非屬意地分別若頓悟自心直入宗鏡尚不見無分別豈特生分別乎如經頌云了知非一二非染亦非淨亦復無雜亂皆從自想起不唯世法施爲乃至諸聖作用起盡根由皆不出宗鏡故經偈云剎海無邊妙莊嚴於一塵中無不入如是諸佛神通力一切皆由業性起如斯妙旨是現證法門但初生此信猶可虛襟況證入之時自斷餘惑言亡象絕識滅情消故祖師云唯證乃知難可測起信論云證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂眞如以依轉識說爲境界而此證者無有境界唯眞如智名爲法身○問內外唯心是平等理云何身土不同內身有覺外境無知答世界身土法爾如然不可執一執異自生情見若言法爾者即法如是或云法性者若是法性即以本識如來藏身爲所依持恒頓變起外諸器界不出此二一法應如是二藏識變起又衆生業力亦菩薩萬行爲因等所現世界皆是藏識相分相分之中半爲

外器而不執受半為內身執為自性生覺受故如來藏識何緣如此法如是故行業引故上雖分執受不執受二義俱無自性全以佛法界如如一真心為體當知依即正正即依不出一心真性矣且性無不包有情無情有覺無覺皆自心性為體隨緣發現應處方知如世間致生祠堂有政德及民往往有遺愛去思為立祠宇中塑像以四時饗之其人當饗祭日則酒氣腹飽亦如丁蘭至孝刻木為母晨昏敬養形喜慍之色且土木不變唯心感耳○問立識方成唯識義云何境識俱遣答顯識論云立唯識乃一往遣境留心究竟為論遣境為欲空心是其正意是故境識俱泯即是實性實性即是阿摩羅識所以唯識論亦名破色心論佛性論云經中佛以幻師為譬佛告迦葉譬如幻師作諸幻像所作等幻虎還食幻師迦葉如是觀行比丘隨觀一境顯現唯空故實無所有虛無真實云何能得離此二邊由依意識生唯識智唯識智者即無塵體智是唯識智若成則能還滅自本意識何以故以塵無體故意識不生意識不生故唯識自滅故意識如幻師唯識智如幻虎以意識能生唯識故唯識觀成還能滅於意識何以故由塵等無故意識不生譬如幻虎還食幻師如提婆法師說偈言意識三有本識塵是其由若見塵無體有種自然滅入楞伽經云但不取諸境名為識滅實不滅識何者以境本空從識變故以識無體不須滅故是以識心無體隨境有無見空生空見色生色事來即起事去還無如傳奥法師云妄念所緣於有色處則不見空但見於色於無色處則見有空緣有時無時亦爾緣有時則見有心生見無心滅緣無時則見無心生見有心滅此皆女念所緣之境又事上無事本全是心念起塵生念寂塵滅如起信論云以一切色法本來是心實無外色然既無外色亦無外空空尚是無色焉能有論云若無色者則無虛空之相疏釋云本以待色為空今既唯心無色何得更有於空也故知萬法皆相待而有若入宗鏡自然諸法絕待歸本真心故論云所謂一切境界唯心妄起若心離於妄動則一切境界滅唯一真心無所不徧○問世人多執有情動作有識無情不動作無識且如葵藿向日而轉芭蕉聞雷而生橘得屍而數榮鐵因石而移動又如麴發酒醋大藝山林此等皆是無情云何動作答有情無情各有二義若有情生死一是衆生業力所為二是法界性自然生若無情轉動一是異法性自爾二是法作如大涅槃經云佛告師子吼菩薩善男子汝言衆生悉有佛性得阿耨多羅三藐三菩提如磁石者善哉善哉以有佛性因緣力故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須修聖道者是義不然善男子譬如有人行於曠野渴乏遇井其井極深雖不見水當知必有是人方便求覓罐綆汲取則見佛性亦爾一切衆生雖復有之要須修集無漏聖道然後得見乃至譬如衆生造作諸業若善若惡非內非外如是業性非有非無亦復非是本無今有非無因出非此作此受此作彼受彼作彼受無作無受時節和合而

得果報衆生佛性亦復如是亦復非是本無今有非內非外非有非無非此非彼非餘處來非無因緣亦非一切衆生不見有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩訶薩修八聖道於諸衆生得平等心爾時得見不名爲作善男子汝言如磁石者是義不然何以故石不吸鐵所以者何無心業故善男子異法有故異法出生異法無故異法滅壞無有作者無有壞者善男子猶如猛火不能焚薪火出薪壞名爲焚薪善男子譬如葵藿隨日而轉如是葵藿亦無敬心無識無業異法性故而自迴轉善男子如芭蕉樹因雷增長是樹無耳無心意識異法有故異法增長異法無故異法滅壞善男子如阿叔迦樹女人摩觸華爲之出是樹無心亦無覺觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子如樹得屍果則滋多如是橘樹無心無觸異法有故異法滋多異法無故異法滅壞善男子如安石榴樹甎骨糞故果實繁茂安石榴樹亦無心觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子磁石吸鐵亦復如是異法有故異法出生異法無故異法滅壞衆生佛性亦復如是不能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男子無明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得名爲無明緣行行緣於識

有佛無佛法界常住故知法法無心塵塵本寂寂而常用用而常寂法無心而隨緣成壞人無心而諸行遷流如芭蕉聞雷葵藿向日無明不取諸行諸行不吸識心則法法不相到法法不相知法法不相待法法不相借皆性自爾故法如是故是以金剛三昧經云心不生境境不生心何以故凡所見境唯所見心即不相到也華嚴經頌云諸法無作用亦無有體性是故彼一切各各不相知即不相知也維摩經云一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住即不相待也寶藏論云火不待日而熱風不待月而涼堅石處水天鼓遊光明暗自爾乾濕同方物尚不相借豈況道乎即不相借也如火以熱爲性風以涼爲性豈假藉他緣乎天鼓者日也常遊光照四天下日出即明日沒即暗皆是法爾非關造作堅石處水者石雖處水水不入石雖同一處石自乾而水自濕故知法法標宗塵塵絕待則非因緣亦非自然矣○問既唯一真心教中云何復說諸法如幻答了境是心萬法奚有以依心所起無有定體皆如幻化畢竟寂滅寶積經云爾時世尊告幻師言一切衆生及諸資具皆是幻化謂由於業之所幻故諸比丘衆亦是幻化謂由於法之所幻故我身亦幻智所幻故三千大千一切世界亦皆是幻一切衆生共所幻故凡所有法無非是幻因緣和合之所幻故又教中總明十喻如幻如化如夢如影等此是諸佛密意破衆生執世相爲實起於常見世間共知幻夢等法是空則不信人法心境等如幻夢亦空所以將所信之虛破所信之實令所信之實同所信之虛然後乃頓悟真宗徧一切處心內心外決定無有實法建立大莊嚴論云我昔曾聞有一幻師有信樂心至耆闍山爲僧設會供養已訖幻尸陀羅木作一女人

端正奇特在大衆前抱捉此女而嗚咈之共爲欲事時諸比丘見此事已咸皆嫌忿而作是言此無慚人所爲鄙褻知其如是不受其供時彼幻師既行欲已聞諸比丘譏訶嫌責即便以刀斫刺是女分解支節挑目截鼻種種苦毒而殺此女諸比丘等又見此事倍復嫌忿我等若當知汝如是寧飲毒藥不受其供乃至爾時幻師即捉尸陀羅木用示衆僧合掌白言我向所作即是此木於彼木中有何欲殺欲安衆僧身故設此飲食欲令衆僧心安故爲此幻耳願諸比丘聽我所說豈可不聞佛於脩多羅中說一切法猶如幻化我今爲欲成彼語故故作斯幻如斯幻身無壽無命識之幻師運轉機關令其視眴俯仰顧眄行步進止或語或笑以此事故深知此身眞實無我華嚴經頌云世間種種法一切皆如幻若能如是知其心無所動諸業從心生故說心如幻若離此分別普滅諸有趣譬如工幻師普現諸色像徒令衆貪樂畢竟無所得世間亦如是一切皆如幻無性亦無生示現有種種度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生衆生及國土三世所有法如是悉無餘一切皆如幻幻作男女形及象馬牛羊屋宅池泉類園林華果等幻物無覺知亦無有住處畢竟寂滅相但隨分別現菩薩能如是普見諸世間有無一切法了達悉如幻衆生及國土種種業所造入於如幻際於彼無依著如是得善巧寂滅無戲論住於無礙地普現大威力又入法界品時童子童女告善財言善男子我等證得菩薩解脫名爲幻住得此解脫故見一切世界皆幻住因緣所生故一切衆生皆幻住業煩惱所起故一切世間皆幻住無明有愛等展轉緣生故一切法皆幻住我見等種種幻緣所生故一切三世皆幻住我見等顛倒智所生故一切衆生生滅老死憂悲苦惱皆幻住虛妄分別所生故一切國土皆幻住想倒心倒見倒無明所現故一切聲聞辟支佛皆幻住智斷分別所成故一切菩薩皆幻住能自調伏教化衆生諸行願法之所成故一切菩薩衆會變化調伏諸所施爲皆幻住願智幻所成故善男子幻境自性不可思議大集經偈云如來法界無差別爲鈍根者說差別宣說一法爲無量如大幻師示衆生清涼疏釋如幻忍者如一巾幻作一象楞伽經云智不得有無而興大悲心由了體空不壞幻相差別故如象生即是象死此二對應成四句謂此二無二故非異無不二故非一非一即非異故非非一非異即非一故非非異亦絕雙照故非亦一亦異若以巾上二義對象上二義辯非一異略有十句一以巾上成象義對象上差別義合爲一際名不異此是以本隨末就末明不異經云法身流轉五道號曰衆生如來藏受苦樂與因俱若生若滅等二以巾上住自位義與象上體空義合爲一際名不異此是以末歸本就本明不異經云一切衆生即如不復更滅等三以攝末所歸之本與攝本所從之末此二雙融無礙不異此是本末平等爲不異以前二經文不相離故四以所攝歸本之末亦與所攝隨末之本此二相奪故名

不異此是本末雙泯明不異以真妄平等異不可得次下四門明非一謂五以巾住自位義與象上差別義此二本末相違相背故名非一楞伽經云如來藏不在阿賴耶中是故七識有生滅如來藏者不生滅此之謂也六巾上成象義與象上體空義此二本末相尽相害故非一勝鬘經云七識不流轉不受苦樂非涅槃因唯如來藏受苦樂等七以初相背與次相害此二義別故名非一謂相背則各相背捨相去懸遠相害則相與敵對親相食害是故近遠非一以前經文不相離故八以極相害俱泯而不泯與極相背俱存而不存不存不泯義爲非一此是成壞非一以七識即空而是有故真如即隱而是顯故九上四非一與四非異而亦非一以義不雜故又相違是存相害是泯然存上有不存之義泯上有不泯之義若唯泯無不泯則色空俱亡無可相即以不全泯故雖相即而色空歷然若唯存無不存則色空各有定性不得相即由有不存故雖歷然而得相即以體虛故十然亦不異以理徧通故法無二故若以不異門取諸門極相和會若以非一門取諸門極相違害極違而極順者是無障礙法也又釋云別明義理於中有二先成有無後成四句言有無者以三性中各有二義皆有無故圓成二者一性有二相無依他二者一緣有二性無徧計二者一情有二理無今初巾中即圓成二義術馬皆是依他二義而術是能成之因託真而起故用有體無用有即是緣有體無即是性無三馬是所成之果故相有實無相有即是緣有實無即是性無四明依圓不離即事同真生喻於事死喻於真事泯理顯故生無死有以無礙故者出其所因即事理無礙也五中就情則有妄見分明故就理則無以是妄計必非有故所以幻喻廣說有無者以惑情所封有無皆失理無惑計有無皆真是知幻喻諸法非實非虛非空非有若無於有不成於無若無於無不成於有有無交徹萬化齊融又五中各具四句顯成四句者於中有二初一重四句後重重四句今初又二先正顯後簡非今初也初性有相無四者一有真性有故二空無諸相故三亦有亦空義門異故四非有非空互融奪故二用有體無四者一有迷真有用故二空依真無體故三亦有亦空體用不壞故四非有非空無體之用故非有即用之體故非空三相有實無四者一有事相現故二空圓成無實故三俱存無性不礙圓成圓成不礙無性故四俱非圓成即無性故非有無性即圓成故非空四生即是無死即是有四者一真性顯故二依他即無性故三性相雙存故四性相即奪故五情有理無四者一徧計妄情能招生死故二即理而求不可得故三要由理無方即情有若無情有不顯理無故四情有即理無理無即情有故已上四句然皆具德以稱真故不同情計定執四句成謗皆即有之空方爲具德之空即空之有方爲具德之有又盡有之空盡空之有方爲具德又四句齊照成解境故四句齊泯成行境故皆言亡慮絕方爲具德耳所以昔人云巫山臺上託雲雨以

去來舒姑水側寄泉流而還往故知聚沫之身非有如幻之心本空豈有欲情而成實事又如莊周達體虛如幻見自身爲蝴蝶及夢中自見已身遊天涯是以凡夫盲無慧目妄取前塵男女等相如幻化法但誑心眼都無實事皆業識心動起見現相意識分別强立我人自他差別若能識幻方悟前非終不於空而興造作又此幻法多人錯解執一切法如幻如化便作空無之見如方廣外道立空無爲宗不知實義故華嚴論云了如幻法是堅固義言堅固者即是常住義豈可作空無之解故知此幻即真幻不可得無幻之幻名爲幻法絕見之見方名見幻○問諸法不真各無自性刹那變異故稱爲幻佛身常住豈稱幻耶答諸佛略有二身一真實身二方便身以衆生有不見如來真實身故示方便身令入真實若悟入時即方便身是常住體了幻不可得故如鴦崛魔羅是一切寶莊嚴國一切世間樂見上大精進佛以本願力入幻網門現跡同凡示行殺害後見佛悟道惡業頓消令一切衆生知得道業亡不生邪執皆令仰慕佛法難量不可思議有大威力所以鴦崛魔羅經偈云如來所變化衆生悉不知如來所作幻衆幻中之王大身方便身是則爲如來○問一切法如幻云何有垢淨能所對治答只爲如幻故垢淨不定由心迴轉凡聖法生故思益經云垢法說淨見垢實性故淨法說垢貪著淨相故又莊嚴經論云問若諸法同如幻以何義故一爲能治一爲所治偈答云譬如强幻王令餘幻王退如是清淨法能令染法盡釋曰彼能治淨法亦如幻王由能對治染法得增上故彼所治染法亦如幻王由於境界得增上故如是清淨法能令染法盡者如彼强力幻王能令餘幻王退以染淨法各有增上力隨境自在轉故稱爲王所以圓覺經云爾時世尊告普眼菩薩言善男子彼新學菩薩及末世衆生欲求如來淨圓覺心應當正念遠離諸幻先依如來奢摩他行堅持禁戒安處徒衆宴坐靜室恒作是念我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地涕唾膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水煖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合爲相實同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名爲心善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼諸衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現善男子當知身心皆爲幻垢垢相永滅十方清淨善男子譬如清淨摩尼寶珠映於五色隨方各現諸愚癡者見彼摩尼實有五色善男子圓覺淨性現於身心隨類各應彼愚癡者說淨圓覺實有如是身心自相亦復如是由此不能遠於幻化釋曰珠中無五方之色因光所映性中無五趣之身隨業而現迷珠者執珠中實色昧性者認性內虛身法喻皎然真僞可驗

宗鏡録卷第七十九

音釋

遞大計切更迭也 阿閦梵語此云無動閦初六切 斫之若切斬也 擉坼脁格切持也 諠譁諠許袁切譁胡瓜切 塑蘇故切土像物也 麴去粥切酒媒也滓也 鑵綆罐古玩切汲器也古杏切汲井索也綆 鄙甄甄先雔切

宗鏡録卷第八十　　銘十

宋慧日永明寺主智覺禪師　延壽　集

夫入此宗門云何了一切法如化答以萬法無體名相本空無而忽有名之曰化如華嚴經十忍品云佛子云何為菩薩摩訶薩如化忍佛子此菩薩摩訶薩知一切世間皆悉如化所謂一切衆生意業化覺想所起故一切世間諸行化分別所起故一切苦樂顛倒化妄取所起故一切世間不實法化言說所現故一切煩惱分別化想念所起故復有清淨調伏化無分別所現故於三世不轉化無生平等故菩薩願力化廣大修行故如來大悲化方便示現故轉法輪方便化智慧無畏辯才所説故菩薩如是了知世間出世間化現證知廣大知無邊知如事知自在知真實知非虛妄見所能傾動隨世所行亦不失壞譬如化不從心起不從心法起不從業起不受果報非世間生非世間滅不可隨逐不可攬觸非久住非須臾住非行世間非離世間不專繫一方不普屬諸方非有量非無量不厭不息非不厭息非凡非聖非染非淨非生非死非智非愚非見非不見非依世間非入法界非黠慧非遲鈍非取非不取非生死非涅槃非有非無有菩薩如是善巧方便行於世間修菩薩道了知世法分身化往不著世間不取自身於世於身無所分別不住世間不離世間不住於法不離於法以本願故不棄捨一衆生界不調伏少衆生界不分別法非不分別知諸法性無來無去雖無所有而滿足佛法了法如化非有非無佛子菩薩摩訶薩如是安住如化忍時悉能滿足一切諸佛菩提之道利益衆生是名菩薩摩訶薩第九如化忍故知善不善法從心化生以無作之因受忽有之果故六祖云思惡法即化為地獄思善法化為天堂毒害化為畜生慈悲化為菩薩乃至皆是自性變化大智度論問云若一切法皆空如化何以故有種種說法別異答曰如佛所化及餘人所化雖不實而有種種形像別異夢中所見種種亦如是人見夢中好惡事有生喜者有生怖者如鏡中像

雖無實事而隨本形像有好醜諸法亦如是雖空而各各有因緣如佛此中說於是化法中有聲聞變化有辟支佛變化有菩薩變化有佛變化有煩惱變化有業變化又云如化者化主無定物但以心生便有所作皆無有實人身亦如是本無所因但從先世心生今世身皆無有實以是故諸法如化問不應言變化事空何以故變化心亦從修定得從此心作種種變化若人若法是化有因有果云何空答如佛說觀無生從有生得脫依無為從有為得脫雖觀無生法無而可作因緣無為亦爾變化雖空亦能生心因緣復次空不以不見為空以其無實用故言空以是故言諸法如化故知一切法皆從心生悉如幻化雖幻化不實亦可作善惡之因緣受昇沉之報應不可生於斷見但了體虛莫生取捨○問凡有相法皆從變化心無形相云何化現答心本是化理不思議從心現心如化起化佛地論云心化唯二一自身相應謂自心上化現種種心及心法影像差別二他身相應謂令他心亦現種種心及心法影像差別此並相分似見分現有義定力能令自心解非分法名化自心加被有情令愚昧者解深細法令失念者得正憶念名化他心然心無化無形質故如論說言心無形故不可變化又說法身無心心法此就二乘及諸異生定力而說彼定力劣不能化現無形質法諸佛菩薩不思議定皆能化現若不爾者云何如來現貪瞋等云何聲聞及傍生等知如來心云何經說化無量類皆令有心云何此論說諸化意業云何經說有依他心但諸化色同實色用化根及心但有相現不同實用又就下類故作是說若爾云何不化非情令心相現非情已是心等相分云何復令有心相現若心相現則名有情非非情攝是故化心但說二種一自身二他身化等○問此一心門理無異轍約機對法教有多門於一法中名字差別或名佛性或稱如來藏云何成藏義云何名佛性答如來藏者是真識心是真心中具有一切恒沙佛法如妄心中具有恒沙染法是心與法同一體性故名如來藏即一切衆生有如來藏能為佛因名有佛性如睡心中有覺悟性如黃石中有金性白石中有銀性如是一切世間法中皆有涅槃性此性即是衆生自實故名為我我即佛性隱則名為如來藏顯則名為法身○問若衆生自實名為佛性覺此性故名為佛者但了一性即契本原云何教中或說二三四五種等佛性不同答大涅槃經云正因佛性衆生心是也又云佛性者不名一法不名十法不名百法不名千法不名萬法未得菩提時一切善惡無記皆名佛性故知未得菩提時一切諸法尚非名數豈況悟了更說二三然雖開合一性無差約本末因果而分多種佛性論云佛性有三種所謂三因三種佛性三因者一應得因二加行因三圓滿因此三因前一因則以無為如理為體後二因則以有為願行為體三種佛性者應得因中具有三性一住自性性二引出性三至得果性此三性復成三藏一所攝藏二隱覆藏三能攝藏一所攝為藏

者佛說約住自性如如一切衆生是如來藏
言如者有二義一如如智二如如境並不倒
故名如如言來者約從自性來來至至得是
名如來故如來性雖因名應得果名至得其
體不二但由清濁有異在因時爲違二空故
起無明而爲煩惱所雜故名染濁雖未即顯
必當可現故名應得若至果時與二空合無
復惑累煩惱不染說名清淨果已顯現故名
至得所言藏者一切衆生悉在如來智內故
名爲藏以如如智稱如如境故一切衆生決
定無有出如如境者並爲如來之所攝持故
名所藏衆生爲如來藏二隱覆爲藏者如來
自隱不現故名爲藏言如來者有二義一者
現如不顛倒義由妄想故名爲顛倒不妄想
故名之爲如二者現常住義此如性從住自
性性來至至得如體不變異故是常住義如
來性住道前時爲煩惱隱覆衆生不見故名
爲藏三能攝爲藏者謂果地一切過恒沙數
功德住如來應得性時攝之已盡若至果時
方言得性者此性便是無常何以故非如今

得故知本有是故言常雖說三因佛性但是
一性何以故正因是本有以衆生不覺故爲
客塵所蔽如金在礦金體不現妄假其功方
成金用此正因佛性亦復如是在纏不現處
煩惱礦中須先假了因智慧知有開發次藉
緣因方便助顯方成大用緣用雖分體恒一
味不動衆生性而成佛性矣以住自性之理
在凡而即具以引出性之事成果而不虛以
應得之文處染而何失以至得之道證聖而
無疑又因自性有故能引出應得至果剋證
非虛如大涅槃經云一闡提等定當得成阿
耨多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家
有乳酪有人問言汝有酥耶答言我有酪實
非酥以巧方便定當得故故言有酥衆生亦
爾悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅
三藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性又經論通明四種佛性初因性即
染淨緣起二因因性即內熏發心三果性即
始覺已圓四果果性即本覺已顯又初隨緣
隱顯二徵起淨用三染盡淨圓四還原顯實

又初自性住性即正因二是引出佛性即了
因三四皆是至得果性即緣因又初二因中
理智後二果中理智因果雖異智不殊理契
同無二唯一心轉絕相離言無不包融故名
佛性又涅槃疏云涅槃正性有五一正性非
因非因因非果非果果二因性十二因緣三
因因性十二因緣所生智慧四果性三藐三
菩提五果果性大般涅槃雖復分別只是一
法又古釋有三種性一理性謂真如二行性
謂無漏種子三隱密性即塵勞之疇三性隱
顯雖分一體凡聖共有又約常住隨緣而分
二種佛性一常住義經云其藥本味停留山
中如常不輕菩薩敬四衆等以此佛性混煩
惱而不汙顯菩提而不淨以常住不變故所
以菩薩不敢輕一小衆生以佛性不壞故二
隨緣義經云隨其流處成種種味如常慘善
薩慼四衆等以真心不守自性舉體隨緣而
作人法經云法身流轉五道號曰衆生以衆
生隨緣失性不覺不知所以菩薩常生悲慘
又衆生佛性皆有二義一是所依佛性如上

二義一是常住二是隨緣二能依雜染一緣成似有義二無性即空義由染法有即空義故所依佛性常淨不變也由染法有似有義故所依佛性隨緣成染也故知以衆生無性即空故在凡不凡以法身隨緣故處聖非聖又以衆生緣成似有故聖不是凡以法身常住不變故凡不是聖則真俗一際染淨恒分凡聖兩途生佛無異如是鎔融方明一心佛性古德問一切衆生佛性常住爲現爲當答三世皆常問若現常者衆生即佛耶答如胎中子豈不同父姓若同父姓寧責者少又佛性非當現者只見此理不可推當修道乃得不可言現只見此理則約理無差修道乃得則隨事不濫又涅槃經明六盲摸象各說異端雖說不諦亦不離象如各執五陰空大等六法爲佛性雖說不著亦不離六法如頭足之中既無有象不可即也頭足之外亦無別象不可離也非即非離非內非外而得言象衆生佛性亦復如是非即六法非離六法非內非外故名中道名爲佛性若取六法爲佛性者乃是衆盲之佛性若離六法爲佛性者如指虛空爲佛性如諸婆羅門所謗爲仙預所害取不即不離中道爲佛性者如大王智臣所見佛性十地經云衆生身中有金剛佛性猶如日輪佛者是覺人有靈知之覺令第一義空與之爲性故名佛性非情無覺但持自體得稱爲法令真性與之爲性故名法性故云假說能所而實無差云何無差同一性故外典亦云天地萬物同稟陰陽之元氣也

○問夫言佛性境智俱收故云菩提菩提斷俱名爲菩提說智及智處俱名爲般若云何教中云在有情數中稱佛性在無情數中稱法性答在心稱佛性在境稱法性從緣雖別能所似分約性本同一體無異如瓶貯醍醐隨諸器而不等猶水分江海逐流處而得名一味真心亦復如是凡聖境智一際無差所以法王經云一切衆生一心佛性平等等諸法故只爲真心不守自性隨緣轉動於轉動處立其異名古德云譬如珠向月出水向日出火一珠未曾異而得水火之名以珠體是一能應二緣且如月爲水緣時月中未曾無火性日爲火緣時日中未曾無水性何以故二性相冥故但緣水火事有優劣故使二性冥伏不現各從自體得水火名非全無性真如一心亦復如是在有情中名佛性在無情中名法性一如未曾異而得法佛之名以真如體一能應二緣且如有情正爲佛緣時有情未曾無法性無情正爲法緣時無情未曾無佛性何以故二性相冥故但猶色心事有優劣故二性冥伏不現各從自體得法佛名非全無性清涼記云法性即佛性者故經云知一切法即心自性若以心性爲佛性者無法非心性則不隔內外而體非內外內外屬相性不同相何有內外然迷一性而變成外外既唯心何有非佛所變無實故說牆壁言無佛性以性說相無非性矣如煙因火煙即是火而煙鬱火依性起相相翳於性而相即性如水成波波即是水境因心變境不異心心若有性境寧非有況心與境皆即真性真性不二心境豈乖若以性從相不妨內外若

以外境而例於心令有覺知修行作佛即是
邪見外道之法故須常照不即不離不一不
異無所惑矣故知佛性非内非外隨物迷悟
强說昇沉又今爲遮妄執一切無情有佛性
義就計此義自有淺深一謂精神化爲土木
金石梟獍負塊以成於子情變非情非情變
情斯爲邪見不異外道衆生計生草木有命
故不可也若說無情同一性故則稍近宗亦
須得意彼本立意約於真如自體徧故真實
之性無有二故涅槃經說第一義空爲佛性
故一切法中有安樂性栖境從心無非心故
色性智性體無二故如是等文諸經具有今
謂此釋太即太過失情無情壞於性相若以
涅槃第一義空該通心境涅槃可以簡於瓦
礫言無性耶今直顯正義謂性與相非一非
異情與非情亦非一異故應釋言以性從緣
則情與非情異一如涅槃簡去牆壁瓦礫等
故二無覺不覺者真性之中無心境故三無
非覺悟以無情性融覺性故起信論問云
若諸佛法身離於色相者云何能現種種色

相答曰即此法身是色體故能現於色所謂
從本已來色心不二以色性即智故色體無
形說名智身以智性即色故說名法身徧一
切處今取二性相即互融之義說耳百門義
海云謂覺塵及一切法從緣無性名爲佛性
經云三世佛種以無性爲性一切處隨了無
性即爲佛性不以有情故有不以無情故無
今獨言有情者偏世勸人爲器常於一毛一
毫之處明見一切理事無非如來性是闍如
來性起功德名爲佛性是知六道四生山河
大地情與非情皆同一性如世尊最後垂示
應盡還原品三告之文經云爾時世尊如是
逆順入諸禪已普告大衆我以甚深般若徧
觀三界一切六道諸山大海大地含生如是
三界根本性離畢竟寂滅同虚空相無名無
識永斷諸有本來平等無高下想無見無聞
無覺無知不可繫縛不可解脱無衆生無壽
命不生不起不盡不滅非世間非非世間涅
槃生死皆不可得二際平等等諸法故閑居
靜住無所施爲究竟安置必不可得從無住

法法性施爲斷一切相一無所有法相如是
其知是者名出世人是事不知名生死始汝
等大衆應斷無明滅生死始又復告大衆我
以摩訶般若徧觀三界有情無情一切人法
悉皆究竟無繫縛者無解脱者無主無依不
可攝持不出三界不入諸有本來清淨無垢
無煩惱與虚空等不平等非不平等盡諸動
念思想心息如是法相名大涅槃真見此法
名爲解脱凡夫不知名曰無明作是語已復
入超禪從初禪出乃至入滅盡定從滅盡定
出乃至入初禪如是逆順入超禪已復告大
衆我以佛眼徧觀三界一切諸法無明本際
性本解脱於十方求了不能得根本無故所
因枝葉皆悉解脱無明解脱故乃至老死皆
得解脱以是因緣我今安住常寂滅光名大
涅槃如上真實慈父廣大悲心不可思議三
告之文或有偶斯教者可以析骨爲筆剥皮
爲紙刺血爲墨而書寫之不可頃刻暫忘刹
那失照且如第一文云徧觀三界一切六道
諸山大海大地含生如是三界根本性離畢

竟寂滅第二文云徧觀三界有情無情一切人法悉皆究竟第三文云徧觀三界一切諸法無明本性性本解脱是以徧法界内盡十方中若有情若無情若有性若無性山河大地草芥人畜不在三界不出三界不隨生死不住涅槃皆同真如一心妙性如是信解頓入一乘更無祕文能出斯旨離此有説皆是權施誘引提攜咸歸宗鏡○問既云一切衆生皆有佛性云何涅槃經云或有佛性闡提人有善根人無等答一切衆生實有佛性經約善惡無記理果等互説有無薦福踈云今准經明佛性略有五種謂善不善無記及理果等今言一闡提有善根人無者此是不善佛性也然善根人有其二種一是離欲善根人離欲斷一切不善故二是五住已上五住已上無不善性故此之二人俱無不善性也善根人有闡提人無者此是善佛性也闡提斷一切善故云無也二人俱有者理及無記也二人俱無者俱無果性故涅槃經云如來佛性則有二種一有二無有者所謂三十二相乃至無量三昧是名爲有無者所謂如來過未諸善不善無記業因果報煩惱五陰十二因緣是名爲無乃至闡提佛性亦爾是則上從于佛下至闡提皆有有無二性非全無性是知但約三性及果而論有無若言理性尚無凡聖豈説有無則約理無不具者所以生法師云夫稟質二儀皆是涅槃正因闡提含生之類何得獨無佛性蓋是此經度未盡耳故生法師忍死十年以證斯旨及涅槃後分到後果有斯文遂踞師子座因而坐蛻○問如上決定説一切衆生有佛性者衆生既具云何不免沉淪答衆生雖具正因而無緣了所以圓覺經云未出輪迴而辯圓覺彼圓覺性即同流轉若免輪迴無有是處故先德頌云圓成沉識海流轉若飄蓬是以真如本覺不守自性以無性故但隨緣轉如云法身流轉五道故號衆生應須以善巧方便發之以智照助之以良緣了了見時方逃境縛如起信鈔云且夫真之與妄皆依一法界心所説蓋以此心本來有體有用即用之體則蕩然空寂即體之用則了然覺知以無始時來迷故於空寂之處確然根身塵境於覺知之處則紛然分別緣念故肇論云法身隱於形殼之中真智隱於緣慮之内然其形殼緣念元來體空空寂覺知元來不變不變之真元來隨緣體空之妄元來成事非因造作法爾如斯衆生身心現今若此即約此義以明染淨緣之義相也大涅槃經云佛告善男子如汝所言若一闡提有佛性者云何不遮地獄之罪善男子一闡提中無有佛性善男子譬如有王聞箜篌音其聲清妙心即耽著喜樂愛念情無捨離即告大臣如是妙音從何處出大臣答言如是妙音從箜篌出王復語言持是聲來爾時大臣持箜篌置於王前而作是言大王當知此即是聲王語箜篌出聲出聲而箜篌聲亦不出爾時大王即斷其弦聲亦不出取其皮木悉皆折裂推求其聲了不能得爾時大王即嗔大臣云何乃作如是妄語大臣白王夫取聲者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳衆生佛性亦復如是無

有住處以善方便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子若一闡提信有佛性當知是人不至三惡是亦不名一闡提也以不自信有佛性故即墮三惡故名一闡提是知一切衆生雖有正因不得了緣枉沉生死爲不知故甘稱下凡爲不聞故不親善友常迷智眼豈有了因恒習惡緣何成善本今爲未聞者廣搜祕藏發起信心爲未知者直指心原了然無滯爲已聞者智慧開發萬善資熏爲已知者一向任保理行成就有斯深益豈厭文繁普望後賢廣垂傳授○問佛性若定有無即成斷常之見如何體會理合正因答非一非異能契一乘之門亦有亦無不謗三因之性如大涅槃經云佛言善男子若有說言一切衆生定有佛性常樂我淨不作不生煩惱因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說言一切衆生都無佛性猶如兔角從方便生本無今有已有還無當知是人謗佛法僧若有說言衆生非有如虛空非無如

兔角何以故虛空常故兔角無故是故得言亦有亦無有破兔角無破虛空如是說者不謗三寶○問教說一心佛性之理有何因緣獲何善利答佛眼諦觀正理不謬若人決定信受則除五種過失生五種功德佛性論云如來爲除五種過失生五種功德故說一切衆生悉有佛性除五過失者一爲令衆生離下劣心故有諸衆生未聞佛說有佛性理不知自陰必當有得佛義故於此身起下劣想不能發菩提心二爲離慢下品人故若有人曾聞佛說衆生有佛性故因此發心既發心已便謂我有佛性故能發心作輕慢意謂他不能爲破此執故佛說一切衆生皆有佛性三爲離虛妄執故若人有此慢心則於如理如量正智不得生顯故起虛妄虛妄者是衆生過失過失有二一本無二是客一本無者如如理中本無人我作人我執此執本無乃至故知能執皆成虛妄由於此執所起無明諸業果執並是虛妄無受者作者而於中執有是虛妄故言本無二是客者有爲諸法皆

念念滅無停住義則能罵所罵二無所有但初刹那爲舊次刹那爲客能罵所罵起而即謝是則初刹那是怨次則非怨以於客中作於舊執此執不實故名虛妄若起此執正智不生爲除此執故說佛性佛性者即是人法二空所顯眞如由眞如故無能所罵通達此理離虛妄執四爲除誹謗眞實法故一切衆生過失之事並是二空由解此空故所起清淨智慧功德是名眞實言誹謗者若不說佛性則不了空便執實有違謗眞如淨智功德皆不成就五爲離我執故若不見虛妄過失眞實功德於衆生中不起大悲由聞佛說佛性故知虛妄過失眞實功德則於衆生中起大悲心無有彼此故除我執爲此五義因緣佛說佛性生五種功德一起正勤心二生恭敬意三生般若四生闍那五生大悲由五功德能翻五失由正勤故翻下劣心由恭敬故翻輕慢意由般若故翻妄想執由生闍那俗智能顯實智及諸功德故翻謗眞法由大悲心慈念平等故翻我執乃至由般若故不捨

涅槃由大悲故不捨生死由般若故成就佛法由大悲故成就衆生是以若了一切衆生皆有佛性自然不謗不慢無失無違何者以衆生妙故皆不可思議如佛在竹林中說法拔白鴿鳥劫國名號八相之記諸大菩薩等皆由懺悔咸云若智未齊如來我等自此已後更不敢稱量衆生寶堅和尚云我見老鵶在生槃上迴頭轉腦便全體見渠法身又有俗官入寺與盤山和尚登殿問云此雀見還有佛性不師云有問既有佛性為甚麼向佛頭上屙師云是何不向鷂子頭上屙○問佛性於五眼中何眼能見答涅槃經云佛眼見故而得明了以佛眼見一切美惡差別等事悉皆不動為見性故維摩經云善能分別諸法相於第一義而不動此是心鑒無礙為眼非取根塵所對是以肉眼見麤天眼觀細慧眼明空法眼辯有佛眼觀不二相一實之理華嚴經離世間品說十眼所謂肉眼見一切色故天眼見一切衆生心故慧眼見一切衆生諸根境界故法眼見一切法實相故佛眼見如來十力故智眼見諸法故光明眼見佛光明故出生死眼見涅槃故無礙眼所見無障故一切智眼見普門法界故又慧眼所見無法可見故名為見者見法空故名為慧眼非獨慧眼能見五眼俱現如是五眼照如千日十方之中無處不見於一切處地平如掌無諸穢惡若有可見即是生盲何以故無所有故當知無空色空俱遣又見一切塵全是眼更不可見聞一切聲全是耳不復更聞所以云一切聲是佛聲一切色是佛色又云離心之外更無一法縱見內外但是自心所見無別內外此無過也乃至若了塵時塵全是知也終不以知知於塵即有所知也若知於無知不異知也今塵即知不復更以知及不知知於無知但無能所之知非無知也此方顯無知也經云顯現一切法各各不相知見亦如是又聞者圓教明我我即聞故能聞所聞皆法界故使我外更無別聞是以若見若聞若知若覺皆一心故華嚴經云所見不可見所聞不可聞所知不可知一心不思議

○問五眼凡聖共有則衆生具佛眼如來有肉眼云何唯佛眼能觀十住菩薩等不見佛性答以十住菩薩有行有住故所以不了了見若見性了了證實之時不見已外更有善提可行可住以十住位緣觀未盡故心有所在心有所在故有所不在是故不能覺一切法至佛位息緣真心平等無處不在無不在故無有一法在於心外亦無一心在於法外心與法界同體照明故覺一切又比心性是真實了知義徧照法界義以本有為所照以浮眼智明為能照如涅槃經云見性肉眼即名佛眼大涅槃經明二種見佛性一相貌見二了了見相貌見者謂登地菩薩方便權智識變似空名相貌見了了見者謂地上菩薩根本正智親證真理不變相緣名了了見即是親證相貌見者比量知了了見者現量得○問既云佛眼能觀佛性如何教中又言我以五眼不見三聚衆生狂愚無目而言見耶答若約實相體性徧法界以實相無相故則不可見若論照用相徧法界以無相之相亦

可得見又五眼圓照三諦之理諸境分明雖云洞鑒未必是有雖云不見未必是無斯乃無相之相不觀之觀當知相中無相只勿相觀中無觀只勿觀體萬物而自虛同一道之清淨豈同執實隨塵作能所斷常之見耶○問夫佛眼者皆是圓修圓證方具十住菩薩尚未分明云何無明煩惱凡夫尚未得天眼云何得同佛眼答如來五眼衆生悉具非待證聖方有涅槃經云若學大乘人雖是肉眼而名佛眼二乘雖具天眼不名佛眼又云見如來性者雖有煩惱如無煩惱若實明宗見性即肉眼而明佛眼以智照爲眼故台教約五品初位中以凡夫心同佛所知用所生眼齊如來見若論明昧淺深即落修證今直論見性即無前後所以鴦崛摩羅經偈云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見者止觀釋云彼是九法界眼根也於如來常者九界自謂各各非眞如來覩之即佛法界無二無別無減修者觀諸眼即佛眼一心三諦圓因具足無有鈌減也了了分明見者照實爲了了照權爲分明三智一心中五眼具足圓照名爲了了見佛性也見論圓證修論圓因又具足修者觀於眼根捨二邊漏名爲檀眼根不爲二邊所傷名爲尸眼根寂滅不爲二邊所動名爲羼提眼根及識自然流入薩婆若海名爲精進觀眼實性名爲上定以一切種智照眼中道名爲智慧是爲眼根具足無減修無減故了了分明見眼法界乃至彼意根於諸如來常具足無減修了了分明見於一一根即空即假即中三觀一心名無減修證慧眼法界佛眼一心中得名了了見皆如上說根既如此塵亦復然一切諸法亦復如是是爲圓教調伏諸根滿足六度此則究竟調伏究竟滿足如是助道助究竟道當知六度徧能調伏一切諸根也又若論差別者則諸天是報得二乘是修得我此宗門非報非修是發得五眼以本圓具故若悟佛乘人雖具煩惱性能知如來祕密之藏即肉眼而名佛眼二乘人雖證滅修道具漏盡通即天眼而爲瞖眼所以志公云大士肉眼圓通二乘天眼有瞖融大師云不取天眼等五通造事外道唯取入理凡夫耳

第十

二十

宗鏡錄卷第八十

廿一

音釋

黠 胡八切聰慧也　慘 七感切悽愴也　貯 展呂切盛也　梟獍 梟古堯切食母鳥也獍居慶切食父獸也　蛻 輸芮切猶化也　殼 苦角切　屙 烏何切　鷂 弋照切

宗鏡録卷第八十一　　磻一

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫眞如一心平等法界衆生不了妄受沉淪今悟此宗欲入圓覺位於六度萬行莊嚴門中以何法助道保任速得成就答若論莊嚴無非福智二業於六波羅蜜中前五是福德業後般若是智慧業前五福德業中唯禪定一門最爲樞要前已廣明今更再述此宗鏡所集禪定一門唯約宗說於諸定中而稱第一名王三昧總攝諸門囊括行原冠戴智海亦名無心定與道相應故亦名不思議定情智絶待故亦名眞如三昧萬行根本故亦名一行三昧一念法界故亦名金剛三昧常不傾動故亦名法性三昧恒無變異故諸佛智光明海無量觀行皆從此生若不體此理非佛智故以此佛智證斯本理理則不待照而自了智則必資理而成照若本覺性智性自了故以平等性智了本性故故知理無興廢寂照靈知弘之在人覺有前後人有照分功由理發失理則失照要見此理方成佛耳此理即是一心總該萬有頓悟頓修更無漸次爲未了不入者於一心法分出多門義演恒沙乃至無盡故法華經偈云少智樂小法不自信作佛是故以方便分別說諸果是以信心是佛罕遇其機乃諸佛出世之本懷祖師西來之正意自古先德一聞即心是佛之言疑根頓盡或欲燈傳後嗣便坐道場或樂灰息遊心住深蘭若其或障濃信薄唯思向外馳求隨他意似鸚鵡之徒借彼眼如水母之屬纔生不信便起謗心今則廣引徧搜探微撮要所冀證成後學決定無疑頓悟自心成佛妙軌若論法利功德無邊虛空可量斯旨難盡所以台教云若人欲得一切佛法相好威儀說法音聲十方無畏者當行此一行三昧勤行不懈則能得入如摩尼珠隨磨隨光證不思議功德一行三昧者繫緣法界一念法界信一切法皆是佛法無前無後無復際畔住佛所住如諸佛住安處寂滅法界秘密藏中則理無不圓事無不足故稱秘密亦號總持究竟指歸自他俱利云何俱利以平等故云何平等以無相故如入佛境界經偈云入諸無相定見諸法寂靜常入平等故敬禮無所觀又一切諸法有事有理具體具用不可偏執乖此圓乘以自性定爲理用引發定爲事因事顯理理則昭然因理成事事方圓足以性實之理相虛之事體用交徹隱顯同時無礙雙行能契宗鏡若唯修事定但集世禪雖曰修行猶生惡覺以不制意地未斷其原長劫緣磨返沉苦道所以大涅槃經云一切凡夫雖護身心猶故生於三種惡覺三惡覺者欲覺恚覺害覺以貪欲故即生瞋恚因瞋恚故便行損害夫修行趣道本爲出五欲之泥翻求利養名聞如踐蛇虺之地凡修禪定護念之人尚被外緣覺觀破壞何況縱情放逸之人故知日夜常爲煩惱欲火焚燒覺觀怨賊侵害是以欝頭藍弗以世俗智伏下地惑獲非想定具五神通時君敬重就宮供養欝頭藍弗每來與去皆乘神通赴宮供養王因出巡命其愛女依前舊儀供養藍弗王女珍敬接足作禮欝頭藍弗觸女身手因茲

起貪便生欲覺遂失神通飯食已訖觽施異計語王女言我頃來去皆乘神通國人思敬莫由見我我今食竟意欲歩歸令國内人咸得見我王女謂實送出閤門歩遊歸山既失神通情懷悵怏端坐林藪潔志安禪林間鳥鳴喧噪鬧亂久不得定移就池邊安布求禪池中魚遊驚聒禪思又不得定因玆起瞋便生恚覺遂發惡願願我來生作著翅水獺身上樹害鳥入水食魚報魚鳥怨誓不相放因玆便起害覺現前復移異處專志習禪久方得定依前證得非想三昧命終之後生非想天順生受業八萬大劫受異熟果八萬劫滿順後受業酬前惡願生于欲界作水獺身亦云飛貍身若到所在水陸空行一切物命悉皆喫盡故經云雖斷煩惱生非想處猶故還墮三惡道中即其義也故須先入宗鏡達一心萬行根本然後福智莊嚴則不枉功程永無退轉得其旨則大智圓明得其事則大用成就如師子奮迅成熟法界衆生猶象王迴旋啓發十方含識故華嚴論云師子奮迅三昧者於十方世界普同一切衆生想念作用而成熟之大用而無作是奮迅義夫入宗鏡萬事周圓鏡外更無一法可得如遺教經云是故汝等當好制心制之一處無事不辦若不制心無有是處一念纔起生死如煙駕五陰六入之舟航結十二種類之窟宅如從一妄念中結成十二類根塵相對發識造業因色有情見時生想於此情想二法各生四相從情上生一有色二無色三非有色四非無色從想上生一有想二無想三非有想四非無想胎因情有卵為想生情想合為濕生情想離為化現情上無色則是空散消沉想上無想則為土木株杌此二雖屬無情然皆從識變若一念不生則諸類皆絶所以信心銘云心若不異萬法一如眼若不睡諸夢自除又經云譬如動目能摇湛水以眼勞觀水見水有動眼若不瞬池水則不摇妄見若除亦無草木成壞之相若舉眼見色由有色陰舉身受苦樂由有受陰舉心即亂由有想陰舉眼見生滅由有行陰精明湛不摇處即識陰又若以徧身針刺俱知不帶分別則是識陰若次第分別則餘識陰故知一念纔起五陰俱生微識未亡六塵不滅若唯識之義澄常湛妄何由生一心之智鏡恒明旨終不昧。

問四弘十度皆可發行云何須依一心具足菩提之道答若不依一心求大乘之人疑情不斷古德云求大乘者所疑有二夫大乘法體為一為多如其是一即無異法無異法故無諸衆生菩薩為誰發弘誓願若是多法即非一體非一體故物我各別如何得起同體大悲由是疑惑不能發心今為遣此二疑立一心法開眞如生滅體用二種門立一心法者遣彼初疑明大乘法唯有一心一心之外更無別法但有無明迷自一心起諸波浪流轉六道雖起六道之浪不出一心之海良由一心動作六道故得發弘誓之願六道不出一心故能起同體大悲如是依於一心能遣二疑得發大心具足佛道華嚴演義記一釋如來法身觀者先觀發起普賢菩薩微妙行願復應以三密加持身心則能入文殊師利

大智慧海然修行最初於空閑處攝念安心閉目端身結跏趺坐運心普緣無邊剎海諦觀三世一切如來徧於一一佛菩薩前慇懃恭敬禮拜旋遶又以種種供具雲海奉獻如是等一切聖衆廣大供養已復應觀自心心本不生自性成就光明徧照猶如虛空復應深起悲念哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當普化拔濟令其開悟盡無有餘復應觀察自心諸衆生心及諸佛心本無有異平等一相成大菩提瑩徹清淨廓然周徧圓明皎潔成大月輪量等虛空無有邊際是以垢淨世界大小法門乃至六度萬行皆從凡聖心現故經云菩薩摩訶薩以離垢心現見無爲眞如法界以自在心現生三界爲教化彼諸衆生故又經云依自虛妄染心衆生染依自性清淨心衆生淨諸法無行經云雖讚發菩提心而知心性即是菩提雖讚大乘經而知一切諸法皆是大相雖說菩薩道而不分別阿羅漢辟支佛諸佛雖讚布施而通達布施平等相雖讚持戒而了知諸法同是戒性雖讚忍辱而知諸法無生無滅無盡相雖讚精進而知諸法不發不行相雖種種讚歎禪定而知一切法常定相雖種種讚於智慧而了智慧之實性雖說貪欲之過而不見法有可貪者雖說瞋恚之過而不見法有可瞋者雖說愚癡之過而知諸法無癡無礙雖示衆生墮三惡道怖畏之苦而不得地獄餓鬼畜生之相如是諸菩薩雖隨衆生所能信解以方便力而爲說而自信解一相之法故知心外無法於第一義而不動爲未信者以方便力雖說種種道其實爲一乘所以般若說一切法皆摩訶衍靡不運載思益明解諸法是菩薩徧行華嚴入法界不動祇園淨名一念知一切法是道場故知一法周備無事不該可謂圓滿菩提成就佛道乃至坐禪見境諸魔事起但了一心境界自滅可謂降魔妙術治惑靈方匪用心神安然入道起信論云修行止者住寂靜處結跏趺坐端身正意不依氣息不依形色不依虛空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切分別想念皆除亦遣除想以一切法不生不滅皆無相故前心依境已捨於境後念依心復捨於心以心馳外境攝住內心後復起心不取心相以離眞如不可得故乃至魔事現前念彼一切皆是思惟剎那即滅遠離諸相入眞如三昧心相既離眞相亦盡摩訶衍論釋云若眞若僞唯自妄心現量境界無有其實無所著故又若眞若僞皆一眞如皆一法身無有別異不斷除故是以但了一心不忘正念一切境界自然消滅可謂應念斷除豈勞功行此乃西來的旨諸佛正宗圓信圓修不同權漸直下得力如師子就人一槌便成猶王之寶器可謂等賜高廣大車悉與如來平等滅度豈同貧所樂法下劣之乘者哉若有人不信此宗鏡正義反墮邪思徇假執權而迷眞寶如金易鍮石鳳換山鷄如此愚盲過在無眼如昔人乘馬腰著金帶見乘驢者著驢絛帶即便問之市中何物貴彼即答云驢絛甚貴其人即易之或爲色聲而棄正法其猶如是正問既一心圓滿覺道云何又發菩提等諸心若有能發則

有所證能所既成唯一之義即墮答夫言發者即無所發終不離心有菩提離菩提有心大寶積經云菩提中心不可得心中菩提亦不可得離菩提心不可得離心菩提亦不可得乃至若言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人若能如是信解乃為眞發菩提之者般若經云若菩薩知心性即是菩提而能發起大菩提心是名菩薩又無所發菩薩云知一切法皆無所發而發菩提心然於所證眞如如外無智能發妙智智外無如雙照雙遮不存不泯不二而二理智似分二而不二能所俱寂則是一心菩提萬行之本既能通達法爾利他運同體之大悲豈存能所以無得之方便誰立自他止觀云發眞正菩提心者既深識不思議境知一苦一切苦自悲昔苦起惑躭湎麤弊色聲縱身口意作不善業輪環惡趣嬰諸熱惱身苦心苦而自毀傷而今還以愛繭自纏癡燈所害百千萬劫一何痛哉設使欲捨三塗欣五戒十善相心修福如市易博換飜更益罪似魚入䈂口蛾

赴燈中狂計邪黠逾迷逾遠渴更飲鹹龍鬚縛身入水轉痛牛皮繫體向日彌堅盲入棘林溺墮洄澓把刃抱炬痛那可言虎尾蛇頭悚焉悼慄自惟若此悲他亦然假令臨路叛出怨國備歷辛苦絶而復甦往至貧里傭賃一日止宿草庵不肯前進樂爲鄙事不信不識可悲可怪思惟彼我哽痛自他即起大悲興兩誓願衆生無邊誓願度煩惱無邊誓願斷雖知衆生如虛空誓度如虛空之衆生雖知煩惱無所有誓斷無所有之煩惱雖知衆生數甚多而度多多之衆生雖知煩惱無邊底而斷無底之煩惱雖知衆生如如佛如而度如佛如之衆生雖知煩惱如實相而斷如實相之煩惱何者若但拔苦因拔苦果此誓雜毒故須觀空若偏觀空則不見衆生可度是名著空者諸佛所不化若偏見衆生可度即墮愛見大悲非解脫道今則非毒非偽故名爲眞非空邊非有邊故名爲正如鳥飛空終不住空雖不住空跡不可尋雖空而度雖度而空是故誓與虛空共鬪故名眞正發菩

提心即此意也又識不思議心一樂心一切樂心我及衆生昔雖求樂不知樂因如執瓦礫謂如意珠妄指螢光呼爲日月今方始解故起大慈興兩誓願謂法門無量誓願知佛道無上誓願成雖知法門永寂如空誓願修行永寂如空雖知菩提無所有無所有中吾故求之雖知法門如空無所有誓畫績莊嚴虛空雖知佛道非成所成如虛空中種樹使得華得果雖知法門及佛果非修非不修而修非證非得以無所證得而證而得是名非偽非毒名爲眞非空非見愛名爲正如此慈悲誓願與不可思議境智非前非後同時俱起慈悲即智慧智慧即慈悲無緣無念普覆一切任運拔苦自然與樂不同毒害不同但空不同愛見是名眞正發菩提心義○問華嚴經頌云禪定持心常一緣智慧了境同三昧云何悟入一心能令根境悉成三昧答內外一切境界皆從眞如一心而起眞心不動故稱爲三昧王以統御一切萬法萬行故得稱爲王無有一法不從一心眞如三昧起此

是一切三昧根本了此根本則從本所現念念塵塵盡成三昧以本末無異故寶積經偈云如鑽木出火要假衆緣力若緣不和合火終不得生是不悅意聲畢竟無所有知聲性空故瞋亦不復生瞋不在於聲亦不身中住因緣和合起離緣終不生如因乳等緣和合生酥酪瞋自性無起因於麤惡事愚者不能了熱惱自燒然應當如是知究竟無所有瞋性本寂靜但有於假名瞋恚即實際以依眞如起了知如法界是名瞋三昧又偈云是大夜叉身從於自心起是中無有實妄生於恐怖亦無有怖心而生於怖畏觀法非實故無相無所得空無寂靜處現此夜叉身如是知虛妄是夜叉三昧且夜叉一身於外相分甚爲麤惡令人怖畏瞋之一門是根本煩惱最能煩亂此內外二法尚成三昧舉一例諸可爲龜鏡其餘一切心境即無非三昧矣楞伽經云佛言大慧云何三昧樂正受意生身謂第三第四第五地三昧樂正受故種種自心寂靜安住心海起浪識相不生知自心現境界性非性是名三昧樂正受意生身故知了境即心更無一物會於本寂即心海常安分別不起即是正受是以無物可納名爲正受無境可動名爲正定首楞嚴三昧經云問現意天子菩薩當修何法得是三昧天子答欲得三昧當行凡法若見凡法不合不散是名修行楞嚴三昧又問諸佛法中有合散耶天子曰凡法尚無合散況佛法耶云何修習若見凡法佛法不二是名修習是以了一心成現之門則無修而修達萬法具足之體乃不習而習出入無際心境一如即於一切差別法中念念入念念起故所以華嚴經云佛子菩薩摩訶薩入一切衆生差別身三昧於此三昧內身入外身起外身入內身起同身入異身起異身入同身起乃至眼處入耳處起耳處入眼處起鼻處入舌處起舌處入鼻處起身處入意處起意處入身處起自處入他處起他處入自處起一微塵中入無數世界微塵中起無數世界微塵中入一微塵中起不唯根境盡成三昧萬法咸作智門承此宗鏡之光可謂盡善盡美何者體含虛寂不能讚其美理絶見聞不能書其過降茲已下皆墮形名則難逃毀讚矣如昔人云夫大道混然無形寂然無聲視之不見聽之不聞非可以影響知不得以毀譽稱也降此以往則事不雙美名不竝盛矣雖天地之大三光之明聖賢之智猶未免於毀譽也故天有圻之象地有裂之形日月有謫蝕之變五星有勃彗之妖堯有不慈之誹舜有謂父之謗湯有放君之稱武王有弒主之譏齊桓有貪婬之目晉文有不臣之聲伊尹有無君之迹管仲有僭上之名以夫二儀七曜之靈不能無虧沴堯舜湯武之聖也不能免嫌謗桓文伊管之賢也不能遣纖過由此觀之宇宙庸流奚能自免怨謗而無悔恪也若以心智通靈成無爲之化則萬累不能干矣(一)問一心旨趣蓋是總門法義難明廣須開演如何是法如何是義答法本無差隨義有別從法生義差別難明因義顯法一心易了禪原集以況解釋法義二門如眞金隨工匠等緣作鐶釧等物

金性必不變為銅鐵金即是法不變隨緣是義設有人問何物不變何物隨緣只令答云金也以喻一藏經論義理只是說心心即是法一切是義故論云所言法者謂衆生心經云無量義者從一法生然無量義統唯二種一不變二隨緣諸經只說此心隨迷悟緣成垢淨凡聖等亦只說此心垢淨等時元來不變常自寂滅真實如如等設有人問何法不變何法隨緣只答云心也不變是性隨緣是相當知性相皆是一心上義今性相二宗互相非者良由不識真心每聞心字將謂只是八識不知八識但是真心上隨緣之義故馬鳴以一心為法以真如生滅二門為義論云依於此心顯示摩訶衍義心真如是體心生滅是相用只說此心不虛妄故云真不變易故云如不守自性故隨緣以隨緣故成無量義又由不變故始能隨緣由隨緣故方能不變何者謂若變自體將何隨緣如無水豈能成波浪故知一心不動義徧恒沙雖徧恒沙皆是一心之義○問欲淨其土當淨其心則心外有土何成自淨答至極法身常寂光土離身無土離土無身依報是心之相正報是心之體體相無礙依正本同所以攝境歸心真空觀中則攝相歸體顯出法身從心現境妙有觀中則依體起用修成報身若心境秘密圓融觀中則心境交參依正無礙心謂無礙心諸佛證之以成法身境謂無礙境諸佛證之以成淨土淨名䟽中觀心釋四種境界者一因緣境二空境三假境四中道境境是心所依住即是土也衆生者佛告比丘汝等日夜常生無量百千衆生今因緣心多境亦多心少境亦少觀心照少境即是小國土觀心照多境亦是多國土如是觀因緣境即是化衆生或調惡境而悟即是穢土入佛智慧或觀善境而悟即是淨土入佛智慧起菩薩根者隨所觀善惡之塵了知此塵即是一切法此法本來畢竟常寂常寂之境發於真智真智所依佛土即常寂光土也復次行人觀是四境非為貪著境界但化伏煩惱心數衆生用此四心而起誓願願法界衆生皆得如我化此心數悉令清淨即是淨土安立有為緣集衆生也行人當知一切菩薩淨佛國土根本從此而起合抱之樹起於毫末又凡聖共居同一妙土真俗所依唯一法身所依不二能依自殊所既不殊能亦何別無始妄習謂依正殊若能一切皆融豈有身土別見如此觀心實真淨土是真了義若離此者多是執文隨語生見義海云塵毛剎海是依佛身智慧光明是正今此塵是佛智現舉體全是佛智是故光明中見佛剎等又剎海塵等全以佛法界如如為塵體是故塵中現一切佛事當知依即正正即依乃至一事一法一毛一塵各各如是合佛依正也故知萬像紛興唯一致矣

宗鏡錄卷第八十一

音釋

括古活切包也 虺許委切蝮也 鬱於物切 矯居夭切詐也 藪蘇后切 聒古活切擾也 獺他達切摘魚獸也 奮迅奮方問切迅息晉切 瞬舒閏切目動也 嬰於盈切縈也 悼慄悼徒到切傷也慄力質切懼也 繢黃外切畫也 鑽作官切穿也 坼丑厄切裂也

宗鏡録卷第八十二　播二

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫云何一心而成止觀答法性寂然名止寂而常照名觀非能所觀但是一法若台教總論二種止觀一相待止觀二絶待止觀前是拙度後是巧度相待止觀者有三止三觀三止者一止息義二停止義三不止止義三觀者一觀穿義二觀達義三不觀觀義絶待止觀者有三止三觀三止者一體真止二方便隨緣止三息二邊分別止三觀者一從假入空名二諦觀二從空入假名平等觀三二觀爲方便道得入中道雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海名中道第一義諦觀今宗鏡所明唯論一心圓頓之旨圓頓止觀相者以止緣於諦則一諦而三諦以諦繫於止則一止而三止譬如三相在一念心雖一念心而有三相止諦亦如是所止之法雖一而三能止之心雖三而一也以觀觀於境則一境而三境以境發於觀則一觀而三觀如摩醯首羅面上三目雖是三目而是一面觀境亦如是觀三即一發一則三不可思議不權不實不優不劣不前不後不並不別不大不小故中論云因緣所生法即空即假即中又如金剛般若經云譬如人有目日光明照見種種色若眼獨見不應須日若無色者雖有日眼亦無所見如是三法不異時不相離眼喻於止日喻於觀境喻於色如是三法不前不後一時論三三中論一亦復如是若見此意即解圓頓教止觀相也何但三一一三總前諸義皆在一心其相云何體無明顛倒即是實相之真名體真止如此實相徧一切處隨緣歷境安心不動名隨緣方便止生死涅槃淨散休息名息二邊止體一切諸假悉皆是空空即實相名入空觀達此空時觀冥中道能知世間生滅法相如實而見名入假觀如此空慧即是中道無二無別名中道觀體真之時五住磐石沙礫一念休息名止息義心緣中道入實相慧名停止義實相之性即非止非不止義又此一念能穿五住達於實相實相非觀亦非不觀如此等義但在一念心中不動真際而有種種差別經言善能分別諸法相於第一義而不動雖多名字蓋乃般若之一法佛說種種名衆名皆圓諸義亦圓相待絶待對體不可思議不可思議故無有障礙無有障礙故具足無減是圓頓教相顯止觀體也又三止三觀爲因所得三智三眼爲果三智者一切智道種智一切種智三眼者慧眼法眼佛眼若一心眼智者眼即是智智即是眼眼故論見智故論知知即是見見即是知佛眼具五眼佛智具三智王三昧一切三昧悉入其中首楞嚴定攝一切定如來雖具五眼實不分張只約一眼備有五用能照五境所以者何佛眼亦能照麤色如人所見亦過人所見名肉眼亦能照細色如天所見亦過天所見名天眼達麤細色空如二乘所見名慧眼照達假名不謬如菩薩所見名法眼於諸法中皆見實相名佛眼當知佛眼圓照無遺故經云五眼具足成菩提永與三界作父母而獨稱佛眼者而衆流入海失本名字非無四用也佛智照空如二乘所見名

一切智佛智照假如菩薩所見名道種智佛智照空假中皆見實相名一切種智故言三智一心中得故知一心三止所成三眼見不思議三諦此見從止得故受眼名一心三觀所成三智知不思議三境此智從觀得故受智名境之與諦左右異耳見之與知眼目殊稱不應別說雖作三止三觀之三說實是不思議一法耳又云善巧安心者以觀止安於法性無明癡惑本是法性以癡迷故法性變作無明如眠來變心有種種夢雖顛倒起滅如旋火輪不信顛倒起滅唯信此心但是法性起是法性起滅是法性滅體其實不起滅妄謂起滅以法性繫法性以法性念法性常法性無不法性時體達既成不得妄想亦不得法性還原反本法界俱寂是名為止觀者觀察無明之心等於法性本來皆空譬如劫盡下等一切妄想善惡皆如虛空無二無別又如劫盡從地上至初禪炎炎無非是火如虛空藏菩薩所現之相一切皆空如海慧如來所現一切皆水介爾念起所念念者無不即空空亦不可得如火木能使薪然亦復自然法界洞朗咸皆大明名之為觀上所言止者尚不得法性何況妄想所言觀者尚不得空何況有法則有無俱寂染淨雙融方成究竟一心止觀耳又絕待止觀者絕橫竪諸待絕諸思議絕諸敎觀悉皆不生故名止止亦不可得觀冥如境境既寂滅清淨尚無清淨何得有觀世人約種種語釋絕待義終不得絕若得意忘言心行亦斷隨智妙悟無復分別緣理分別皆名為待真慧開發絕此諸待絕即復絕諸法不相待乃至一念不住故即此意也輔行記云若無生門千萬重疊唯是一心者為欲修觀人措心難當故撮示其正意名為一心此即正明一心無生之門乃至既於念念止觀現前約此心念名為衆生何者總攝前來若橫若竪既入一心凡一念起不離於我我即衆生達念念心而寂而照寂故名止照故名觀一心既爾諸心例然止觀為因眼智為果一一念中無非止觀眼智也如上三一若有三可三便成差別有一可一便成無差若差則失無差若無差則失差開一為三則失一合三為一則失三今明不爾昔三猶是今一今一猶是昔三開三不失一合一不失三即是差即無差無差即差若得此意本有今無三世有法無有是處亦應例云本無今有三世有法斯有是處無常非無常境智非境智因果非因果例皆如是昔三猶是今一今一猶是昔三者即是不動衆生之性能成諸佛之性亦是從實開權會權歸實亦是因果同時迷悟一際故云汝等所行是菩薩道一切衆生即涅槃相又說一心三觀三觀一心若三觀一心即約縱說一心三觀即約橫說今非縱故不一非橫故不三三一一三但是真心上義不可定執為一為三非三非一之解以宗非數量道絕名言故○問經云一切無礙人一道出生死云何立多種觀門行相差別答所觀是一能觀自殊諸佛徇機密施善巧又法是心體觀是心用自心起用還照自體如炷生燄明還照炷似珠吐光反照珠體如華嚴經善財參見彌伽長

者徹見十方佛海顯此定者唯心之觀知衆生界無量無邊皆心現故明隨心念佛諸佛現前以唯心觀徧該萬有是以湛然尊者云上根唯觀一法謂觀不思議境境爲所觀觀爲能觀所觀者謂陰界入不出色心色從心造全體是心此之能造具足諸法衆生理具諸佛已成成之與理莫不性等頌云一一心中一切心一一塵中一切塵一一心中一切塵一一塵中一切心一一塵中一切剎一切剎塵亦復然諸法諸塵諸剎身其體悉然無自性無性本來隨物變所以相入事恒分故我身心剎塵徧諸佛衆生亦復然一一身土體恒同何妨心佛衆生異異故分別染淨緣緣體本空空不空三諦三觀三非三三一一三無所寄諦觀名別體復同是故能所二非二如是觀時名觀心性隨緣不變故名爲性不變隨緣故名爲心故此妙境爲諸法本故此妙觀爲諸行原上根一觀橫竪該攝便識無相衆相宛然若中下根不退此門則隨機差別教分多種雖說種種道其實爲佛乘佛乘不動種種隨心猶玻瓈珠隨前塵而變衆色若金剛寶置日中而無定形○問自性清淨心本無垢染云何說斷惑之義荅有二種心一自性清淨心二離垢清淨心以自性心雖本清淨以客塵不染而染修諸對治得成離垢未必有垢可離以自性離故此即不斷而斷雖有能斷而無所斷此是圓斷惑義如古師云斷惑相者要性相無礙由能斷無性方爲能斷所斷本空方成所斷若定有者則墮於常不可斷故若定無者則墮於斷失聖智故中論偈云能說是因緣善滅諸戲論拙度爲不善滅巧度爲善滅也善滅者不斷斷不善滅者是定斷也又智障有其三門一是智障所謂分別有無之心二是體障謂觀非有非無之解立已能知故曰體障三是治想謂妄識中合如正慧若四五六地斷除分別取有之心入七地時斷除分別取無之心八地已上斷除體障前第七地雖除分別有無之心猶見己心以爲能觀如爲所觀其所觀如不即心能觀之心不即如心如別故心外求法故有功用法外立心故有體障從第七地入八地時破捨此障觀察如外由來無心心外無如如外無心心不異如心外無如如不異心故能如心泯同法界廣大不動以不異故息外推求故捨功用不復如外建立神智故滅體障體障滅故名無障想第三治想至佛方滅故入八地雖無障想而有治想從八地已上無生忍體轉轉寂滅令彼治想運運自亡至佛乃窮今此未盡又若依頓教一切煩惱本來自離不可說即與不即如法界體性經云佛告文殊師利汝依何教法發菩提心文殊言教發我見心何以故我見際即是菩提故若華嚴圓教一切煩惱不可說其體性但約其用即甚深廣大以所障法一即一切具足主伴故能障惑亦如是也是故不分使習種現但如法界一得一切得是故煩惱亦一即一切即也普賢品明一障一切障經云以普賢眼見一切衆生皆已究竟矣故知但了真心無惑可斷設有餘習還以一心佛知見而治之不入此宗皆成權漸以此儭

罪何罪不消除三毒根如翻大地以此發行何行不成徹十地源似窮海底遊行奮迅猶師子之王自在翱翔若金翅之鳥○問唯一眞心入平等際云何學者證有差殊答此於能證智見有淺深向無爲法自生差別涅槃疏云佛性如世間道有未行者有欲行者有正行者有已行者雖有未行等不同不可言道有二佛性亦爾有未見欲見正見已見雖見不同理無有二諸佛同一法界則理無二是一塵無非法界則事弗毫差此即是所證一若能證殊者如藏通二教只見空而不見不空如尋夢得眠若別圓二教見不空中道之理如尋夢得心又別門猶執教道次第生起若圓乘直了心性即今具足又藏通以滅心爲極果頓背圓乘合教云六識是緣因種善惡並是六識起七識是了因種惑之與解皆是七識八識是正因種無八識則無生死涅槃若此三種非佛種類此外何處更有圓頓之法二乘斷結結盡便無佛慧之因不能成一切種智失了因種也若除惡有善惡盡

則不能生一切善豈有緣因種若離生死入無餘涅槃滅身不受生者豈有正因種所以圓覺經云清淨慧菩薩白佛言世尊願爲一切諸來法衆重宣法王圓滿覺性一切衆生及諸菩薩如來世尊所證所得云何差別乃至佛言善男子圓覺自性非性性有循諸性起無取無證於實相中實無菩薩及諸衆生何以故菩薩衆生皆是幻化幻化滅故無取證者譬如眼根不自見眼性自平等無平等者衆生迷倒未能除滅一切幻化於滅未滅妄功用中便顯差別若得如來寂滅隨順實無寂滅及寂滅者善男子一切衆生從無始來由妄想我及愛我者曾不自知念念生滅故起憎愛耽著五欲若遇善友教令開悟淨圓覺性發明起滅即知此生性自勞慮若復有人勞慮永斷得法界淨即彼淨解爲自障礙故於圓覺而不自在此名凡夫隨順覺性善男子一切菩薩見解爲礙雖斷解礙猶住見覺覺礙爲礙而不自在此名菩薩未入地者隨順覺性善男子有照有覺俱名障礙是

故菩薩常覺不住照與照者同時寂滅譬如有人自斷其首首已斷故無能斷者則以礙心自滅諸礙礙已斷滅無滅礙者修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月一切如來種種言說開示菩薩亦復如是此名菩薩已入地者隨順覺性善男子一切障礙即究竟覺得念失念無非解脫成法破法皆名涅槃智慧愚癡通爲般若菩薩外道所成就法同是菩提無明眞如無異境界諸戒定慧及婬怒癡俱是梵行衆生國土同一法性地獄天堂皆爲淨土有性無性齊成佛道一切煩惱畢竟解脫法界海慧照了諸相猶如虛空此名如來隨順覺性善男子但諸菩薩及末世衆生居一切時不起妄念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加了知於無了知不辯眞實彼諸衆生聞是法門信解受持不生驚畏是則名爲隨順覺性釋曰居一切時不起妄念者念雖即空不可故起或串習而生或接續而起或覺前念非別生後念改悔總皆是病但一坐之時內外心不生即是眞如

定謚有異境牽生唯明正念正念者即一心本法心境俱虛了無所得於諸妄心亦不息滅者即推初念不見起處何須斷滅不見起處是名眞滅住妄想境不加了知者妄想內外諸境皆空何須强生分別則不取不捨妙定相應於無了知不辯眞實者亦不住無分別非實非虛心無所寄則得本之正宗還原之妙性矣○問一切衆生皆同法性故思益經云衆生如即是滿盡解脫如云何衆生不具性起功德答性有二種一種性義因所起

故二法性義若眞若應皆此性故若是法性凡聖皆同若是種性須萬善熏修以淨奪染性方起故妄雖即性不順性故清涼記云如來出現義亦名緣起亦名性起若八相覽緣出現故名緣起謂由衆生業感如來大悲而出現故八相成道從法性故名性起今以從緣無性緣起即名性起又淨緣起常順於性亦名性起故云應雖從緣不違性故即無不從此法界流即相成門明性成於緣故此性起自有二義一從緣無性而爲性起二法性隨緣故名性起無不還證此法身故此乃緣起能成性起即是相成門也以淨奪染性即起故者明相奪門亦是通妨謂有問言性起唯淨緣起即是性起故爲此通謂起有二一染二淨淨謂如來大悲菩薩萬行等染謂衆生惑業等若以染奪淨則屬衆生故唯緣起今以淨奪染唯屬諸佛故名性起乃至萬法出興皆是眞性中緣起所以菩薩凡有施爲皆順法性衆生以無明根本未盡我執情見不亡所有施爲皆違法性但成有爲生滅之

行不成性起功德之門如起信論云此菩薩知法性離慳貪相是清淨施度隨順修行檀波羅蜜知法性離五欲境無破戒相是清淨戒度隨順修行尸羅波羅蜜知法性無有苦惱離瞋害相是清淨忍度隨順修行羼提波

羅蜜知法性離身心相無有懈怠是清淨進度隨順修行毗黎耶波羅蜜知法性無動無亂是清淨禪度隨順修行禪那波羅蜜知法性離諸癡闇是清淨慧度隨順修行般若波羅蜜故知菩薩所修一度一行皆順眞如一心法性之理非是於自性外別有所修以隨順心性故所有功德皆如性起無盡無爲不取不捨凡夫所造慳貪乃至癡闇皆是違眞背性起我見心所以不隨性起成無漏功德設有妄修皆於自心外別有所得盡成外道天魔有爲生滅以不順眞如違法性故又以修顯性以性成修若無性修亦不成若無修性亦不顯如古德云本有如眞金修生如嚴具由嚴具方顯金德嚴具無體全攬金成喻顯二德者如修生在因漸顯於本有在果圓

滿於本有非本有理有漸有圓如初生月明雖漸滿而常帶圓月以圓月常在故故十五日月徧在初一二三等中則知滿果徧在因位亦令後後常具前前前前常具後後以初一日有二日月乃至十五日月以十五日月即初月故法合可知由此故云修生本有以初圓時先已圓故本有修生以初生時亦已圓故忘懷思之若不能如是思之而失大利猶如窮子於已庫藏以爲他物或持衣珠而乞匃或守金藏以貧窮皆爲不知自心之寶

致玆況矣又如首楞嚴經云佛言一切衆生從無始來迷已爲物失於本心爲物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土夫云轉物者物虛非轉唯轉自心以一切法皆從分別生因想而成隨念而至所以金剛三昧經頌云法從分別生還從分別滅滅諸分別法是法非生滅故知一切諸法皆從分別識生若能悟了分別識空則知諸法寂滅若生若滅俱是分別分別若亡法非生滅亦如法華經三變土田唯是變心非變土耳首楞嚴經鈔云若能轉物即同如來者心外無物物即是心但心離分別爲正智正智即是般若周徧法界無有障礙是故西方國土水鳥樹林悉皆說法說法之處即如如心所以如來一一根門徧塵剎土乃至毛端而說妙法如今但得離念便同如來眞實知見昔有禪師在蜀地綿竹縣無爲山修道時有三百餘家設齋俱請和尚皆由心離分別即應機無礙○問法界羣機以何智鑒悉入平等

一心究竟如來之藏答約佛性論有五種如來藏釋摩訶衍論列十種如來藏且佛性論云藏有五種一如來藏在纏含果法故二自性清淨藏在纏不染三法身藏果位爲功德所依四出世間上上藏出纏超過二乘菩薩五法界藏通因徹果外持一切染淨故名法界內含一切恒沙性德故名藏次釋摩訶衍論云如來藏有十種於契經中別別說故一者大總持如來藏盡攝一切如來故諸佛無盡藏契經中作如是說佛告文殊有如來藏名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼盡攝諸藏無所不通無所不當圓滿圓滿平等平等一切所有諸如來藏無有以此非爲根本何以故此如來藏如來藏王如來藏主如來藏天如來藏地以此義故名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼如來藏故此經文明何義所謂顯示陀羅尼藏所依總相餘契經中諸如來藏能依別相故以何義故名如來藏謂攝持故二者遠轉遠縛如來藏一清一滿故實際契經中作如是說佛子如來藏者唯

有如如離流轉因離慮知縛一一白白是故名爲如來之藏故此經文明何義所謂顯示眞如一心無有惑因無有覺因無有惑果無有覺果一眞一如唯有淨妙如來體故以何義故名如來藏諸無雜故三者與行與相如來藏與流轉力法身如來令覆藏故楞伽契經中作如是說如來藏者爲善不善因受苦樂與因俱若生若滅猶如技兒故此經文明何義所謂顯示生滅一心於惑與力於覺與力出現生死涅槃之法譬如非幻幻人於諸幻事隨其所應與力用故以何義故名如來藏謂令覆故四者眞如眞如如來藏唯有如如來藏故眞修契經中作如是說如理如理如來藏非建立非誹謗非常非無常非正體智之所證得亦非意意識之所緣境界何以故唯有理理無彼彼故此經文明何義所謂顯示眞如門中性眞如理唯理自理非智自理故以何義故明如來藏謂無他故五者生滅眞如如來藏不生不滅被生滅之染故楞伽契經中作如是說大慧愚癡凡夫不覺不知執著

諸法刹那不住墮在邪見而作是言無漏之法亦刹那不住破彼真如如來藏故復次大慧金剛如來藏如來藏法若刹那不住者一切聖人不成聖人故此經文明何義所謂顯示生滅門中性真如理遠離無常之相不生不滅之法故以何義故名如來藏謂被染故六者空如來藏一切謂空覆藏如來故勝鬘契經中作如是說世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏故此經文明何義所謂顯示生滅門中一切染法隱覆自相本覺無量性功德故以何義故一切染法總名為空所謂一切染法幻化差別體相無實作用非真故名為空而能隱覆法身如來實德真體是故名為如來之藏從能藏染立其名故七者不空如來藏一切不空被空染故勝鬘契經中作如是說世尊不空如來藏過恒沙不離不脫不異不思議佛法故此經文明何義所謂顯示生滅門中自相本覺備過恒沙一切功德被過恒沙一切染法之所染故以何義故一切淨法總名不空所謂一切淨法自體

中實作用勝妙遠離虛假超越巧偽故名不空被染之覆名如來藏於出現時名為法身於隱覆時名如來藏故從所淨立其名故八者能攝如來藏無明藏中自性淨心能攝一切諸功德故不增不減契經中作如是說如來藏本際相應體及清淨法此法如實不虛妄不離不脫智不思議法無始本際來有此清淨相應法體故此經文明何義所謂顯示一切諸衆生自性清淨心從無始已來具足三智圓滿四德無所闕失故以何義故名如來藏由顛倒心不知不覺故從能淨立其名故九者所攝如來藏一切染法無明地藏既乃出離圓滿覺者為所攝故不增不減契經中作如是說如來本際不相應體及煩惱纏不清淨法此本際離脫不相應煩惱纏不清淨法唯有如來菩提智之所能斷故此經文明何義所謂顯示始覺滿佛斷一切障具一切智智明為外障闇為內一切染法智所攝持故以何義故名如來藏謂攝持故十者隱覆如來藏法身如來煩惱所覆隱沒藏故不

增不減契經中作如是說如來藏未來際平等恒及有法即是一切諸法根本備一切法具一切法於世法中不離不脫故此經文明何義所謂顯示多一心體等於法界徧於三際具足圓滿染淨諸法無所不通無所不至故復次顯示隨緣門中自性淨心於染法中隱藏沉沒法身如來未出現故是名為十今取佛性論中第五法界藏及釋摩訶衍論中第一大總持如來藏此義弘通總攝一切以實相智當能證入如星拱北似海會川猶太虛空無一塵而不入若宗鏡內無一法而不歸衆聖之所乘諸佛之同證其餘諸藏隨染淨緣成真如生滅二門功德過患隱顯對治故以不差而差不守自性故以差而不差不失自性故則總別同原本末一際如究竟一乘寶性論偈云法身徧無差皆實有佛性是故說衆生常有如來藏此偈明何義有三種義是故如來說一切時一切衆生有如來藏何等為三一者如來法身徧在一切衆生心識偈言法身徧故二者真如之體一切衆生

平等無差別偈言無差故三者一切衆生皆悉等有眞如佛性偈言皆實有佛性故○問能證智與所證藏爲同爲異答約分別門亦同亦異若實合一味則無境智之殊若言用即同而異境不能照智有照故言寂即異而同境智無異味故同故無心於彼此忘心契合故異故不失於照功智異木石故是以境智之原非離非合合則境智俱壞離則境智相乖無境而不成智以離法無有人故無智而不成境以離人無有法故是以智心常寂雖照境而無緣寂不失照雖空寂而恒用斯則智照境亦照境寂智亦寂寂照雙分而一味境智融即而歷然若一二情生則違眞理或作有情無情之見自分彼我之懷或執有用無用之心唯隨斷常之網都爲不了萬法之實性一道之眞宗若洞斯文諸情頓破○問三界五趣即唯一心云何而有迷悟不同凡聖昇降答只爲因心故迷因心故悟又因悟成聖因迷作凡凡聖但因迷悟得名名亦本空唯有眞心湛然不動但於一眞心上妄

執人法二我所以似迷又因了人法二空所以似悟古德云覺非始終以迷故執我以悟故見性如闇中迷杌爲鬼至明杌有鬼無迷杌爲鬼見杌非新有了鬼本無悟鬼非始無既唯得杌不得鬼者故知鬼不新無杌非新有無取捨也既二念不生即爲實觀何以故念盡心澄無生現故如說水澄得眞寶等又凡有所見一切或見自見他皆是迷心自現如迷東爲西方實不轉以迷人西不離悟人東但爲迷人迷故不見悟人東也若至悟時西全是東也故知迷常在悟生不離佛經云衆生界即佛界佛界即衆生界但爲迷故癡盲對目不知見深自悲哉故知依方故迷方位不動因覺故昧覺體靡移則迷無所迷悟無所悟迷則以眞爲妄悟則以妄爲眞如夜見杌爲人晝見人爲杌一物未嘗異二見自成差既知迷悟空眞妄亦何有○問若無迷悟平等一心云何斷惑證果遲速不等答雖了一心本末平等以妄習衆生界中差別種子不熏而熏無始堅牢卒難除遣至十地位

猶有色心二習若不勇猛精進念念常與佛知見治之無由得淨如華嚴經云爾時文殊師利菩薩問勤首菩薩言佛子佛教是一衆生得見云何不即悉斷一切諸煩惱縛而得出離然其色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊欲界色界無色界無明貪愛無有差別是則佛教於諸衆生或有利益或無利益時勤首菩薩以頌答曰佛子善諦聽我今如實答或有速解脫或有難出離若欲求除滅無量諸過惡當於佛法中勇猛常精進譬如微少火樵濕速令滅於佛教法中懈怠者亦然如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅懈怠者亦然如人持日珠不以物承影火終不可得懈怠者亦然譬如赫日照孩稚閉其目怪言何不覩懈怠者亦然如人無手足欲以芒草箭徧射破大地懈怠者亦然如以一毛端而取大海水欲令盡乾竭懈怠者亦然又如劫火起欲以少水滅於佛教法中懈怠者亦然如有見虛空端居不搖動而言普騰躡懈怠者亦然釋云如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅懈

急者亦然者當以智慧鑽注於一境以方便繩善巧廻轉心智無住四儀無間則聖道可生瞥爾起心暫時忘照皆名息也所以寶積經云譬如繫縁帛在頭上火來燒縁帛無暇救火救實理急故外書勸學尚云輕尺璧而重寸陰況學般若求出生死法豈可暫忘乎

宗鏡錄卷第八十二

音釋

薩婆若（梵語也此云一切智若人者切）摩醯首羅（梵語也此云大自在醯呼雞切）玻瓈（梵語也此云水玉玻滂禾切瓈呂支切）羼（初限切）匃（古太切乞與也）鬘（莫環切）燧（徐醉切鑽木出火也）

宗鏡錄卷第八十三

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫真心是一字之王般若之母云何論說諸佛常依二諦說法答若約正宗心智路絕若離二諦斷方便門以真心是自證法有何文字凡能詮教無非假名故云依二諦說法金剛三昧經偈云因緣所生義是義滅非生滅諸生滅義是義生非滅論釋云此四句義有總別別則明二門義總則顯一心法如是一心二門之內一切諸法無所不攝前二融俗為真顯平等義後二融真為俗顯差別門總而言之真俗無二而不守一由無二故則是一心不守一故舉體為二又真俗無二一實之法諸佛所歸名如來藏明無量法及一切行莫不歸入如來藏中無邊教法所詮義相更無異起唯一實義所言實者是自心之性除此之外皆是虛幻智度論云除一實相外其餘盡成魔事法華經云唯此一事實餘二即非真凡經論大意並是顯宗破執獨標心性若通達者一切諸法即心自性心外無法性無不包猶若虛空徧一切處則一切諸法無非實相故知諸義但一念心一理應一切名以理外無名故一切名即一理以名外無理故則是無名之真名無理之真理是以一心二諦體用周足本約真論俗從一起多還約俗論真從多會一如如意珠珠以譬真用以譬俗即珠是用即用是珠不二而二分真俗耳起信論明一心二門心真如門者是體以一切法無生無滅本來寂靜唯是一心如是名為心真如門楞伽經云寂滅者名為一心心生滅門者是用此一心體有本覺而隨無明動作生滅故於此門如來之性隱而不顯名如來藏楞伽經云一心者名如來藏又云如來藏者是善不善因此二門約體用分二若以全體之用用不離體全用之體體不離用還念其一以一心染淨其性無二真妄二門不得有異故名為一此無二處諸法中實不同虛空性自神解故名為心既無有二何得有一一無所有就誰曰心如是道理離言絕慮不知何以言之強為一心也○問摩

訶衍論云一即是心心即是一無一別心無心別一一切諸法平等一味一相無相作一種光明心地之海者云何復說同相異相答若同若異俱一心作故如海湧千波千波即海以衆生差別性故不能同種以如來平等性故不能異種衆生雖差別不能自異如來雖平等不能自同不能自異故即異無異也不能自同故即同非同也摩訶衍論云同相者一切諸法唯一眞如異者唯一眞如作一切法金剛三昧論云平等一味故聖人所不能異也有通有別故聖人所不能同也不能同者即同於異不能異者即異於同又不可說異故可得說同不可說同故可得說是異耳說與不說無二無別也又云依甚深教如言取義者有二種失一者聞佛所說動靜無二便謂是一一實一心由是撥無二諦道理二者聞佛所說空有二門計有二法法無一實由是誹謗無二中道又云如是一心通爲一切染淨諸法之所依止故即是諸法根本本來靜門恒沙功德無所不備謂一切是

隨緣動門恒沙染法無所不具然舉染法以望心體不能徧通所以經云若離若脫若舉心體望諸淨法無所不徧故經言於世法中不離不脫總明一心通於動靜爲染淨所依別顯動門染法所依別顯靜門淨法所依亦如起信於一心立眞如生滅二門若卷若舒或總或別皆是一心之體用如日月之光明似江河之波浪具心無寄不落言思但約世諦隨緣門中分其二義以眞心不守性故隨緣成異即成異門以隨緣時不失自性故隨緣不變即成同門雖立同異常冥一際古釋一眞心非一非異者眞心全體動故心與生滅非異而恒不變眞性故與生滅不一先明不異門有三義一本從末明不異經云如來藏是善不善因能徧造一切趣生又經云佛性隨流成別味二攝末同本明不異經云衆生即如也又云十二因緣即佛性地論云三界唯一心者第一義諦也前即末之本本無別本唯有生滅更無別法可相異也後即本之末末無別末故唯有不生滅亦無別法可

相異也三本末平等明不異經偈云甚深如來藏而與七識俱又論云唯眞不立單妄不成此顯本末鎔融際限不分故云不異也次明不一門者此中非直不乖不異以明不一亦乃由不異故成於不一何以故若如來藏隨緣作生滅時失自不生滅者即不得有生滅也如水失濕性則不能成大小之波是故由不生滅得有生滅是故即不異故不一也起信明如來藏與生滅和合非一非異而成辦世出世間染淨等事○問論云同相者一切諸法唯一眞如異相者唯一眞如作一切法此同異二義爲復法爾自作爲復因人所置答法性不動豈有同異之文改變從心自起一多之見如大乘起信論云復次覺與不覺有二種相一者同相二者異相言同相者譬如種種瓦器皆同微塵性相如是無漏無明種種業幻皆同眞如性相是故修多羅中依於此義說一切衆生本來常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作相畢竟無得亦無色相可見而有見色相者唯是隨染業幻

所作非是智色不空之性以智相無可見故言異相者如種種瓦器各各不同如是無漏無明隨染幻差別性染幻業差別故論釋曰即此文中故有二門一者同相門二者異相門為明何義故建立同相門為欲顯示一切諸法唯一眞如無餘法故當眞如門為明何義故建立異相門為欲顯示唯一眞如作一切法名相各別義用不同故當生滅門依何契經所建立耶謂文殊師利答第一經彼契經中當何說耶謂彼經中作如是說佛問文殊汝久遠來恒無休息普徧遊行十方剎中見何殊事文殊答曰我久遠來不見餘事唯見微塵又佛問言汝百年中居于輪家不見種種瓦器相耶文殊對曰我唯見塵不見瓦器又佛問言汝實不見地水火風山川林樹等種種相耶對曰我實不見如是等相唯見微塵如是如是世尊問說文殊答曰至一百數佛問文殊見微塵耶文殊對曰我久遠來不見微塵爾時世尊告文殊言善哉善哉汝是大士能覺一相能覺一相即無相法文殊師利汝一仁者非如是覺依一相門一切衆生本來常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作相畢竟無得亦無色相可見而有見色相者唯是隨染業幻所作非是智色不空之性以智相無可見故異相門者彼契經中作如是說佛告身子汝見此土作何心見身子答曰我見此土山川林樹沙礫土石日月宮殿舍宅等種種相各各形相名字差別不同佛言汝智慧力下劣狹少心有高下見如是異准汝一人非如是見一切衆生亦復如是乃至諸法亦復如是眞妄互熏染淨相待功德過患形相名字各各差別隨凡夫心所立名相有而非實皆如幻化○問一心開眞如生滅二門有何所以答甚有功能深諳事理一心者起大乘之信二門者破邪見之執約眞如門信妙理決定約生滅門信業用不亡可謂理事圓通眞俗無滯釋摩訶衍論云心眞如門有十種名一者名為如來藏門無雜亂故二者名為不二平等門無差別故三者名為一道清淨門無異岐故四者名為不起不動門離作業故五者名為無斷無縛門無治障故六者名為無去無來門無上下故七者名為出世間門無四相故八者名為寂滅寂靜門無往向故九者名為大總相門無別相故十者名為眞如門無虛偽故是名為十如是十名總攝諸佛一切法藏平等義理法門名字生滅門有十種名一者名為藏識門攝持一切染淨法故二者名為如來藏門覆藏如來法身故三者名為起動門相續作業故四者名為有斷有縛門有治障故五者名為有去有來門有上下故六者名為多相分異門染淨之法過恒沙故七者名為世間門四相俱轉故八者名為流轉還滅門具足生死及涅槃故九者名為相待俱成門無自成法故十者名為生滅門表無常相故如是十名總攝諸佛一切法藏種種差別法門名字又夫眞如者雖在不起不動門非是凝然不動寂爾離緣比落靜塵生於斷見斯乃隨緣會寂約法明眞是以無性因緣理事一際因緣無性隱顯同時如義海云入眞如者謂

塵隨心廻轉種種義味成大緣起雖有種種
而無生滅雖不生滅而恒不礙一切隨緣今
無生滅是不變不礙一切是隨緣隨緣不變
是真如義○問上說一切衆生皆有本覺常
熏無明成其淨用此真如妙用諸佛化門爲
在真如門中生滅門中答此是生滅門中本
覺真如故有熏義真如門中則無此義由此
本覺內熏不覺令成猒求反流順真故云用
也涅槃經云闡提之人未來佛性力故還生
善根佛性力者即本覺內熏力成其淨用乃
至八相成道十地行位並約世諦門收○問
上立一心真如生滅二門爲復從何門入疾
得成就答但從生滅門入直至道場不動塵
勞而成正覺起信論云復次爲令衆生從心
生滅門入真如門故令觀色等相皆不成就
云何不成就謂分析麤色漸至微塵復以方
分析此微塵是故若麤若細一切諸色唯是
妄心分別影像實無所有推求餘蘊漸至刹
那相別非一無爲之法亦復如是離於法界
終不可得如是十方一切諸法應知悉然猶

如迷人謂東爲西方實不轉衆生亦爾無明
迷故謂心爲動而實不動若知動心即不生
滅即得入於真如之門如上二諦之義不可
一向作一解亦不可一向作二解所以仁王
經二諦品云爾時波斯匿王白佛言世尊勝
義諦中有世俗諦不若言無者智不應二若
言有者智不應一一二之義其事云何佛言
大王汝於過去龍光王佛法中已問此義我
今無說汝今無聽無說無聽是即名爲一義
二義汝今諦聽當爲汝說爾時世尊即說偈
言無相勝義諦體非自他作因緣如幻有亦
非自他作法性本無性勝義諦空如諸有幻
有法三假集假有無無諦實無寂滅勝義空
諸法因緣有有無義如是有無本自二譬如
牛二角照解見無二二諦常不即解心見無
二求二不可得非謂二諦一一亦不可得於
解常自一於諦常自二了達此一二真入勝
義諦世諦幻化起譬如虛空華如影如毛輪
因緣故幻有幻化見幻化愚夫名幻諦幻即
見幻法諦幻悉皆無若了如是法即解一二

義徧於一切法應作如是觀故涅槃經況二
鳥雙遊者生死俱常無常涅槃亦爾在下在
高雙飛雙息即事而理即理而事二諦即中
中即二諦非二中而二中是則雙遊義成二
鳥者即鴛鴦鳥雙飛雙止雙飛即況雙照雙
止即況雙遮亦是體用理事不即不離○問
真諦云何不稱第一義諦答真但對俗得名
未是中道又通了一切法無我但是真詮未
窮實性不通真俗如中道第一義諦者非離
二邊稱中即是一切法之實性徧通凡聖情
與非情故稱第一亦云無等以無法可過故
稱第一以無法可比故稱無等此非約勝劣
而言以一切法即真如一心故所以起信論
云所言法者謂衆生心古釋云諸法既無故
唯心矣如萬像本空唯是一鏡○問妙明真
心徧一切處云何涅槃經云佛性除於瓦礫
答能所不同不可執一心境一味不可稱異
若以性從緣則情非情異爲性亦殊若泯緣
從性則非覺不覺若二性互融則無非覺悟
華嚴經云真如無少分非覺悟者則真如徧

一切有情無情之處若無少分非覺悟者豈無情非佛性乎又經意但除執瓦礫無情之見非除佛性則性無不在量出虛空寧可除乎又古德云覺性是理覺了屬事如無情中但有覺性而無覺了如水中但有火性亦無火照今言性者但據理本誰論枝末又覺智緣慮名情自性不改名性愚人迷性生情故境智不一智者了情成性故物我無二○問萬法唯心誠證非一入楞伽經偈云三界上下法我說即是心離於諸心法更無有可得若四維上下皆是自心者則行住坐卧依何而住若無依報所居正報如何成立答有識之身無情之土皆是內外四大悉皆無體且如地大唯依風輪衆微所成本無自性但是有情心變更無異理安庠動止皆在心中似鳥飛空不離空界如魚潛水豈越水源入楞伽經偈云若一切唯心世間何處住去來依何法云何見地中如鳥虛空中依心風而去不住不觀察於地上而去如是諸衆生依分別風動自心中來去如空中飛鳥見是資生器佛說心如是故知舉足下足不離自心如鳥若離空何以騫翥魚若離水豈得浮沉所以西天祖師彌遮迦問婆須蜜曰何方而來復往何所答曰自從心來欲往無處又此土五洩和尚臨終歇食三日而告寂學人問云師何處去答無處去學人云某甲何不見答非眼所覩故大集經云佛言即四大中求於菩提不餘處求求時不見一切諸物不見見者即是無處無處者即是無住無住者即是一切諸法之性一切諸法若無性者即是實相實相者非常非斷名畢竟節金剛三昧經云無住菩薩言尊者我從無本來今至無本所佛言汝本不從來今亦不至所汝得本利不可思議乃至色無處所清淨無名不入於內眼無處所清淨無見不出於外心無處所清淨無上無有起處清淨無動無有緣別性皆空寂乃至如彼心王本無住處凡夫之心妄分別見如如之體本不有無有無之相見唯心識云何無本以無住故有本則有住無住則無本明知衆生業趣去來諸聖淨界動止來是心來去是心去動是心動止是心止畢竟無有去來動止而可得不離法界故則未有一法非心所標是以文殊師利化善財童子現三千世界滿中臺觀善財觀之忽然不現世界皆空問世界來去之處文殊答言從來處來却歸去處去即是清淨法界中來却歸清淨法界中去故知諸法所生唯心所現生滅去來皆如來藏斯乃窮迹達本見法明宗矣又如瑠璃光法王子云我憶往昔經恒沙劫有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時了覺此群動性來無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧乃至我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地令十方佛傳一妙心斯為第一故知群動無二唯一妄風風賴衆緣本無依處若能諦觀風力無依頓悟唯心

不動則本覺妙明恒照法界故云十方諸佛傳此一妙心耳風力既無依萬法皆無主來從緣有去逐幻空唯本覺心本無生滅所以法華經但說一乘開示於此般若經唯言無二付囑於此涅槃經佛性平等廣喻於此華嚴經法界無盡顯現於此無邊妙旨同歸宗鏡矣○問楞伽經云佛語心爲宗既立一心爲宗云何復云無心是道答心爲宗者是眞實心此心不是有無無住無依不生不滅有佛無佛性相常住爲一切萬物之性猶如虛空體非一切而能現一切只爲衆生不了此常住眞心以眞心無性不覺而起妄識之心逐遺此眞心妙性逐妄輪迴於畢竟同中成究竟異一向執此妄心能緣塵徇物背道違眞則是令息其緣慮妄心若不起妄心則能順覺所以云無心是道亦云冥心合道又即心無心常順本覺未必滅心取證却成背道然雖即心無心又不可故起此妄識心對境而生無體可得如海上波隨風斷續境界妄風不起分別識浪不生密嚴經云一切諸世間譬如熱時燄以諸不實相無而妄分別覺因所覺生所覺依能覺離一則無二譬如光共影無心亦無境量及所量事但依於一心如是而分別能知所知法唯依心妄計若了所知無能知則非有所知無者則是無境能知無者則是無心妄心幻境既空一道眞心自現故知但心不起萬法無生纔有起心即成住著如大法炬陀羅尼經云佛言一切住即是非住但是思想移來次第相續故有生耳乃至若正思惟一切皆是無住住也故知一切萬法皆從思生凡有思惟皆是邪思惟若無思惟即是正思惟故云若正思惟一切皆是無住住也無住住者乃萬法之根本矣○問若云心同境空了不可得者如今介爾心起果報非虛一念善心遠階佛果一念惡想長劫受殃豈同外色前塵性是無記依心假有體畢竟無若緣念心即應是有答此一念心亦不孤起依他假有內外皆空此一念瞥起覺了能知之心如阿難妄執在其七處世尊一一推破俱無所在然因依之處不過此七世人同執熏習堅牢若非大聖仔細推尋情見無由可脫此七處既破則一切處皆無可以即今現知無勞更執如首楞嚴經云佛告阿難如汝所說眞所愛樂因于心目若不識知心目所在則不能得降伏塵勞譬如國王爲賊所侵發兵討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目爲咎吾今問汝唯心與目今何所在阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身內縱觀如來青蓮華眼亦在佛面我今觀此浮根四塵只在我面如是識心實居身內佛告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陀林今何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陀林實在堂外阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先見如來次觀大衆如是外望方矚林園阿難汝矚林園因何有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見乃至佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠矚林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難答言世尊在堂不見如來能見林泉無有是處阿難

汝亦如是汝之心靈一切明了若汝現前所明了心實在身內爾時先合了知內身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛了義得無妄耶佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循乞摶食歸祇陀林我已宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不阿難答言不也世尊何以故是比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽佛告阿難若汝覺了能知之心實在身外身心相外自不相干則心所知身不能覺覺在身際心不能知我今示汝兜羅綿手汝眼見時心分別不阿難答言如是世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應知汝言

覺了能知之心住在身外無有是處阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有人取瑠璃椀合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在根故分明矚外無障礙者潛根內故佛告阿難如汝所言潛根內者猶如瑠璃彼人當以瑠璃籠眼當見山河見瑠璃不如是世尊是人當以瑠璃籠眼實見瑠璃佛告阿難汝心若同瑠璃合者當見山河何不見眼若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云何說言此了知心潛在根內如瑠璃合是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如瑠璃合無有是處阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是衆生身腑藏在中竅穴居外有藏則闇有竅則明今我對佛開眼見明名為見外閉眼見闇名為見內是義云何佛告阿難汝當閉眼見闇之時此闇境界為與眼

對為不對眼若與眼對闇在眼前云何成內若成內者居暗室中無日月燈此室闇中皆汝焦腑若不對者云何成見若離外見內對所成合眼見闇名為身中開眼見明何不見面若不見面內對不成見面若成此了知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言見闇名見內者無有是處阿難言我常聞佛開示四衆由心生故種種法生由法生故種種心生我今思惟即思惟體實我心性隨所合處心則隨有亦非內外中間三處佛告阿難汝今說言由法生故種種法生隨所合處心隨有者是心無體則無所合若無有體而能合者則十九界因七塵合是義不然若有體者如汝以手自挃其體汝所知心為復內出為從外入若復內出還見身中若從外來先合見面阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言若眼能見汝在室中門能見不則諸已

死尚有眼存應皆見物若見物者云何名死阿難又汝覺了能知之心若必有體爲復一體爲有多體今在汝身爲復徧體爲不徧體若一體者則汝以手挃一支時四支應覺若咸覺者挃應無在若挃有所則汝一體自不能成若多體者則成多人何體爲汝若徧體者同前所挃若不徧者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然是故應知隨所合處心則隨有無有是處阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在外如我思惟內無所見外不相知內無知故在內不成身心相知在外非義今相知故復內無見當在中間佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推中中何爲在爲復在處爲當在身若在身者在邊非中在中同內若在處者爲有所表爲無所表無表同無表則無定何以故如人以表表爲中時東看則西南觀成北表體既混心應雜亂阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色爲緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則爲心在佛言汝心若在根塵之中此之心體爲復兼二爲不兼二若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立云何爲中兼二不成非知不知即無體性中何爲相是故應知當在中間無有是處阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性既不在內亦不在外不在中間俱無所在一切無著名之爲心則我無著名爲心不佛告阿難汝言覺知分別心性俱無在者世間虗空水陸飛行諸所物像名爲一切汝不著者爲在爲無無則同於龜毛兔角云何不著有不著者不可名無無相則無非無則相相有則在云何無著是故應知一切無著名覺知心無有是處如上所推即今生滅身中妄心無寄現量所知分明無惑可謂頓悟眞心直了無生矣

宗鏡録卷第八十三

音釋

鎔 餘封切銷也　闍提 梵語也具云一闡提此云信不具闡呂演切　匿 女力切　騫翥 騫去乾切翥陟慮切騫翥飛擧也　貯 知呂切盛也　瞥 普蔑切過目暫見也　矚 之欲切視也　筋脈 筋擧欣切骨絡也脈莫白切幕絡也　摶 度官切捏聚也

宗鏡錄卷第八十四　磻四

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫妄心虛假諸聖同推此執堅牢故須具引又約經論有三種假一因成假因前境對方乃生心二相續假初心因境後起分別念念相續乃至成事三相待假如待虛空無生說心有生又計於有心待於無心如短待長似近待遠此三非實故稱爲假所以異相互無如中觀論偈云異中無異相不異中亦無無有異相故則無彼此異如長與短異長中無短相長無可對故無有長短中無長相短無可對故無有短短中無短相長無可對故無有長既無長短執言異耶又百論云若實有長相若長中有若短中有若共中有是皆不可得何以故長中無長相以因他故因短爲長故短中亦無長相性相違故若短中有長不名爲短共中亦無長二俱過故長相既無短相亦爾若無長短云何相待故遮異言不異非謂有無異此雙絕以契性若約雙顯者謂上但顯實則唯性而非異今性相皆具故云雙顯謂由體一故非異相差別故非不異此舉雙是以顯雙非斯乃非一非異而一而異遮照無礙性相融通長短既然萬法皆爾若以初心破此三假一念無生得入空觀夫空觀者乃一切觀之根本從此次入假觀因不得假而入空復不得空而入假以非空非假後入中觀乃至絕觀所以止觀廣破四句檢而不得橫豎推而無生性相俱空名字亦寂若一念心起即具三假當觀此一念心若心自生者前念爲根後念爲識爲從根生心爲從識生心若根能生識根爲有識故生識根爲無識故生識根若有識根識則竝又無能生所生根若無識而能生識諸無識物不能生識根既無識何能生識根誰無識而有識性故能生識者此之識性是有是無有已是識竝在於根何謂爲性根無識性不能生識又識性與識爲一爲異若一性即是識無能無所若異還是他生非心自生若言心不自生塵來發心故有心生引經云有緣思生無緣思不生若爾塵在意外來發內識則心由他生今推此塵爲是心故生心爲非心故生心塵若是心則不名塵亦非意外則同自生又二心竝則無能所塵若非心那能生心如前破若塵中有生性是故生心此性爲有爲無性若是有性與塵竝亦無能所若無無不能生若根塵合故有心生者根塵各各有心故合生心各各無心故合生心若各各有有合則兩心生墮在他性中若各各無合時亦無又根塵各有心性合則心生者當檢此性爲有爲無如前破若根塵各離而有心者此是無因緣生爲有此離爲無此離若有此離還從緣生何謂爲離若無此離無何能生若言此離有生性爲有爲無若性是有還從緣生不名爲離若性是無無何能生如是四句推求知心畢竟不生是名從假入空觀若不悟者轉入相續假破之何以故雖因成假四破不得心生今現見心念念生滅相續不斷何謂不生此之念念爲當前念滅後念生爲前念不滅後念生爲前念亦滅亦不滅後念生爲前

念非滅非不滅後念生若前念不滅後念生此則念自生念兩生相並亦無能所若前念有生性生於後念此性爲有爲無有則非性無則不生如前破若前念滅後念生者前不滅生名爲自性今由滅生不滅望滅豈非他性他性滅中有生故生無生故生有生是生生滅相違乃至生生何謂滅生若滅無生無何能生若滅有生性性破如前若前念亦滅亦不滅後念生者若滅已屬滅若不滅已屬不滅若不滅合滅能生即是共生共自相違相違何能生又若各有生即有二過各各無生合亦不生若滅不滅中有生性者爲有爲無若性定有何謂滅不滅若性定無亦何爲謂滅不滅此不免斷常之失還墮共過若前念非滅非不滅而後念生者爲有此非滅非不滅爲無此非滅非不滅若有則非無因若無無因不能生若無因有生性此性即因何謂無因若無無不能生如是四句推相續假求心不得無四實性但有心名字是字不住內外兩中間不常自有相續無性即世諦破性名爲性空相續無名即眞諦破假名爲相空性相俱空乃至作十八空若不得入者猶計有心待於無心相待感起此與上異因成假取根塵兩法和合爲因相續假豎取意根前後爲相續豎望生滅此是別滅別滅則狹今相待假待於通滅此義則寬通滅者如三無爲雖不併是滅而得是無生待虛空無生而說心生即是相待假今檢此心爲待無生心生爲待有心生爲待亦生亦無生而心生爲待非生非無生而心生若待無生而生心者有此無生無此無生若有生可待還是待有何謂待無有有相待即是自生若無此無生無何所待若只待此無無而生心者一切無無亦應生心無望於有無即是他生又無生雖無而有生性待此性故而知有心此性爲已生爲未生若已生生即是於生何謂爲性性若未生未生何能生若待生而心生者生還待生長應待長既無此義何待心生若待生無生故有心生如待短得有於長此墮二過各有則二生並各無生全不可得如前破若待非生非無生而有心生者論云從因緣生尚不可得何況無因緣又此無因爲有爲無若有還是待有若無還是待無何謂無因若言有性性爲有爲無性若是有爲生非生若生已是生何謂爲性若無生云何能生如是四句推相待假求心不得不起性實但有名字名字之生生則無生復次性相中求陰入界不可得即是法空性相求人我知見不可得名衆生空乃至十八空等輔行記釋因成假初破自生中云前念爲根後念爲識者根無別體還指無間滅意爲體根名能生由前意滅生後意識故俱舍論云由即六識身無間滅爲意身者體也無間滅時爲意根體爾時五識亦依無間滅意以爲親緣用五色根以爲疎緣而生五識五識無間分別生時即名意識今此文意不是五識是第六識緣於有見以爲法塵即名爲識即以此識對根研責故云根爲有識故生識根爲無識故生識大智度論問曰前念若滅何能生後答有二義一念念滅二念念生有此二故故滅

得生恐生斷見是故須立今爲破故又故須責生滅雖殊根之與識俱是自心從根從識俱屬自性於自性中根識互責求不可得又心之與識俱對於塵以立心名乃至根若有識則有二竝謂根識竝及能所竝則有生生無窮之過若無能所生義不成云何言生又無間滅方名生識根若有識生滅相違故竝有過根若無識即類無識能生識也又責有識性此是縱破有還同有亦成竝生無還同無同無情生又識性作一異責若一者凡言性者後方能生識與性一故無能所若異者若異識則同外境境能生識即同他如何計自次破他性者雖言心不自生由有外塵而來發心塵望於根塵名爲他先責是心則有三竝一塵非心竝則心不名塵二塵非意外同自生竝三竝生竝塵若非心容許塵生塵若是心還成心處生心即名竝生子若生苗則有能所子還生子則二子竝生有何能所塵若非心則與前根中無識義同責意亦爾故云如前破塵有識性例前可知破共生者隨自他性名爲共生今破若自他各各無生和合亦無如二砂無油和合亦無破無因不生亦爾結成性相二空者但無性計名爲性空性既破已但有色心內外之相既不住於無四句中故相亦叵得名爲相空言不在內外中間者內只是因外只是緣中間是共常自有者只是無因無此計故即無四性此之二空言雖前後意不異時復以二諦結成二空若有性執世而非諦破性執已乃名世諦故云世諦破性性執破已但有名字名之爲假假即是相爲空相故觀於法性觀理證眞名眞諦破相空非前後二諦同時爲辯性相前後說耳又有四運心一未運二欲運三正運四運已傅大士頌云獨自作問我心中何所著推撿四運併無生千端萬累何能縛釋曰未起欲起二運之心屬未來未來何處有心正起一運之心屬現在現在不住何處有心又屬生時因未生已生立生時未生已生既無生生時亦無生如已去未去去時俱無去法如中論所破起已一運之心屬過去過去已謝何處有心所以金剛經云過去心不可得未來心不可得現在心不可得三際俱空一心何有以所依根本之心尚不有能依枝末一切萬法寧是實耶故云千端萬累何能縛故知但了一念空諸塵自然破所依既不有能依何得生如源盡流乾根危葉謝所以阿難七處執而無據故知邪法難扶二祖直下求而不生可驗解空方悟祖佛大約只指斯宗既不得能起之心亦不得所生之境心不可得故即我喪境不可得故即法亡若能人法俱空即顯一心妙理但以心塵相對萬法縱橫境智一如千差頓寂如是方能豁悟本覺靈智眞心無住無依徧周法界廣百論云經言無有少法自性可得唯有能造能造即是心及心法又云三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不決定執一切法實唯有識者亦成顚倒境即無識云何有經言唯識者爲令觀識捨彼外塵既捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故經偈言未達境唯心起種種分別達境唯心已分

別則不生若知境唯心便捨外塵相從此息分別悟平等眞空顯識論問境識俱遣何識所成答境識俱泯即是實性實性即是阿摩羅識維摩經云華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不起二法若不住二法則無有識無所識者是爲入不二法門故知見有二法乃至纖毫並皆屬識境識俱亡乃入眞空之理所以智光論師立中根說法相大乘境空心有唯識道理未能全入平等眞空爲上根說無相大乘辯心境俱空平等一味爲眞了義是以因唯識入眞空究竟之門離此別求非眞解脫唯識鈔問云內心唯識者爲是眞實有爲非眞實有耶答論云諸心心所前陳也依他起故因也亦如幻事喻也非眞實有法也○問若爾心境都無差別何故乃說唯有識耶答爲遣外道等心心所外執實有境故假說唯有識非唯識言便有實識論云爲遣妄執心心所外實有境故說唯有識若執唯識眞實有者如執外境亦是法執若法執不生即入眞空矣○問約唯識理人法俱空者即今受用是何等物答所受用法但是六塵因緣故生因緣故滅決定內無人能受外無塵可用十八空論云外空者亦名所受空離六外入無別法爲可受者若諸衆生所受所用但是六塵內既無人能受外亦無法可受即人法俱空唯識無境故名外空以無境故亦無有識即是內空乃至十八空○問人法俱空識又不立即今見聞從何而有答一切前塵所現諸法盡隨念而至皆對想而生念息境空意虛法寂故經云想滅閑靜識停無爲又經云一切諸佛一切諸法從意生形又經云諸法不牢固唯立在於念以解見空者一切無想念故知見聞但是緣起見畢竟空如世幻施爲似空華起滅故云見聞如幻翳三界若空華且如眼根具五緣得見然此能見只是五緣無見者故若言具五緣發識能見者未知何緣定能生識若言一一不生和合故能生見者即如五盲和合應成一見衆盲既不見和合云何生故知非別識生但有見即是衆緣所以名緣起也故經云眼不自見屬諸因緣緣非見性眼即是空眼根既然諸根例爾但起唯緣起滅唯緣滅起滅唯緣人法俱寂若了此我法二空即證圓理故云若見因緣法是名爲見佛○問凡夫界中取捨分別逆順關念欣猒盈懷常縛六塵以爲隔礙如何得根境融通一切如意答但見法性證大涅槃尚無一法可通豈有諸法爲礙則常如意無有不如意時故涅槃論云今言涅槃如意者一切苦樂善惡無不是理故名如意釋曰無不是理者皆一心眞如理故以苦樂是心受善惡從心生則無外塵所違所隔若了一心豈非如意若有一法當情則成諍競楞伽經偈云乃至有所立一切皆錯亂若見唯自心是則無違諍所以迷時人逐法悟後法由人且如摩尼珠無情色法尚能無私雨寶周給群情故稱如意況靈臺妙性豈弗能縱橫○問論云唯是一心故名眞如者眞則無僞如則不變妙色湛然不空之性云何經中復說心空則一切法空答夫言空者說世

間一切妄心染法是空以徧計情執無道理故若出世佛法真心則不空以有道理故起信論云真如有二一如實空以能究竟顯實故二如實不空以有自體具足無漏性功德故所言空者從本已來一切染法不相應故謂離一切法差別之相以無虛妄心念故當知真如自性非有無一異等相乃至總說依一切衆生以有妄心念念分別皆不相應故說為空若離妄心實無可空故所言不空者已顯法體空無妄故即是真心常恒不變淨法滿足則名不空清涼記釋云不與妄合則名為空性具萬德即名不空及至釋文乃云若離妄心實無可空則顯空藏因妄而顯而不空藏要由翻染方顯不空故云以顯法體空無妄故即是真心等如本有檀德令為慳貪本有尸德令隨五欲本有寂定令為亂想本有大智令為愚癡是則慳藏於施乃至癡藏於慧故論云以知法性無慳貪故隨順修行檀波羅蜜等萬行例然故論云本有真實識知義云若心有動非真識知明妄心之動藏其真知是以即妄之空藏不空之萬德故經頌云知妄本自真見佛則清淨故論云以能究竟顯實故名為空故知空藏能藏不空能藏既空則顯不空之藏本來具矣二者自性心上無妄為空隨所無者即不空德如空無慳恡即顯有檀空無妄動顯有性空故是空藏藏不空也故知一切衆生本覺佛智本自圓具但以妄覆而不自知若了妄空真覺頓現如雲開月朗塵去鏡明見性之時故云發得非是修成三身滿日亦云萬行引出不從外來皆約一心本有具足故知不空之空體含萬德不有之有理合圓宗空有相成無諸障礙若離空之有有則是常若離有之空空則成斷今有無齊行不違一旨是以智能遣有慧能觀空若達有而不知空則失慧眼觀空而不鑒有則喪智心菩薩不盡有為不住無為盡有則智業不成住無則慧心不朗故義海云若空異於有即淨不名淨以迷空故若有異於空即染不名染以執有故今有即全空方名染分空即全有方名淨分由空有無礙染淨自在也若空即有有即空乃至一切法皆互相即也既互相即則畢竟無一異空有等法於心外發現設有發現皆是自心相分不同凡小不知取而執有捨而沉空若入此一心中道之門能成萬行方便之道如大莊嚴法門經云文殊師利言方便有二種一者不捨生死二者不住涅槃復有二種一者空門二惡見門復有二種一者無相門二者相覺觀門復有二種一者無願門二者願生門復有二種一者無作門二者種善根行門復有二種一者無生門二者示生門是以悟宗則逆順同歸達體則善惡並化○問論云說智及智處俱名為般若智處即是境云何成般若答般若有二種一真實常住般若二觀照有用般若若真實般若性徧一切處寂而常照唯一真心不分能所即不同世間頑境以為所照亦不同偏小妄心以為所照又亦不同假立真如以為所照今則一體潛通心心互照以無心外境亦無境外心以心是境心境是心境故如是融鎔豈非般若

手所以云色無邊故般若無邊故知離色無心離心無色如般若經云復次勇猛菩薩摩訶薩應如是行色非所緣何以故一切法無所緣無有少法可取故彼若是可取此則是所緣如是勇猛非色行色乃至非識行識勇猛一切法不行故非色見亦非識見乃至非識知亦非可見若色至識非知非見是名般若波羅蜜又文殊般若經云文殊師利白佛言世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖又云復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相不見諸法有決定相是為修般若波羅蜜○問世出世間唯是一心者云何復分真妄及與內外答真妄內外但約世間文字分別所以心非內外內外是心體非真妄真妄是體因內立外而成對治假妄顯真非無所以進趣大乘方便經云心義者有二種相一者內心相二者外心相內心相者復二一真二妄所言真者謂心體本相如如不異清淨圓滿無障無礙微密難見以徧一切處常恒不壞建立生長一切法故所言妄者謂起念分別覺知緣慮憶想等事雖復相續能生一切種種境界而內虛偽無有真實不可見故所言心外相者謂一切諸法種種境界等隨有所念境界現前故知有內心及內心差別如是當知內妄想者為因為體外妄想者為果為用依如此等義是故我說一切諸法悉名為心又復當知心外相者如夢所見種種境界唯心想作無實外事一切境界悉亦如是以皆依無明識夢所見妄想作故復次應知內心念念不住故所見所緣一切境界亦隨心念念不住所謂心生故種種法生心滅故種種法滅而生滅相但有名字實不可得以心不往至於境界境界亦不來至於心如鏡中像無來無去是故一切法求生滅定相了不可得所謂一切法畢竟無體本來常空實不生滅如是一切法實不生滅者則無一切境界差別之相寂靜一味名為真如第一義諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以無分別相故無分別相者於一切處無所不在無所不在者以能依持建立一切法故是以華嚴經頌云如金與金色其性無差別法非法亦然體性無有異又云剎平等不違眾生平等眾生平等不違剎平等一切眾生平等不違一切法平等一切法平等不違一切眾生平等離欲際平等不違一切眾生安住平等一切眾生安住平等不違離欲際平等過去不違未來未來不違過去過去未來不違現在現在不違過去未來世平等不違佛平等佛平等不違世平等菩薩行不違一切智一切智不違菩薩行釋曰剎與眾生云何平等以各無體故悉不成就若自類相望如剎望剎平等若異類相望如剎望眾生平等以一無性之理乃至心境自他同異高下十方三世悉

皆平等又事事無違理理無違事事無違者
略有三因一法性融通二緣起相由門此二
即事事無礙義三直語同一緣起通事通理
如觀一葉落知天下秋同一秋矣由不壞之
事不變之性皆同一緣起故理理無違者亦
有二門一刹無性即衆生無性二理同故以
無可即亦無可違

宗鏡錄卷第八十四

音釋

竝（蒲迥切并也）慳悋（慳苦閑切悋良刃切）

宗鏡錄卷第八十五　　磻五

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫稱一心無外境界者云何華嚴經十地品說初地見百佛乃至地地增廣見於多佛答所見多少皆從念生心狹見少佛心廣鑒多形舒卷由心開合在我離心之外實無所得大集經云憍陳如復作是念我當云何得見諸佛爾時隨其所觀方面悉得見佛多觀多見少觀少見見已復念諸佛世尊無所從來去無所至我觀三界是心是心因身我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故隨心見故心即我身身即是虛空我因覺觀見無量佛我以覺心見佛知佛心不見心心不知心我觀法界性無堅牢一切諸法皆從覺觀因緣而生是故法性即是虛空虛空之性亦復如空我因是心見青黃赤白雜色虛空作神變已所見如風無有眞實則名爲共凡夫如實陀羅尼又云復次賢護如人盛壯容貌端嚴欲觀己形美惡好醜即便取器盛彼清油或持淨水或取水精或執明鏡用是四物觀已面像善惡妍醜顯現分明賢護於意云何彼所見像於此油水水精明鏡四處現時是爲先有耶賢護答言不也曰是豈本無耶答言不也曰是爲在內耶答言不也曰是豈在外耶答言不也世尊唯彼油水精鏡諸物清朗無濁無滓其形在前彼像隨現而彼現像不從四物出亦非餘處來非自然有非人造作當知彼像無所從來亦無所去無生無滅無有住所時彼賢護如是答已佛言賢護如是如是如汝所說諸物清淨彼色明朗影像自現不用多功菩薩亦爾一心善思見諸如來見已即住住已問義解釋歡喜即復思惟今此佛者從何所來而我是身復從何出觀彼如來竟無來處及以去處我身亦爾本無出趣豈有轉還彼復應作如是思惟今此三界唯是心有何以故隨彼心念還自見心今我從心見佛我心作佛我心是佛我心是如來我心是我身我心見佛心不知心心不見心心有想念則成生死心無想念即是涅槃諸法不眞思想緣起所思既

寂能想亦空賢護當知諸菩薩等因此三昧證大菩提首楞嚴經云隨衆生心應所知量者古釋云隨衆生根熟處即現所知量者即衆生差別境即知一法塵中等周法界爲隣虛塵無自性自性是虛空虛空即是眞空眞空即是本覺故知如來於一毛孔中爲無量衆生常說妙法即知一切毛孔微塵亦不出我但解得一微塵法即數得等周法界微塵是以如來能知四大海水滴數大地須彌皆知斤兩皆由觀此一身於一身上觀一毛髮俱知無自性但於一毛孔中觀實無有自性一毛孔亦不可得不可得處徧法界知一切智也所以信心銘云一即一切一切即一若能如是何慮不畢若能如是了達一塵一毛無有自性唯心所現則知一切諸法悉然更無別體以徇塵執見一切衆生一法不通諸塵自滯華嚴論云以實而論初發心住中如一滴之水入海水中總同海體諸龍魚寶藏咸在其中爲教化衆生故敎網筌第方法不可不具以名言竹帛著錄即似如前後義生

體道若應須明鑒如持寶鏡普臨萬像又頌云無限智悲成佛德佛以智悲成十地還將十地成諸位前後五位加行門不離十地智悲起是故十地初發心即入十地智雖然五位方便殊只爲成熟十地智猶如迅鳥飛虛空不廢遊行無所至亦如魚龍遊水中不廢常遊不離水如是五位行差別不廢差別不離智所有日月歲差別以智法印無別異智體不成亦不壞以明諸位除習氣了習無習悲行成萬行常興無作智○問若心外無法唯是一心者於外則無善惡業果苦樂報應何成佛法翻墮群邪答若了一心有無見絶境智雙寂契彼性空根塵兩亡內外解脫亦常照內外脫於無知空尚不存妄從何起所現外諸苦樂境界如鏡中像以自心爲明鏡還照自之業影古德云以如來藏性而爲明鏡隨業緣質現果影像夫業通性及相謂此業體以無性之法而爲其性以不失業果之相而爲其性由無性故能成業果由不壞相方顯眞空何者若有性則善惡業定不

可改移無有苦樂果報若壞業相則成斷滅以一切因果從自心生心外實無善惡業可得以業無自性但由心起故所以如影如幻無有定相又以業無自性故不落有以不壞業果故不墮無非有非無則一心中理○問雖然心即是業業即是心既從心生還從心受如何現今消其虛妄業報答但了無作自然業空所以云若了無作惡業一生成佛又云雖有作業而無作者即是如來秘密之敎又凡作業悉是自心橫計外法還自對治妄取成業若了心不取境自不生無法牽情云何成業義海云除業報者爲塵上不了自心爲心外有法即生憎愛從貪業成報然此業報由心迷塵妄計而生但似有顯現皆無眞實迷者爲塵相有所從來而復生是迷今了塵相無體是悟迷本無從來悟亦無所去何以故以妄心爲有本無體故如繩上蛇本無從來亦無所去何以故蛇上妄心橫計爲有本無體故若計有來處去處還是迷了無去來是悟悟之與迷相待安立非是先有淨心

後有無明此非二物不可兩解但了妄無妄即爲淨心終無先淨心而後有無明故知迷悟唯只一心如手反覆但是一手如是深達業影自消如華嚴經云爾時文殊師利菩薩問德首菩薩言佛子一切衆生等有四大無我無我所云何而有受苦受樂端正醜陋內好外好少受多受或受現報或受後報然法界中無美無惡時德首菩薩以頌荅曰隨其所行業如是果報生作者無所有諸佛之所說譬如淨明鏡隨其所對質現像各不同業性亦如是亦如田種子各各不相知自然能出生業性亦如是又如巧幻師在彼四衢道示現衆色相業性亦如是如機關木人能出種種聲彼無我非我業性亦如是亦如衆鳥類從𣪘而得出音聲各不同業性亦如是譬如胎藏中諸根悉成就體相無來處業性亦如是又如在地獄種種諸苦事彼悉無所從業性亦如是譬如轉輪王成就勝七寶來處不可得業性亦如是又如諸世界大火所燒然此火無來處業性亦如是淨業障經云觀

一切法即是佛法是則爲淨諸業障如有學人問安國和尚云若未悟時善惡業緣是有不荅非有喻如夜夢被惡人逐或作梵王帝釋將爲是有豁然睡覺寂然無事信知三界本空唯是一心又有問大珠和尚云若爲得知業盡荅現前心通前生後生猶如眼見前佛後佛萬法同時經云一念知一切法是道場成就一切智故是知從心所生皆無真實如夢心不實夢事亦虛世間共知可深信受是以善惡之業理皆性空不壞緣生恒冥妙旨量云正業是有法定即有即空故是宗因云即緣成即無性故同喻云如幻幻法術等生即有不礙虛正業從緣生空有不相礙故知萬法從徧計情生但有虛名都無實義如首楞嚴經云妙覺湛然周徧法界含吐十虛寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義含吐十虛者含即一真不動在如來藏中吐即依妄分別乃隨處發現但有纖塵發現之處皆是自心生從分別有若知發處虛

妄則頓悟真空真空現前豈存言說○問真心不動三際靡遷云何說心流轉又云絕流轉義荅所云隨流逐流皆約衆生緣慮之心妄稱流轉其體常寂但不見一念起處即是不流未必有念可斷智嚴經云文殊師利言云何斷流轉以於過去心不起未來識不行現在意不動不住不思惟不覺不分別故知以境對境將心治心狗逐塊而逾多人避影而徒乏若能知身是影捨塊就人則影滅迹沉妄然履道故知萬動皆搖悉成魔業若知心不動則不隨流方入宗鏡之中永超魔幻自然心智寂滅諸見消亡如大虛空藏菩薩所問經云山相擊王菩薩曰譬如有孔隙處風入其中搖動於物有往來相菩薩亦爾若心有間隙心則搖動以搖動故魔則得便是故菩薩守護於心不令間隙若心無間隙則諸相圓滿以相圓滿故則空性圓滿是爲菩薩超魔法門乃至文殊師利菩薩曰仁者汝等所說悉是魔境何以故施設文字皆爲魔業乃至佛語猶爲魔業無有言說離諸文字

魔無能為若無施設即無我見及文字見以無我故則於諸法無有損益如是入者則超魔境是為菩薩超魔法門大乘千鉢大敎王經云佛言諸天魔幻惑種種相貌障修學人心眼聖道乃至令見一切幻相前後生死之事善惡諸相魔作幻惑非關正智唯心所變莫取外緣修學行人必不得於夢境界及現眼前取相執著動轉人心恐畏怕怖則被天魔鬼神之所障礙行人正見須常諦觀心性見性寂靜心性無物是相莫取則無境界妄想因緣是故行人勤行精進實勿退轉懈怠嬾墮則得速證無上正等菩提大智度論云除諸法實相皆菩薩魔事若證般若能契實相即過魔事此是約說證實相時事當親證時如人飲水不可取說而不證若但說過魔不離魔界若過魔界說證俱絕是知必無境魔但從心起何者若內心樂生死則身為天魔內心著邪見則身為外道乃至心外見法理外別求皆成外道○問凡聖一心同其種性種性無異云何所受因果不同報應有別

答雖自業各受妄有昇沉而緣性無生了不可得諸法無行經云佛告文殊師利一切衆生其心皆一是名種性種性即根本義根本常一而衆生妄起自他差別凡聖高下雖起差別一體不動以差別性非有故但是妄起無實體故所以經云佛言文殊師利一切衆生皆無有心緣性不可得故是名種性又一切善惡境界皆是心光一切勝劣受用皆是心果大莊嚴論偈云種種心光起如是種種相光體非體故不得彼法實種種心光即是種種事相或異時起謂貪瞋光等或同時起謂信進光等如是染位心數淨位心數雖有光明而無光體是故世尊不說彼為真實之法又云諸行剎那增上者如佛說心將世間去心牽世間來由心自在世間隨轉識緣名色此說亦爾故知諸行是心果又隨淨者淨是禪定人心彼人諸行隨淨心轉修禪比丘具足神通心得自在若欲令木為金則得隨意故知諸行皆是心果又隨生者如作罪衆生可得外物一切下劣作福衆生可得外物

一切妙好故知諸行皆是心果當知一切萬法既以心為因亦以心為果雖然淨穢顯現不同於心鏡中如光如影了不可得○問入唯識門觀一切境自然無相何用更言破相顯理復云棄有觀空若有所破之宗則立能空之理既存空法還成有相之因若守觀門豈合無為之道答夫言破相者是未入唯識去其妄執雖言破相實無所破既無所破之有亦無能破之空情執若消空有俱寂前塵無定破立隨心迷真之妄不生對妄之真亦絕大智度論云種種取相皆為虛妄如玻瓈珠隨前色變自無定色諸法亦如是無有定相隨心為異若常無常等相如以瞋心見此人為弊若瞋心休自婬欲心生見此人還復為好若以憍慢心生見此人以為卑賤聞其有德還生敬心如是等有理而憎愛無理而憎愛皆是虛妄憶想若除虛誑亦無空相無相相無作相無所破故尚不宗無相之理豈存破立之門以成壞去取皆自心故若直了心自然絕觀如楞伽經偈云一切無涅槃無

有涅槃佛無有佛涅槃遠離覺所覺若有若無有是二悉俱離牟尼寂靜觀是則遠離生是名爲不取今世後世淨有二偈半大雲解云初一偈了今一如謂此約無願觀以顯圓成無涅槃佛故無願矣初句謂色心等一切法中無得涅槃以一切法本如故若得涅槃是斷常見滅法是斷證得是常次句旣無涅槃云何有佛故經云見斷煩惱而得成佛此則名爲壞佛法者煩惱與佛性寂靜故第四句中所覺如故無有涅槃能覺如故無有得佛離覺所覺混同一如○問見聞覺知不出俗諦心量眞諦無得無生還出心量不答夫量者是能緣心但有對俗說眞因虛立實斥差別論平等遣異相建如如盡是對待得名破執設教若能眞俗雙拂空有俱消了邊即中無邊可離達中即邊無中可存能證之智旣亡所證之理亦寂方超心量入絶待門若有得無得有生無生盡不出於心量楞伽經偈云離一切諸見及離想所想無得亦無生我說爲心量非性非非性性非性悉離謂彼

心解脫我說爲心量如如與空際涅槃及法界種種意生身我說爲心量所以涅槃經云若有一法過涅槃者我亦說如幻如化以涅槃無相若取於相卽自心現量非眞涅槃故佛說言設有一佛過於涅槃趣所得心亦成心量自心所變盡爲幻化故知似形言跡皆生妙解皆是心量所牧未有一法不關心矣若能悟心無心了境無境理量雙消可入宗鏡○問夫論心量不出見聞若約見聞則存前境云何成唯心之義答此是無心之心量非有實體○問若無實體云何建立一切諸法答只由無體無性方成萬有萬有所起不離眞空若言有性一法不成則空不自空豈能容色若色不自色方能合空摩訶衍論云一切諸法唯心廻轉無餘法者如是心法亦不可得楞伽經云無心之心量我說爲心量由心不可得之句立大空之義由無心之心量句成幻差別之義由大空之義諸法得成由幻差別義空理得顯○問妄能覆眞全成生死眞能奪妄純現涅槃眞妄若離互不生

起眞妄若合二諦不成如何會通一心妙理答一心二諦敎理所歸開即述眞合則壞俗何者相隨眞起即相而可辯眞原覺因妄生因妄而能知覺體無妄則覺不自立無眞則相無所依眞妄相和染淨成事唯眞不立無妄而對誰立眞單妄不成無眞而憑何說妄眞妄各無自體名相本同一原是則二諦恒分一味常在藏性不動緣起萬差故知實無一法而有自體獨立者皆從眞妄二法和合而起如起信論云不生不滅與生滅和合非一非異名阿賴耶識變起根身器世間等釋摩訶衍論云生滅因緣者有二一者不相應生滅因緣二者相應生滅因緣論云現鏡識體六塵境界如其次第爲彼三種相應染法能作因緣是故說言麤重生滅之因緣門現識體中又有緣義應審思惟復次更有二重因緣一者本徧因緣二末徧因緣言本徧者舉本無明及本覺心望於六塵相應有因緣義言末徧者舉業轉現相望於三相應有因緣義故復次更有二因緣一者上下因緣二

者下上因緣言上下者無明為始果報為終上下與力不越其數作因緣故言下上者果報為始無明為終下上與力不越其數作因緣故復次一切有為生滅之法刹那不住無因無緣故復次因緣之法空而無生其實自性不可得故復次不可得法不可得亦不可得故復次生滅因緣者所謂衆生心意意識轉故此文為明何義謂欲顯示所依能依之差別故云何所依謂本覺心云何能依謂即衆生言衆生者當何法耶謂意意識何故意及意識名為衆生意及意識一切衆染合集而生故名衆生而無別自體唯依心為體是故說言依心而轉又云無明之相不離覺性非可壞非不可壞猶如大海風相水相不相捨離者大海喻阿賴耶識水喻本覺心風喻根本無明不覺能起動轉慮知之識如彼風故波動者喻諸戲論識遷流無常水相風相不相捨離者喻眞妄相資俱行合轉謂本覺心不自起故當資無明之力方得而起根本無明不自轉故要因眞心之力方得而轉如水不自作波當因風力風不自現動要資水力方得現動相經云煩惱大海中有圓滿如來宣說實相常住之理本覺實性中有無明衆生起無量無邊煩惱之波如經云佛告大衆始覺般若者從具縛地漸漸出離乃至金剛圓滿因行發究竟道頓斷根本無明住地覺日圓照無所不徧二本覺般若從清淨性漸漸遠離乃至信初發究竟智斷滅相品入無明海隨緣轉動於是大衆聞此事已覺知諸法一相一體亦無一相亦無一體而諸法性亦是實相亦是常住亦是決定亦是實有○問本始二覺從何立名答本覺者因始得名始覺者從本而立如起信鈔云未審始覺從何而生為本所對故此云也元其始覺是本所生斬新而有故名為始反照其體元來有之敵對於始故名為本苟無其始何所待耶如母生子對子稱母乃至問始覺本覺既殊何因無二又既同本覺因何名始答即是本覺初顯相用名為始覺相用非別外來故得融同一體又若非本覺舉體之相用即不是始覺以心外有法故若不然者但名相似覺亦名隨分覺是知直待合同本體方得名眞始覺也既合於本始即非始既無於始即無於本本始之名既喪但可名為覺焉如上所釋若入宗鏡方為究竟之覺未入宗鏡但稱相似覺耳此雖稱覺乃是不覺故論云又以覺心原故名究竟覺不覺心原故非究竟覺即其義矣○問上說眞心無生妄念起滅如何會妄歸眞入一乘平等之道答妄元無體本自全眞何須更會今謂情見妄執之人引祖佛善巧洞心原之智搜經論微細窮性海之詮令頻豁情塵便成眞覺如釋摩訶衍論云一心眞如體大通於五人平等平等無差別故云何名為五種假人一者凡夫二者聲聞三者緣覺四者菩薩五者如來是名為五如是五名人自是五眞自唯一所以者何眞如自體無有增減亦無大小亦無有無亦無中邊亦無去來從本已來一自成一同自作同厭異捨別唯一眞如是故諸法眞如一相三昧契經中作如是說譬如金剛作五趣

像五人平等亦復如是於諸人中無有增減故起信論云心眞如者即是一法界大總相法門體以心本性不生不滅相一切諸法皆由妄念而有差別若離妄念則無境界差別之相古釋云執者問云現見諸法差別還流云何乃云性無生滅釋云差別相者是汝徧計妄情所作本來無實如依病眼妄見空華故云皆依妄念而有差別疑者又云以何得知依妄念生釋云以諸聖人離妄念故盡無其境即驗此境定從妄生又若此境非妄定實有者聖人不見應是迷倒凡夫旣見應是覺悟如不見空華是病眼迗結準之故若離於念即無差別也所執本空故眞心不動由此一切諸法皆即眞如斯則會妄顯眞可絶疑矣如首楞嚴經云佛告阿難我非敕汝執爲非心但汝於心微細揣摩若離前塵有分別性即眞汝心若分別性離塵無體斯則前塵分別影事昔人有揀金頌云君不見澄清麗水出黃金逐浪隨波永被沉有幸得逢良鑒者披砂細揀暫知音因此遂蒙皇上寵直入瓊樓寶殿中一練一明光照耀一迴掌上一迴歛以此塵沙含妙寶故喻衆生覺照心衆生無始沉三有元來流浪被境侵對塵恰似眞如慧離境元無照體心迷即一眞名二體只爲群生不照心若能對境常眞照隨塵離境一般心如來今日除分別意遣衆生妄習心但除妄習存終始眞照何妄不眞心

宗鏡録卷第八十五

音釋

筌罤 筌此緣切取魚器 罤徒奚切兔網也 籙音錄 間隙 間古晏切 隙綺戟切 間隙空隙也 弊毗祭切惡也 篋苦協切箱屬

宗鏡録卷第八十六　　　　磻六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫確定一心心外無法聖教所印理事圓通只如法華方便品明十界十如相性因緣果報本末初後不濫行相非虛今唯說一心如何合教答一心者即諸法實相也亦諸法實性也然諸法即實相實相即諸法從心所現性相全同依本垂迹理事非異如群波動而水體常露以水奪波波無不盡雖衆法似起而心性恒現以心收法法無不空大品經云不見一法出法性外又云一切法趣色是趣不過如台教釋法華經十法界十如因果之法一切唯心造者則心具一切法一切法者只是十如十如者即如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等如是相者夫相以據外覽而可別釋論云易知故名爲相如水火相異則易可知如人面色具諸休否覽外相即知其內昔孫劉相顯曹公相隱相者擧聲大哭四海三分百姓荼毒若言有相闇者不知

若言無相占者洞解當隨善相者信人面外具一切相也心亦如是具一切相衆生相隱彌勒相顯如來善知故遠近皆記不善觀者不信心具一切相當隨如實觀者信心具一切相也如是性者性以據內不改名性又性名性分種類之義分分而不同各各不可改如火以熱為性水以濕為性等不改約理種類約事又性是實性實性即是理性極實無過即一心佛性之異名耳又無行經云稱不動性即不改義令明內性不可改如竹中火於心即無諸業以一切善惡凡聖等業唯心造故如是緣者緣名緣由助業皆是緣義無明愛等能潤於業即心為緣離心緣不起故如是果者克獲為果若自心造善克獲樂果若自心造惡克獲苦果如是報者酬因為報一念心正妙報相酬一念心邪劣果潛現風和響順形直影端故則邪正在心得喪由我相為本報為末本末悉入緣生緣生故空則空等也相但有字報亦但有字悉假施設則假等也又相即無相無相而相非相非無相

性雖不可見不得言無燧人乾草徧燒一切心亦如是具一切五陰性雖不可見不得言無以智眼觀具一切性如是體者體是主質義此十法界陰入俱用色心為體質也如是力者堪任義如王力士千萬技能病故謂無病差有用心亦如是具有如來十力煩惱病故不能運動如實觀之具一切力如是作者運為建立義若離心者更無所作故知心具一切作也如是因者招果為因亦名為業十法界業起自於心但使有心諸業具足若無報亦然一一皆入如實之際則中等也若三塗以表苦為相定惡聚為性摧折色心為體登刀入鑊為力起十不善為作有漏惡業為因受取等為緣惡習果為果三惡趣為報本末皆癡為等乃至菩薩佛類者緣因為相了因為性正因為體四弘為力六度萬行為作智慧莊嚴為因福德莊嚴為緣三菩提為果大涅槃為報本末皆智為先導為等故知十界十如善惡因緣凡聖果報皆是一心終無別法斯乃發究竟菩提心者之慈父度虛妄

生死野者之導師轉凡入聖之津梁會俗歸眞之蹊徑矣譬如天樂隨衆生念出種種聲亦如摩尼隨意所求雨種種寶此心無盡乎法何窮色法尚然眞靈豈劣○問凡聖既同一心云何聖人成一切種智凡夫觸事不知乎答只為凡夫背覺合塵為塵所隔迷眞徇妄被妄所遮所以教中誚之為生盲不開智眼訶之作聾俗豈達眞聞自心與他心二俱不了焉能慱通萬類成一切種智乎如守護國界主陀羅尼經云佛言善男子若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者若欲善能知自心者乃至應先發起大慈悲心普為衆生歸依三寶受菩薩戒等是以自心難知莫能善察不入宗鏡焉能照明若了自心即是頓發菩提心者是以心之綿密世莫能知古人有心隱篇云二儀之大可以章程測也三綱之動可以圭表度也雷霆之聲可以鐘鼓傳也風雨之變可以音律知也故有象可覩不能匿其量有光可見不能隱其跡有聲可聞不能藏其響有色可察不能滅其性以

夫天地陰陽之難明猶可以術數揆而耳目知至於人心則異於是矣心居於內情伏於衷非可以算數測也凡人之心險於山川難知於天天有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情不可而知故有心剛而色柔容毅而質弱意強而行慢性悁而事緩假飾於外以蔽其情喜不必愛怒不必憎笑未必樂泣未必哀其藏情隱行未易測也他心尚不可測外境則焉能知故起信論云衆生以依染心能見能現妄取境界迷平等性故以一切法常靜無有起相無明不覺妄與法違故不能得隨順世間一切境界種種知故是知心外無法法外無心但了一心諸塵自會起心背法即乖法體既與法違則不通達若能順法界性合眞如心則般若無知無所不知矣○問若了一心何用廣知諸法答一心是總諸法是別別雖從總事起千差若不子細通明遮照雙運則理孤事寡不入圓通維摩經云善能分別諸法相於第一義而不動台教云於諸法門文義教海須了非字非非字雙照字

非字不可說非不可說不可見非不可見何所簡擇何所不簡擇何所攝何所不攝何所棄何所不棄是則俱是非則悉非能於墨色通達一切非於一切非通達一切是通達一切非非非是一切法邪一切法正若於墨色不如是解則不知字與非字如蟲食木莫辯所歸似鳥言空何知旨趣○問一色一香無非中道以何爲中道答且約古師四句分別如中論玄樞云問汝以不生不滅爲中道有此中道不若有此中道則不名中道若無此中道無亦不名中二俱不可得何名中道答有四義一有此中道何者本將中道破偏何得無中道以有空義故一切法得成若無空義者一切則不成空即中道也二無此中道何者爲破偏病是故說中偏病既亡中藥須遣若有中道中還是病三亦有中道亦無中道何者至理虛存故名亦有無形無相故名亦無如涅槃經云內外合故名爲中道四非有中道非無中道何者既云中道何得是有既云中道何得是無此是一往爲言耳若更

再論則非四句所謂言語道斷心行處滅問若爾云何取定答若也有執則無所不礙若也無執則無所不通如智論云若人見般若是則名被縛若不見般若是亦名被縛若人見般若是則名解脫若不見般若是亦名解脫中道即實相是有也中道即性空是無也亦名爲假名亦有亦無也亦名爲中道非有非無也故知無執則四句皆是涅槃經云有緣服毒生無緣服毒死有服甘露傷命而早夭或有服甘露壽命得長存此之謂矣問爲中即是道爲離中別有道爲道即是中爲離道別有中答如彼中品人此則是中而非道如彼三乘人道此即是道而非中如彼菩薩道此即亦中亦是道如彼外道道此即非中又非道今言中道者即菩薩道離中無別道離道無別中即以道爲中即以中爲道此之中義即是一心道即是心心即是道以眞心偏一切處故所以云一色一香無非中道前辯所見不同故諭得失若入宗鏡則泯同平等三乘五性若內若外無非一心中道矣又

中道者以一眞心不住有無二邊故稱中道若言其有相不可尋若言其無性不可易所以菩薩以行契理觀一切法雙遮雙照雙亡雙流台教明雙亡正入常冥中道無心亡照任運寂知雙亡即亡空亡假故名爲寂正入只是入中故名爲照而亡而照故曰雙流遮流約智用亡照約智體無心釋智體智體成就不須作意念念忘照而常任運而寂而知寂即是亡知即是照又能所雙寂故曰雙亡門理歷然稱爲正入正入則理無不契雙亡則相無不寂斯即不住空有遮照分明不滯二邊方成正入肇論云有心者衆庶是也無心者太虛是也衆庶處於妄想太虛絶於靈照豈可以處妄想絶靈照而語聖心乎故須遮照無滯體用自在方成理行之門華嚴經云菩薩住是不思議於中思議不可盡住是不可思議地思與非思俱寂滅若唯遮思議境者則凡聖絶分故非但遮常心亦應融常心是則於中思議不可盡遮融無二則思與非思體俱寂滅方曰眞不思議也是則遮照無滯理事不虧即遮而照故雙非即是雙行即照而遮故雙行即是雙遣不壞本而常末萬行紛然不壞末而常本一心恒寂所以色塵體寂香界性空執作有無之邊邪達成唯心之中理法法皆圓願海塵塵盡具行門應念而六度咸成目擊而眞心普徧如無盡意菩薩經云普賢如來國土彼諸菩薩當見佛時尋能分別諸深妙義具足成就六波羅蜜何以故若不取色相即是具足檀波羅蜜若除色相即是具足尸波羅蜜若觀色盡即是具足羼提波羅蜜若見色寂滅即是具足毗梨波羅蜜若不行色相即是具足禪波羅蜜若不戲論色相即是具足般若波羅蜜是諸菩薩即觀佛時尋具如是六波羅蜜得無生忍○問此唯識門未了之人以何方便而爲開導答初覺之人先以比知後當信驗攝論云一切時處皆唯有識其有未得眞智覺者於唯識中云何比知由聖教及正理如教云如是三界皆唯有心理顯者如於定心中隨所觀見諸青瘀等所知影像一切無別青瘀見不同是以比知唯心自現非他境界古德云菩薩從初正信創發心時即觀本識自性緣起因果之體得成正信故攝論云得彼本識說菩薩初起應先觀諸法如實因緣此之謂也如實者無非一心餘皆虛妄若有猛提直入之者頓悟圓信之人即初發心時便成正覺不動塵勞之位徧坐一切道場靡移所習之門遊戲十方國土是以法華經偈云得如是乘令諸子等日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆乘此寶乘直至道場以是因等事但見自心又云外種内爲緣外法種子皆是衆生感受用業熏種子依阿賴耶力所變現是故外種離内無別有種如有頌言天地風虛空陂池方大海皆眞内所作外義俱非有又頌云聖教及正理各別有功能爲生於信慧無一不成故是以識生此識說名相分知此相唯内心變外義不成故如有頌言於一端嚴婬女身出家躭欲及餓狗鵰鷲昌艷美飲食三種分別各不同以前塵無決定相唯心自分妍醜若外法是實云何各隨自

緣十方諦求更無餘乘除佛方便若能依實修行果滿不離一念如還原觀云卷舒無礙隱顯同時一際絕其始終出入亡於表裏初心正覺攝多生於剎那十信道圓一念該於佛地即無生顯而幻有立兩相泯而雙事存攝法界而攝一塵舉一身而十身現○問既以聖教正理比知已生勝解欲入聖位緣何境界親證修行答但了人法二空即入此觀人法何以成空以唯有意言分別故攝論云從願樂位乃至究竟位若欲入唯識觀修加行緣何境界緣意言分別為境離此無別外境何以故此意言分別似文字言說及義顯現唯有意言分別無別有名言菩薩能通達名無所有則離外塵邪執又此義依名言唯意言分別前已遣名此下依名遣義義者即六識所緣境離名無別此境名言既唯意分別故義亦無別體菩薩通達義無所有亦離外塵邪執又此名義自性差別唯假說為量前已遣名義名義既無自性及差別云何可立若離假說無別名義自性及名義差別由證見此二法不可得故名為通達智整禪師六行法云大乘頓悟菩薩能觀唯識無外空者謂觀相空唯是空解心作空解無外相空是故大根知唯識者則滅空解離諸緣觀故智論云菩薩行般若波羅蜜時普觀諸法皆空空亦復空滅諸觀得無礙般若波羅蜜以此文證無外相空大根觀智則證空空謂法空空有皆是妄見悉是當時意分別作如人心起則唯見人微塵心起則唯見微塵空心起時則唯見空是故空有皆是心作故諸凡聖大小謂若見塵意謂是人如此意言則是凡夫若觀此身意謂是塵如此意言則是二乘若觀細塵意謂體空如此意言是小菩薩若觀空有知皆意言即是大乘大菩薩人故諸衆生雖皆唯識意言不同凡聖各異故大根人知唯識者恒觀自心意言為境此初觀時雖未成聖分知意言則是菩薩故攝論云初修觀者則是凡夫菩薩此等能觀深法空者即亦曾迴小乘觀來非是不解衆生無我一往即能頓見法空故攝論云若得法無我聖見境不同皆是當時意言有異是以世諦各唯有識覺無外邊則名真諦以其二諦不相離故即以無外名為真諦是故若能觀見唯識即知無外則亦達真此達真時則無外解便遣世俗妄取之心故攝論云知塵無所有通達真知唯有識通達俗若不通達俗無以能得見真以離俗無真故若不通達真無以遣俗以俗無別體故所以通達真俗由能解唯識理故以此文證觀唯識者即達二諦能遣妄心雖復就實唯識無境稱情則有凡必先得人無我故知學大要先從小雖復從小漸頓仍別謂觀生空執為極者後觀相空進學名漸若有久習知小非極即解空空名為頓悟雖知心外無境然入觀時亦從塵起以其色塵唯佛不見以佛常證唯識無境妄想盡故不見外塵故彼論云如來常不出觀故寂靜若大菩薩入真觀時則知唯識亦不見塵故彼論云菩薩若入無分別觀一切塵不顯現以此文證故知大聖入真觀時皆不見色自餘凡聖莫問大小未入空觀則皆見

塵大根出觀雖妄見塵若入觀時則知唯識以其自知妄作塵解無塵可破便證唯心若能觀中了知唯心後雖出觀妄見自他尋復思時知自妄見不同凡小定執有外乃至觀空猶見能所故彼論云菩薩以無分別後智觀此因果相然無顛倒不執有外塵內根唯識是實有法故知大根一證唯心後雖出觀不執有外若觀自心妄見境時則知衆生各唯有識故大菩薩乃至佛來常知衆生唯心妄見謂知衆生或作名解名則是凡意言分別情謂似外名字顯現理是心作是自心相或作名下所說法解法義則是意言分別情謂有外法義顯現理實法義亦是心相故彼論云十二部經是名爲教十二部經所詮是名爲理心相似此理教顯現以此文證所緣境界悉是心作名爲心相但此心相亦名心影亦名相識及境界識稱諸凡小謂與心異理無別體實唯一識故彼論云唯識不出二法一者相識二者見識似塵顯現名相謂所緣境似識顯現名見謂能緣識定心亦爾顯

彼論云凡夫從本來意言分別有二種一似名二似義名義攝一切法皆盡此名義但是意言分別所作離此無別餘法以此文證故知凡夫妄見境界或名或義皆是當時意言分別如食莨蕩妄見針火據彼妄情意謂是實不知妄見謂有外火據實唯是意作火解火則唯是意言分別謂有火名名是意言謂有火事事是意言衆生妄見自身他身地水火風等皆亦似彼雖復就實義唯識無外據凡妄情謂有能所故彼論云唯識義不失亦現似塵謂異定心一分似識一分似塵此二實唯是識以此文證境界相識即心無別唯情妄見以其唯是妄念作故即此是相識亦名相結故彼論云結有二種一者相結二者麤重結相結難解麤重結難滅心分別諸塵名相結由此分別起欲瞋等惑名麤重結若得無分別智即解相結相結不起麤重結即隨滅以此文證境是相結凡小迷執故名難解是故諸法名之與義皆是心作凡小不知理實無始所緣名義常是凡夫意言分別故

不無能取所取義雖復據情謂有內外理唯一心無別塵體故彼論云識所變異雖有內外事相不同實唯一識無有塵等別體故知自他內外事相唯是一心轉變妄解故諸大聖知生妄見自恒不見凡所見境如人不食莨蕩之者唯見他人妄見鍼火自仍不見空中火事佛知唯識其事似此故不同凡妄見境界以生妄見本無外塵是以如來恒不見色唯凡與聖有見不見但眞與妄莫不唯識凡唯識直是妄心故唯識論偈云唯識無境界無塵虛妄見若佛唯識但有眞心故攝論云唯有眞如及眞智獨存說名法身又唯識論云諸佛如來行處唯有眞識更無餘識以此文證佛無識故故不同凡妄見外境以實唯識本無外故業不同者一質異見如人見水鬼見爲火魚謂住處天以爲地又如舍利弗妄見穢土螺髻梵王即此見淨若使實有水火染淨同處相妨不得和合以各妄見等無外故多心共處得作別解若諸衆生同業之者妄見則同更無別解此同業者遞互爲

因妄想見聞唯心緣合故唯識論云一切衆生虛妄分別思惟憶念彼說我聞依彼前人說者意識於此聽人聞者意識起如是心彼說我聞而實無有彼前境界故偈言遞共增上因彼此心緣合以此文證業相由者遞互爲因各妄見聞以其六道皆心緣合三界則是唯心轉作故十地經云三界虛妄但一心作論自釋言一心作者唯心轉故故知三界同見別見皆是自心轉變解異同見聞者雖心緣合心無形相恒非內外若謂心外有他實知故彼論云世間他心智者於彼二法不如實知以彼能取可取境界虛妄分別故以此等文證無外識故作外解皆非實知若觀心識本無形相非彼非此無來無去不依外解息分別時則是實知一切生心故智論云若一切衆生心心數法性實有不虛誑者佛不能知一切衆生心心數法以一切衆生心心數法性實虛誑無來無去故佛能知一切衆生心心數法譬如比丘貪求者不得供養無所貪求則無所乏短心亦如是若分別取

心者則是妄解實無外識故唯識論云而實無有外識可取乃至二乘知他心者謂有外識亦仍是妄故彼論云虛妄分別此心知彼心彼心知此心以此文證實無外識直是凡小妄作外解故彼論云他心智者不如實知何以故以自內心虛妄分別以爲他心不能了知問曰若言凡小作他心解云何得與他心相應釋言由先方便想作他解似他解故得與相應凡小不知自作他解便謂我今知他人心雖作他解得與相應謂有能所猶非相則不得實法不得實法故不能通達知一切衆生心心數法若不取相無所分別則得實法故能通達知一切衆生心心數法無所罣礙以此文證心無去來佛知無外稱實能知不同凡小他心智者向外緣心猶雜妄識故唯識論偈云他心知於境不如實覺知以非離識境唯佛如實知以此文證佛知唯識自作他解無外可取以知自心作諸心解永斷向外分別之心入楞伽經云如實知一切諸法唯是自心是故不生分別之心以此文

證佛知他心即是自心離外分別但緣自心意言爲境爲諸衆生心識無邊各各異解差別難量佛離外念一心徧知如水不動萬像現中此佛一心知諸心時一作多解多即是一如彼一水照諸萬像雖即一水而與水外萬像相應佛心亦爾徧照他心雖是一心作諸心解而與一切他心相應由久修學唯識觀成故離外念方能徧知故華嚴經頌云摩醯首羅智自在大海龍王降雨時悉能分別數其滴於一念中皆明了無量億劫勤修學得是無上菩提智云何當於一念中不知一切衆生心故知諸佛念念徧知此即是佛意言分別雖知世諦各唯識時別知諸心是佛分別據恒自覺唯自意言離外念邊無復分別故諸大智觀唯識者緣自意言知世諦時即亦達眞離外分別是故大乘從凡至佛皆觀自心意言爲境則知心外無別他心凡聖等心雖非內外仍有因緣爲他變者如維摩經云即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗此變舍利弗令心異

見非有別身改形換質衆生心中修勝行者則有無中妄見佛業由有勝業感佛神力令心變異似見化身故攝論云於他修行地中由佛本願自在力故彼識似衆生變異顯現故名變化身以此文證如來化身如釋迦等皆是凡小自心變作以妄見佛成道化生後還妄見如來滅度此妄見者由佛變故彼論云菩提涅槃爲二但變異他心令他爲二體實不有以此文證佛變他心令妄見佛心外無佛據諸凡小不知妄見謂有外佛來度衆生故經偈云佛不得佛道亦不度衆生衆生强分別作佛度衆生故攝論云由觀行人識爲增上緣故餘人識變異如觀行人願力顯現故知定無外塵唯有本識以此文證見聖化者皆由佛力爲增上緣故彼論云淺行菩薩欲作衆生利益事於現在先發願竟即入眞觀出觀後隨所欲樂方得成就若深行菩薩欲作利益衆生事現在不須發願及入觀出觀但由本願力隨所欲作一切皆成若聲聞等得九定自在因此定自在得六通自在於一物中隨願樂力各能變異爲無異種若諸塵實有自性此事則不得成以此文證本無外境聖力令他無中見化以皆妄見無外境故若多聖人同處變物各隨意成亦不相礙故彼論云於一物中若多觀行人別願同能變異一境此變異得成何故得成隨彼意成故實無外境唯有識故是故各隨彼意得成以此文證於一處中多聖變化隨意各別令諸衆生見境各異和而不同紊而不亂此義甚深大根方知故至佛來皆觀唯識故彼論云從願樂位乃至究竟位通名唯識觀以此文證大乘入道同觀唯識漸明至佛言觀唯識願樂位者謂從師友聞說唯識即能解者心生願樂由有願樂學思量時即是大乘願樂位人故彼論云諸菩薩但由聽聞一切法唯有識依此教隨聞起信樂心於一切法唯識理中意言分別生由此願樂意言分別故說菩薩已入唯識觀作如此知名入唯識願樂位以此文證學觀唯識即是大根菩薩入道上來總明大小入道淺深雖別皆唯修慧以其慧觀是正道體若不修觀餘行皆非此明慧觀是入道體如上所說若了一切境界唯是意言分別則意無所思口無所說攀緣既息名相即空妙明眞心從此披露故得塵勞路絕生死河枯念念冥眞心心念道所以金剛三昧經云佛言善不善法從心化生一切境界意言分別制之一處衆緣斷滅何以故一本不起三用無施住於如理六道門杜

宗鏡錄卷第八十六

音釋

確 苦角切堅也
蹊 胡雞切徑路也
揆 渠癸切度也
悁 吉掾切躁急也
瘀 依倨切
齅 許救切以鼻拙氣也
創 初亮切始也
蒗 來宕切與閬同
蒗蕩毒草名

宗鏡録巻第八十七

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫入道之門觸途咸是簡要分別無出四門今約天台四教藏通別圓各有四門入道前三教四門廣在彼說今引圓教四門堪當入道一有門二空門三亦有亦空門四非有非空門止觀云圓教四門妙理頓說異前藏通二教圓融無礙異於別教歷別若有門即假寄於有以爲言端而此有門亦即三門一門無量門無量門一門非一非四而言一四此即圓門相也若有爲門即生死之有是實相之有一切法趣有有即法界出法界外更無法可論生死即涅槃涅槃即生死無二無別舉有爲門端耳實具一切法圓通無礙是名有門三門亦如是此門微妙不可思議豈同藏通拙度而但空別教不融而隔別又圓四門皆妙無麤若有門爲法界攝一切法況復三門空門即是法界攝一切法況復三門餘二亦如是法相平等無復優劣若爾無四門之異但因順根機赴緣四說如四指指一月月一指四又如藏通別圓四教如空中四點雖四點似別不出一空雖四指不同唯指一月一有門者觀見思假即是法界具足佛法又諸法即是法性因緣乃至第一義亦是因緣大經云因滅無明即得熾然三菩提燈是名有門二空門者觀幻化見思及一切法不在因不屬緣我及涅槃是二皆空唯有空病空病亦空此即三諦皆空也三亦空亦有門幻化見思雖無眞實分別假名則不可盡如一微塵中有大千經卷於第一義而不動善能分別諸法相亦如大地一能生種種芽無名相中假名相說乃至佛亦但有名字是爲亦空亦有門四非空非有門觀幻化見思即是法性法性不可思議非世故非有非出世故非空一色一香無非中道一中一切中毗盧遮那徧一切處豈有見思而非實法是名非空非有門云何一門即是三門一門尚是一切法何止三耶所以者何觀因緣所生法是初門一切皆初門初門即空一空一切空即是第二門此初門即假一假一切假即是第三門此初門即中一中一切中即是第四門初門即是三門三門即是一門但舉一門爲名雖有四名理無隔別即是圓教四門正是今之所用也若爾何用前來種種分別但凡情闇鈍不說不知先誘開之後入正道法華經云雖說種種道其實爲一乘若得此意終日分別無所分別涅槃名爲復有一行是如來行法華名正直捨方便但說無上道大品名爲一切種智知一切法淨名稱爲贍蔔林不齅餘香華嚴稱爲法界即是此四門意也故知若了一心修行因果圓備猶如地萬物出生故猶如海衆寶所聚故猶如車能運載故猶如城善防護故是以大涅槃經云佛言我爲須達說言長者心爲城主長者若不護心則不護身口又華嚴入法界品中實眼主城神眷屬圍遶於虛空中而現其身種種妙物以爲嚴飾手持無量衆色寶華以散善財作如是言善男子應守護心城謂不貪一切生死境界應莊嚴心城謂專意趣求如來十力應淨治心城謂畢竟斷除慳嫉諂誑應

清淨心城謂思惟一切諸法實性應增長心城謂成辦一切助道之法應嚴飾心城謂造立諸禪解脫宮殿應照曜心城謂普入一切諸佛道場聽受般若波羅蜜法應增益心城謂普攝一切佛方便道應堅固心城謂恒勤修習普賢行願應防護心城謂常專禦扞惡友魔軍應廓徹心城謂開引一切佛智光明應善補心城謂聽受一切佛所說法應扶助心城謂深信一切佛功德海應廣大心城謂大慈普及一切世間應善覆心城謂集衆善法以覆其上應寬廣心城謂大悲哀愍一切衆生應開豁心城謂悉捨所有隨應給施應密護心城謂防諸惡欲不令得入應嚴肅心城謂逐諸惡法不令其住應決定心城謂集一切智助道之法恒無退轉應安立心城謂正念三世一切如來所有境界應瑩徹心城謂明達一切佛正法輪修多羅中所有法門種種緣起應部分心城謂普曉示一切衆生皆令得見薩婆若道應住持心城謂發一切三世如來諸大願海應富實心城謂集一切周徧法界大福德聚應令心城明了謂普知衆生根欲等法應令心城自在謂普攝一切十方法界應令心城清淨謂正念一切諸佛如來應知心城自性謂知一切法皆無有性應知心城如幻謂以一切智了諸法性佛子菩薩摩訶薩若能如是淨修心城則能積集一切善法釋曰夫城者能防外寇護國安人堅密牢强即無衆患況心城須護密守關津無令外緣六塵魔賊所侵內結煩惱姦臣所亂防非禁惡常加瑩淨之功立德運慈廣備莊嚴之事遂得四門無滯一道常通力敵大千威臨法界可以撫提弱喪攝化無遺伏外降魔永固眞基矣華嚴疏云城有三義一防外敵二養人衆三開門引攝今言法城通敎理行果行契理教則無不俱嚴故各有三義謂了心城之性空則衆惑不入見恒沙性德則萬行爰增道無不通則自他引攝便能契果絕百非以成解脫養衆德以全法身開般若而無不通矣方顯教城無非養所詮首句句通神有斯多義淨名疏云佛法如城能爲行人防非擬敵故名爲城若護佛法即是護城又陰界入法即空即空之理名涅槃衆生是王而種性具足恒沙佛法如城中人物故立一切衆生即大涅槃即菩提相但此妙理外爲天魔外道之所欲壞內爲通別見思之所侵菩薩爲護衆生本有涅槃之城不令妄起諸愛見也○問聖人大寶曰位若無位次即是天魔外道既有信入須假鍊磨於初心方便門中證解唯識約教所分有幾位次答有五位門準識論云謂具大乘二種性者略於五位漸次悟入一本性住種性謂無始來依附本識法爾所得無漏法因二習所成種性謂聞法界等流法已聞所成等熏習所成要具大乘此二種性方能漸次悟入唯識乃至云何漸次悟入唯識謂諸菩薩於識性相資糧位中能深信解在加行位能漸伏除所取能取引發眞見在通達位如實通達修習位中如所見理數數修習伏斷餘障至究竟位出障圓明能盡未來化有情類復令悟入唯識性相何謂悟入唯識五位一資糧位頌

曰乃至未起識求住唯識性於二取隨眠猶未能伏滅論曰從發深固大菩提心乃至未起順決擇分求住唯識真勝義性齊此皆是資粮位攝為趣無上正等菩提修習種種勝資粮故為有情故勤求解脫由此亦名順解脫分此位菩薩依因善友作意資粮四勝力故於唯識義雖深信解而未能了能所取空多住外門修菩薩行故於二取所引隨眠猶未有能伏滅功力令彼不起二取現行此二取言顯二取取執取能取所取性故二取習氣名彼隨眠隨逐有情眠伏藏識或隨增過故名隨眠即是所知煩惱障種煩惱障者謂執徧計所執實我薩迦耶見而為上首百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障所知障者謂執徧計所執實法薩迦耶見而為上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障乃至菩薩住此資粮位中二麁現行雖有伏者而於細者及二隨眠止觀力微未能伏滅此位未證唯識真如依勝解

力修諸勝行應知亦是解行地攝乃至所修勝行謂福及智等釋云本性住種性者未聞正法但無漏種無始自成不曾熏習令其增長名本種性性者體也性者類也謂本性住此菩薩種子性類差別不由今有名本性住種性菩薩地說無始法爾六處殊勝名本性住種性習所成種性者此聞正法已去令無漏舊種增長數習種性菩薩地說聞十二分教法界等流平等而流又法界性善順惡違具諸功德此亦如是故名等流依因善友作意資粮四勝力故者此上四力攝論云能悟入中大乘多聞熏習相續此乃因力已得奉事無量諸佛出現於世即善友力已得一向決定勝解非諸惡友所能動搖名作意力已善積習諸善根等名資粮力隨眠義者隨逐有情常在生死眠伏藏識不現餘處故名隨眠或隨增過故名隨眠隨逐有情多增過失故名隨眠何故眠者乃是增義如人睡眠即滋多故過失增是隨眠義即二障種也二加行位頌曰現前立少物謂是唯識性以

有所得故非實住唯識論曰菩薩先於初無數劫善備福德智慧資粮順解脫分既圓滿已為入見道住唯識性復修加行伏除二取謂煖頂忍世第一法此四總名順決擇分順趣真實決擇分故乃至菩薩此四加行中猶於現前安立少物謂是唯識真勝義性以彼空有二相未除帶相觀心有所得故非實安住真唯識理彼相滅已方實安住依如是義故有頌言菩薩於定位觀影唯是心義想既滅除審觀唯自想如是住自心知所取非有以能取亦無後觸無所得乃至此加行位未遣相縛於麁重縛亦未能斷唯能伏除分別二取違見道故於俱生者及二隨眠有漏觀心有所得故有分別故未全伏除全未能滅乃至此位亦是解行地攝未證唯識真勝義故釋云四總名順決擇分者則名真實決擇分決擇是智即擇法也決簡疑品彼猶預故擇簡見品彼不擇故分者是支因義即擇法覺支現前立少物者心上變如名為少物此非無相故名帶相若證真時此相便滅相者

即是空所執相三通達位頌曰若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故論曰若時菩薩於所緣境無分別智都無所得不取種種戲論相故爾時乃名實住唯識眞勝義性即證眞如智與眞如平等平等俱離能取所取相故能所取相俱是分別有所得心戲論現故乃至此智雖有見分而無分別說非能取非取全無雖無相分而可說此帶如相起不離如故如自證分緣見分時不變而緣此亦應爾變而緣者便非親證如後得智應有分別故應許此有見無相加行無間此智生時體會眞如名通達位初照理故亦名見道乃至前眞見道證唯識性後相見道證唯識相二中初勝故頌偏說前眞見道根本智攝後相見道後得智攝諸後得智有一分耶乃至此智現身土等爲諸有情說正法故若不變現似色聲等寧有現身說法等事轉色蘊依不現色者轉四蘊依應無受等又若此智不變似境離自體法應非所緣緣色等時應緣聲等又緣無法等應無所緣緣彼體

非實無勝用故由斯後智二分俱有釋曰又若此智不變似境離自體法應非所緣者既無相分自他之心他身土等離自己體之法不帶影像應非所緣緣直親照彼不變爲相故不同眞如眞如即是智自體故問若爾眞如應非所緣緣無似境相故答不然帶如之相起故離自體法既無影像不可言帶彼相起如何說有所緣緣彼皆離自體故既亦帶相起名所緣緣色等時應緣聲等緣色等智不帶聲等相故又緣無法等應無所緣緣者不變爲無相爲見所緣故以無相分直照於無無非有體所緣緣義如何得成由此故知佛亦不能親緣於無此文理證也四修習位頌曰無得不思議是出世間智捨二麤重故便證得轉依論曰菩薩從前見道起已爲斷餘障證得轉依復數修習無分別智此智遠離所取能取故說無得及不思議或離戲論說爲無得妙用難測名不思議是出世間無分別智斷世間故名出世間二取隨眠是世間本唯此能斷獨得出名或出世名依二義

立謂體無漏及證眞如此智具斯二種義故獨名出世餘智不然即十地中無分別智數修此故捨二麤重二障種子立麤重名性無堪任違細輕故令彼永滅故說爲捨此能捨彼二麤重故便能證得廣大轉依依謂所依即依他起與染淨法爲所依故染謂虛妄徧計所執淨謂眞實圓成實性轉謂二分轉捨轉得由數修習無分別智斷本識中二障麤重故能轉捨依他起上徧計所執及能轉得依他起中圓成實性由轉煩惱得大涅槃轉所知障證無上覺成立唯識意爲有情證得如斯二轉依果或依即是唯識眞如生死涅槃之所依故愚夫顚倒迷此眞如故無始來受生死苦聖者離倒悟此眞如便得涅槃畢竟安樂由數修習無分別智斷本識中二障麤重故能轉滅依如生死及能轉證依如涅槃此即眞如離雜染性如雖性淨而相雜染故離雜染時假說新淨即此新淨說爲轉依修習位中斷障證得雖於此位亦得菩提而非此中頌意所顯頌意但顯轉唯識性二乘

滿位名解脫身在大牟尼名法身故云何證得二種轉依謂十地中修十勝行斷十重障證十真如二種轉依由斯證得五究竟位頌曰此即無漏界不思議善常安樂解脫身大牟尼名法論曰前修習位所得轉依前即是究竟位相此謂此前二轉依果即是究竟無漏界攝諸漏永盡非漏隨增性淨圓明故名無漏界者藏義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五乘世出世間利樂事故莊嚴經論說四加行位偈曰爾時此菩薩次第得定心唯見意言故不見一切義釋曰此菩薩初得定心離於意言不見自相總相一切諸義唯見意言此見即是菩薩煖位此位名明如佛灰河經中所說明此明名見法忍偈曰為長法明故堅固精進故法明增長已通達唯心住釋曰此中菩薩為增長法明故起堅固精進住是法明通達唯心此通達即是菩薩頂位偈曰諸義悉是光由見唯心故得斷所執亂是則住於忍釋曰此中菩薩若見諸義悉是心光非心光外別有異見爾時得所執亂滅此見即是菩薩忍位偈曰所執亂雖斷尚餘能執故斷此復速證無間三摩提釋曰此中菩薩為斷能執亂故復速證無間三摩提問有何義故此三摩提名無間荅由能執亂滅時爾時入無間故受此名此入無間即是菩薩世間第一法位乃至五位第一資糧位初學唯識為發心之始第一發心分依止大菩提而發心故菩薩善生有四義一種子勝以菩提心為種子故二生母勝以般若波羅蜜為生母故三胎藏勝以福智二聚住持為胎藏故四乳母勝以大悲長養為乳母故第二通達位頌曰已知義類性善住唯心光現見法界故解脫於二相論曰此位由解一切諸義唯是意言為性則了一切諸義悉是心光菩薩爾時名善住唯識從彼後現見法界了達所有二相即解脫能執所執第三見道位頌曰心外無有物物無心亦無以解二無故善住真法界論曰此位如彼現見法界故解心外無有所取物所取物無故亦無能取心由離所取能取二相故應知善住法界自性第四修道位頌曰無分別智力恒平等徧行為壞過聚體如藥能除毒論曰此位菩薩入第一義智轉依已以無分別智恒平等作及徧處行何以故為壞依止依他性熏習稠林過聚相故此智力譬如阿伽陀藥能除一切眾毒第五究竟位頌曰緣佛善成法心根安法界解念唯分別速窮功德海論曰緣佛善成法者諸菩薩於佛善成立一切妙法中作總聚緣故問云何總聚緣荅心根安法界是故此心名根此後起觀如前觀事處處念轉解知諸念唯是分別非實有故如此知已速窮功德海即佛果功德海能速窮彼岸故攝論偈云福德智慧二資糧菩薩善備無邊際於法思量善決已故了義趣唯言類若知諸義唯是言即住似彼唯心理便能現證真法界是故二相悉蠲除體知離心無別物由此即會心非有智者了達二皆無等住二無真法界慧者無分別智力周徧平等常順行滅依榛梗過失聚如大良藥消眾毒佛說妙法善成立安慧并根法界中了知

念趣唯分別勇猛疾歸德海岸釋曰復有現觀伽他如經莊嚴論說其中難解於此顯示福德智慧二資粮菩薩善備無邊際者資粮有二種一福德資粮二智慧資粮謂施等三波羅蜜多是福德資粮第六般若波羅蜜多是智慧資粮精進波羅蜜多二資粮攝何以故若為智慧而行精進是智慧資粮若為福德而行精進是福德資粮如是靜慮波羅蜜多亦通二種若緣無量而修靜慮是福德資粮餘是智慧資粮如是資粮是誰所有謂諸菩薩長遠難度名無邊際如無邊語非無有邊但以多故得無邊稱此亦如是於法思量善決已者要由定後思惟諸法方善決定非餘所能故了義趣唯言類者謂了知諸義唯意言為因若知諸義唯是言即住似彼唯心理者謂若了知似義顯現唯是意言即住似義唯心正理便能現證真法界是故二相悉蠲除者謂從此後現證真如永離所取能取二相如入現證次當顯示體知離心無別物由此即會心非有者體知離心無所緣義彼無有故即會能緣心亦非有智者了達二皆無者謂諸菩薩了達此二悉皆是無等住二無真法界者謂平等住離義離心真實法界慧者無分別智力者謂諸菩薩無分別智所有勢力周徧平等常順行者於平等中隨順而行觀契經等一切諸法猶如虛空性平等故內外諸法皆如是觀故名周徧常恒滅依榛梗過失聚如大良藥消衆毒者滅謂除滅依謂所依即所依中雜染法因極難了故如谿谷林榛梗難入過失聚者是雜染法熏習自性佛說妙法善成立安慧并根法界中者謂由佛教善安其慧置真如中及能緣彼根本心中根本心者謂緣如來所有正教總為一相應知即是無分別心了知念趣唯分別者謂彼安住根本心已為說正教由後得智念諸義趣知此念趣唯是分別勇猛疾歸德海岸者謂諸菩薩由無分別智及後得智巧方便故速趣佛果功德海岸如是五頌總略義者謂第一頌顯資粮道第二頌初半顯加行道後半第三顯於見道第四一頌顯於修道第五一頌顯究竟道金剛三昧經云大力菩薩言云何二入不生於心心本不生云何有入佛言二入者一謂理入二謂行入理入者深信衆生不異真性不一不共但以客塵之所翳障不去不來凝住覺觀諦觀佛性不有不無無已無他凡聖不二金剛心地堅住不移寂靜無為無有分別是名理入行入者心不傾倚影無流易於所有處靜念無求風鼓不動猶如大地捐離心我救度衆生無生無相不取不捨菩薩心無出入無出入心入不入故故名為入菩薩如是入法法相不空不空之法法不虛棄何以故不無之法具足功德非心非影法爾清淨又云佛言從闡提心乃至如來如來實相住五等位一者信位信此身中真如種子為妄所翳捨離妄心淨心清白知諸境界意言分別二者思位思者觀諸境界唯是意言意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識非法非義非所取非能取三者修位修者常起能起所起同時故先以智導排諸障難出離蓋纏四者行

位行者離諸行地心無取捨極淨禄利不動心如決定實性大般涅槃唯性空大五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩提虛心不證心無邊際不見處所是至如來善男子五位一覺從本利入若化衆生從其本處如上經論所言諸佛菩薩四加行位唯識五位等皆從一心分其深淺從本起末似現初心因末顯本復歸元地所以經云五位一覺從本利入若化衆生從其本處如上諸位但是一心因智有淺深證分初後於行布中似有階降如慤疏云首楞嚴經於一念上立六十位如珠中影像物類雖多珠全是一一中含衆像衆像還入一珠中如六十位中一一位含六十位且如位位全是心證一心能生多心多心還入一心心心互含有何障礙 磻七 十六

宗鏡録卷第八十七

音釋

禦扞 禦牛倨切拒也扞侯旰切抵也 數數 上所角切頻也 榛 鋤臻切木叢生也 慤 苦角切

宗鏡録卷第八十八　　磻八

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫證唯識理而登佛果從初資粮位至究竟位具幾智而得成就荅唯一無分別智約初後有三種一加行無分別謂尋思等智即是道因二無分別智即是道正體三無分別後智即是出觀智謂道果○問此三智行相如何荅攝論云無分別智自性應知離五種相一離非思惟故二離非覺觀地故三離滅想受定寂靜故四離色自性故五於真實義離異分別故此智若由離思惟故名無分別智熟眠放逸狂醉同離思惟應得此智若由過覺觀地故名無分別智從二定以上已過覺觀應得此智若依此二義凡夫應得此智是處能離心及心法應說名無分別智謂想受 磻八 滅定等若人在此位中得無分別智此則不成智何以故於滅定等位無心及心法故若言如色自性智自性亦如此如色鈍無知此智應鈍無知若於真實義由已分別顯現是分別應成無分別智何以故此分別能分別

眞實義謂此義眞實若智離五相緣眞實義起若不異分別眞實義謂此法眞實但緣眞實義如眼識不以分別爲性是名無分別智無分別智衆行中最爲上首更以偈顯諸菩薩自性五種相所離無分別智性於眞無分

別菩薩以無分別智爲體無分別智與菩薩不異無分別智自性即是菩薩自性由於眞無分別故離五相得無分別名又三智總以喻顯頌曰如五求受塵如五正受塵如非五受塵三智譬如是釋曰譬如人在眼等五識

中求覔五塵或緣實或緣虛意識與五識相間起故加行無分別智亦爾或證一分爲實或不證爲虛譬如人正在五識中得眞實境無分別無言說根本無分別智亦爾得眞實境無分別無言說譬如人在意識中但緣先所受塵名緣虛境有分別有言說無分別後智亦爾緣虛境有分別有言說又偈云如人初閉目是名加行智如人正閉目是無分別智即彼復開眼後得智亦爾應知如虛空是無分別智於中現色像後得智亦爾○問此

無分別智從何而成答了一切名義無所有故能成無分別智攝論頌云鬼畜人天等各隨其所應一切意有異故知義不成過去等及夢幷餘二影像無有爲攀緣然彼攀緣成釋曰若義成於境無無分別智此智若不有

佛果無可得於一物中各隨其意見有差別是故應知義無所有故彼等所取既不成就若爾義無所有故識應不緣境而生答亦有識不緣境而生如夢及過去未來等無實攀緣即自攀緣如鏡像及定境謂自心爲境而

攀緣若義有自性爲境則無無分別智此智若有有佛果可得○問於宗鏡中最初信入有何位次答若圓信人初有五品位台教據法華經分別功德品依圓教立五品位第一品初發一念信解心第二品加讀誦第三品加說法第四品兼行六度第五品正行六度從初品須依靜處建立道場於六時中行四三昧懺六根罪修習五悔五悔者一懺悔破大惡業罪二勸請破謗法罪三隨喜破嫉妬罪四迴向破諸有罪五發願順空無相願所

得功德不可限量譬算校計亦不能說若能勤行五悔方便助開觀門一心三諦豁爾開明如臨淨鏡徧了諸色一念心中圓解成就不加功力任運分明正信堅固無能移動此名深信隨喜心即初品弟子位也分別功德品云若有聞佛壽命長遠解其義趣是人所得功德無有限量能起如來無上之慧乃至若聞是經而不毀呰起隨喜心當知已爲深信解相即初品文也以圓解觀心修行五悔更加讀誦善言妙義與心相會如膏助火是

時心觀益明名第二品也經云何況讀誦受持之者斯人則爲頂戴如來又以增品信心修行五悔更加說法轉其內解導利前人以曠濟故化功歸已心更一轉倍勝於前名第三品也經云若有受持讀誦爲他人說若自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養衆僧又以增進心修行五悔兼修六度福德力故倍助觀心更一重深進名第四品也經云況復有人能持是經兼行六度其德最勝無量無邊譬如虛空東西南北四

維上下無量無邊是人功德亦復如是無量無邊疾至一切種智又以此心修行五悔正修六度自行化他事理具足心觀無礙轉勝於前不可比喻名第五品也經云又為他人種種因緣隨義解說此法華經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱無瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智慧善答問難乃至當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下始自初品終至初住一生可修一生可證不待位登七地爾乃修習何假歡喜始入雙流前教所以高其位者方便之說圓教位下者真實之說法華經云如此之事是我方便諸佛亦然今當為汝說最實事即此意也又約藏通別圓四教論位高以言優劣如圓教圓修至十行中第二行便與別教妙覺位齊若登三行所有智斷別人不識其名況知其法大乘別教詮中道佛性不空之理尚此懸殊何況藏通但空灰斷之果若從圓教第三行乃至十向十地等妙二覺所有智斷皆非境界別教但知至十行第二行中只斷無明為已家之極果不知是他家之下因譬如搆墼石為基以金寶飾上豈知從基至頂悉累金剛非唯高位有殊亦乃寶非寶別乃至約斷惑門論斷不斷者別教但明斷不論不斷圓具二義若教道明斷證道不斷例如小乘方便論斷證真不論斷不斷今亦如是若不思議觀者內不見有煩惱可斷煩惱性不障菩提菩提不障煩惱煩惱即菩提菩提即煩惱故淨名云佛為增上慢人說斷婬怒癡名為解脫無增上慢者婬怒癡性即解脫六根六塵而無限礙只眼中見色亦眼中入三解脫門華嚴明十眼乃至六根皆明於一塵中具十方三世諸佛八相成道轉法輪度眾生皆不斷而明了又五品位同小乘五停心觀今五品以四弘誓願四種三昧以明五停心四弘誓願明四種停心四種三昧明第五停心四弘誓願者一者未度令度二者未解令解三者未安令安四者未滅令滅四種三昧者一常行二常坐三半行半坐四非行非坐且四弘誓願明四種停心者生死苦諦即是涅槃無二無別此即信事順理信是道元功德母此是第一誓願未度苦諦令度苦諦是初品信理停心煩惱即菩提無二無別是為未解集諦令解集諦是第二品讀誦解脫停心即是大悲拔苦與前兩誓願未安道諦令安道諦即是以無恡之慈而為說法即第三品說法停心未入滅諦令入滅諦即是兼行六度六度蔽此岸生死即第四停心大慈與樂與此兩誓願四種三昧明第五停心者此四三昧皆修念佛破障道罪自有人數息覺觀不休若念佛若稱名即破覺觀怗然心定故經云若有眾生多於貪欲常念觀音即便得離破根本無明又云一念知一切法是道場皆是念佛法門也即常行三昧諸佛停立現前觀法界佛也常坐三昧者繫緣法界一念法界而念佛也半行半坐三昧者思惟諸佛實法法華經云當成就四法為諸佛護念此語初心行人若入行道者常好坐禪觀心無心法不住法名大懺悔非行非坐三昧者行住坐臥

語聚等皆是摩訶衍以不可得故若三藏中以事觀緣事謂數息不淨慈悲界分別念佛五停心觀等今圓教五品之位以理觀緣理生死即涅槃煩惱即菩提生命是衆生之息命涅槃是法身之息命雖不可數而可數動明寂對於數息也煩惱是底下之穢惡菩提是尊極之淨理對前顧後故以文字解脫對不淨停心也若大悲誓願拔因果苦者若有我所尚不自出況拔他苦謂無我所故所以發慈悲心自拔拔他若大慈誓願與因果樂

者若於十二因緣起無明癡愛尚自無樂況與他樂今自無癡故能與他樂耳若小乘念生身應佛相好今念法身相好事理永殊乃至藏教佛與圓教十信心位齊以同除界內四住煩惱故十信雖與三藏佛同除界內煩惱齊而十信又圓伏界外根本無明藏教尚未識住地無明云何稱伏三藏佛位猶稱爲劣況二乘乎所以云同除四住此處爲齊若伏無明三藏即劣佛尚猶劣二乘可知今略明圓信初入之位其五十二位智斷行相廣

在彼明故知圓信頓修與漸證權機功行鍊磨日劫相倍入此宗鏡功德無邊是以祖師云即心是者疾發心行者遲故台教云大機扣佛譬忍辱草圓應頓說譬出醍醐又頓教最初始入內凡仍呼爲乳呼爲乳者意不在淡以初故本故如牛新生血變爲乳純淨在身犢子若嗽牛即出乳佛亦如是始坐道場新成正覺無明等血轉變爲明八萬法藏十二部經具在法身大機犢子先感得乳乳爲衆味之初譬頓在衆教之首故以華嚴爲乳

耳如大涅槃經云雪山有草名曰肥膩牛若食者純得醍醐無有青黃赤白黑色穀草因緣則有色味之異是諸衆生以明無明業因緣故生於二相若無明轉則變爲明一切諸法善不善等亦復如是無有二相則法華一乘之教爲醍醐耳華嚴論云此華嚴大意一乘正宗但識滅時亡情塵頓絕唯眞智境一念則五位齊明爲全將佛果以爲因故設凡夫住世百年及以多劫而於自見不見須臾可還不見當成佛不見已成佛不見現成佛

丁住之位法既如是更有何生不成佛耶更有何生而成正覺此華嚴經是本法界門一切諸佛本住大宅一切佛子究竟所歸化身權乘總居其外若有入者一入全眞此位中初發心住菩薩見道住佛知見入佛知見直與如來同身心性智相故頓印五位行相總在其中如持明鏡普臨衆色此經法門法令如是所有歎說應如是知應如是信解爲法界法門圓無始終於一念中歲月晦明重重無盡一毫之內佛境衆生境色相無邊一成

一切成一壞一切壞又華嚴經即以普門法界普見法門如來藏身三昧境因陀羅網莊嚴法世界海旋重重妙智一時同得爲一證一切證一斷一切斷故即自身之內有十方諸佛刹海莊嚴佛身之內即自身之境重重隱現十方世界法合如斯猶如衆流歸於大海雖未入海潤性無差若入大海皆同鹹味一切衆生亦復如是迷之與悟雖然有殊本來佛海元本不出○問眞如寂滅本無次第之殊法界虛玄豈有階降之別云何一眞體

上而分五位十地之名答若以唯識真性則性融一切尚不指一何況分多以解行證入之門不無深淺如太虛空本無差異嬰孩之時觀唯不遠長大之後見則無邊非彼空之有短長乃是眼之自明昧又如大摩尼寶處礦雖淨無良工巧治焉能成器如蘇迷盧山雖寶所集無日輪迴照何以出光又如指畫虛空是無數量之數量猶心量法界乃非淺深之淺深如華嚴論云初地菩薩多百法明門王化多百佛世界二地菩薩多千法明門王化多千佛世界者不同權教實有分限如前數法互相徹入又如人以指畫空作百千微塵數復以手除之令盡然彼空中無有增減以情量故見彼虛空數有增減此經亦爾所有菩薩安立諸地法門增減亦復如是為成諸有情故使令進修若也一槩皆平無心進也凡夫無有策修之心發心修至不修方知萬法無修也而實教菩薩一得一切得為稱法體中無前後故猶如帝網光影互相叅徹相入無前後際也亦如百千寶鏡同臨妙像一一鏡中影像相入色像齊平如佛果位中諸菩薩為從性起法身根本智為十位之中創證心故所有法門境界皆悉依本以體用通收皆悉徹故還以性齊即時齊故更有餘不齊之法為不可也又云十住以來菩薩所行皆是助道非是正位故意欲明行所行者是為助道無住無行任真自體名之為正果故若以初發心住以法性無相根本智不離無作用之體行諸萬行菩薩與佛因果本來體齊若簡佛果無作無修菩薩正加已行來總名助道以動寂無礙正助元來不異一法門也眉目不可不簡體用圓寂正助全同此即全別全同門還以重玄門思之可解聞所未聞之法聞之不疑全別全同境界難解佛及凡夫各自別有是全別義故二見恒存若全同故便成滯寂圓融道理事理不礙若也法門全分兩向是凡夫法全合一體是二乘法但以理事自在其道在中留心滅之此亦不可以心存之此亦不可此助道行門與正智果德無作之門體合無二事中執則不可不分以其體用不可一向全別以全同作全別以全別作全同不可全別無全同不可全同無全別如迷此同別二門即智不自在又經云智入三世悉皆平等者明智能隨俗言入三世即俗體本真故言平等以總別同異成壞門六相義該括即總而全別即別而全總即同而俱異即異而恒同即成而俱壞即壞而俱成皆非情繫一異俱不俱有無非有無常無常生滅相故如是皆是如來理智體用依正悉自在故以自體無念力大智照之可見是以若上上根人頓了心空入真唯識性現行餘習種子俱亡則何用更立地位只為中下之根或有緣信或有正信或有解悟或有證悟根機莫等見解不同於妄功用中分其深淺雖即明知信入唯識心境俱空以微細想念不盡未得全除分分鍊磨於昇進中故有地位差別以根塵五陰微細難亡若得識陰盡方趣地位了無所得究竟圓成如淨瑠璃內含寶月如首楞嚴經云佛告阿難及諸大眾汝等當知有漏世界十二類生

本覺妙明覺圓心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理爲咎癡愛發生生發徧迷故有空性化迷不息有世界生則此十方微塵國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方空皆悉消殞云何空中所有國土而不振裂次消五陰之文如經云此五陰元重疊生起生因識有滅從色除理則頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡消色陰文云佛告阿難當知汝坐道場消落諸念其念若盡則諸離念一切精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩提如明目人處大幽闇精性妙淨心未發光此則名爲色陰區宇若目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡是人則能超越劫濁觀其所由堅固妄想以爲其本盡受陰文云佛告阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心如明鏡中顯現其像若有所得而未能用猶如魘人手足宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇若魘咎歇其心離身返觀其面去住自由無復留礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以爲其本盡想陰文云佛告阿難彼善男子修三摩提受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從凡身上歷菩薩六十聖位得意生身隨往無礙譬如有人熟寐寱言是人雖則無別所知其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名爲想陰區宇若動念盡浮想消除於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以爲其本盡行陰文云佛告阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人平常夢想消滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空無復麤重前塵影事觀諸世間大地山河如鏡鑒明來無所黏過無蹤跡虛受照應了罔陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸十方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒見同生基猶如野馬熠熠清擾爲浮根塵究竟樞穴此則名爲行陰區宇若此清擾熠熠元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化爲澄水名行陰盡是人則能超衆生濁觀其所由幽隱妄想以爲其本盡識陰文云佛告阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機倏然隳裂沉細綱紐補特伽羅酬業深脉感應懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色六根虛靜無復馳逸內內湛明入無所入深達十方十二種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同精色不沉發現幽祕此則名爲識陰區宇若於群召已獲同中消磨六門合開成就見聞通隣互用清淨十方世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無顚倒妄想以爲其本乃至識陰若盡則汝現前諸根互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨瑠璃內含寶月如是乃超十信十住十行十迴向四加行心菩薩所行金剛十地等覺圓明入於如來妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得○問既論初心入道何用廣錄上地行位答若論其道必

有其果若無行位即是天魔外道經論所說微細難知台教有六即之文仁王具五忍之位恐墮上慢執解不修皆是古聖所詮不敢不録非是叨濫自立異端唯望後賢願遵先製○問佛地功德都具幾法成就圓滿答成就五法具攝一切佛地功德故佛地論云一清淨法界者一切如來眞實自體無始時來自性清淨具足種種過十方界極微塵數性相功德無生無滅猶如虛空徧一切有情平等共有與一切法不一不異非有非無離一切相一切分別一切名言皆不能得唯是清淨聖智之所證二空無我所顯眞如爲其自性諸聖分證諸佛圓證二大圓鏡智者能現生一切境界諸智影像一切身土影像所依任持一切佛地功德窮未來際無有斷盡三平等性智謂觀自他一切平等建立佛地無住涅槃四妙觀察智謂於一切境界差別常觀無礙於大衆會能現一切自在作用斷一切疑雨大法雨五成所作智謂能徧於一切世界隨所應化成熟有情釋曰清淨法界者則無垢淨識眞如一心即此正宗凡聖共有此一法界是四智之體四智則一體之用以諸佛現證衆生不知以不知故執爲八識之名以現證故能成四智之相若昧之則八識起執藏之號七識得染汙之名六識起徧計之情五識變根塵之境若了之賴耶成圓鏡之體持功德之門末那爲平等之原一自他之性第六起觀察之妙轉正法之輪五識與所作之功垂應化之迹斯則一心匪動識智自分不轉其體但轉其名不分其理而分其事○問於五法中一清淨法界者即是自性清淨圓明之體從本已來性自滿足非生因之所生唯了因之所了此則不論心境其四智等行相不同於妙用時各緣何境答識論云圓鏡智相應心品有義但緣眞如爲境是無分別智非後得智行相所緣不可知故莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故又此決定緣無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不可知如阿賴耶識亦緣俗故緣眞如故是無分別智緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二了俗由證眞故說爲後得平等性智相應心品有義但緣第八淨識如染第七緣藏識故有義但緣眞如爲境緣一切法平等性故有義徧緣眞俗爲境莊嚴論說緣諸有情自他平等隨他勝解示現無邊佛影像故由斯此品通緣眞俗二智所攝於理無違妙觀察智相應心品緣一切法自相共相皆無障礙二智所攝成所作智相應心品有義但緣五種現境莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉故有義此品亦能徧緣三世諸法不違正理佛地經說成所作智起作三業諸變化事決擇有情心行差別領受去來現在等義若不徧緣無此能故又後得智攝此四心品雖皆徧能緣一切法而用有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種平等智品現他受用身淨土相成所作智品能現變化身及土相觀察智品觀察自他功能過失雨大法雨破諸疑網利樂有情如是等門差別多種○問成所作智與第六識相應起於化用與觀察智性有何差別答識論云觀察

智觀諸法自相共相此所作智唯起化故有差別此二智品應不並生一類二識不俱起故同體用分俱亦非失或與第七淨識相應依眼等根緣色等境是平等智作用差別謂淨第七起他受用身土相者平等品攝起變化者成事品攝○問說有為法皆蘊處攝如來純無漏法還具蘊處界不答識論云處處經說轉無常蘊獲得常蘊界處亦然寧說如來非蘊處界故言非者是密意說又佛身中十八界等皆悉具足而純無漏此轉依果又不思議超過尋思言議道故微妙甚深自內證故○問此智是佛知見無師自爾何假因緣稱揚開示答此智雖不約緣生而從緣顯若執無因皆成外道如古師云佛法雖有無師智自然智而是常住眞理要假緣顯則亦因緣矣法華經云佛種從緣起楞伽經云大慧白佛佛說常不思議彼諸外道亦有常不思議何以異耶佛言彼諸外道無有常不思議以無因故我說常不思議有因因於內證豈得同耶是則眞常亦因緣起故知無有一法不從心而生三乘之道悉皆內證若心外立義任說幽玄皆成外道又若入唯識智雖不執前境不同愚闇無知無見雖照境虛智眼斯在能斷金剛般若論頌云雖不見諸法非無了境眼所以永嘉集云夫境非智而不了智非境而不生智生則了境而生境了則智生而了智生而了了無所了了境而生生無能生生無能生雖智而非有了無所了雖境而非無無即不無有即非有有無雙照妙悟蕭然如火得薪彌加熾盛薪喻發智之多境火比了境之妙智其詞曰達性空而非縛雖緣假而無著有無之境雙照中觀之心歷落又頌曰若智了於境即是境空智如眼了空華是了空華眼若智了於智即是智空智如眼了眼空是了眼空眼智雖了境空及以了智空非無了境智境空智猶有了境智空智無境智不了如眼了空華及以了眼空非無了空眼華空眼猶有了華眼空眼無華眼不了

宗鏡錄卷第八十八

音釋

攡（古侯切集也）嗽（所角切吮也）礦（古猛切）殞（于敏切落也）魘（於琰切睡中魘蓋氣皇心懼神亂則魘也）寱（倪例切寐言也）熠（弋入切光盛也）

宗鏡録卷第八十九　磻九

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫諸佛唯一法身云何說三身差別答約用分三其體常一識論云如是法身有三相別一自性身謂諸如來眞淨法界受用變化平等所依離相寂然絶諸戲論具無邊際眞常功德是一切法平等實性即此自性亦名法身大功德法所依止故二受用身此有二種一自受用謂諸如來修集無量福慧資粮所起無邊眞實功德及極圓淨常徧色身相續湛然盡未來際恒自受用廣大法樂二他受用謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身居純淨土爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂三變化身謂諸如來由成事智變現無量隨類化身居淨穢土爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜現通說法令各獲得諸利樂事是以轉滅三心得三身一根本心即第八識轉得法身二依本心即第七識轉得報身三起事心即前六識轉得化身又一斷德斷一切煩惱即法身二智德總四智爲報身三恩德恩憐悲育一切有情爲化身則八解六通一心而起三身四智八識所成終無一理一行而從外來皆從自識施爲一心而轉乃至一身無量身如華嚴所明無量身雲重重無盡皆從性起無礙圓融又古德問夫法身者法是軌持義軌謂軌則令物生解即法身能令三根本智而生解故持謂任持不捨自性謂持法身凝然之體不捨無爲之自體故且如根本智正證如時不作如解能所冥合一體如日光與虛空合不分彼此是無分別如何得明軌解若有軌解義即有分別若有分別即與後得智何別答凡論分別有其三種一隨念分別剎那後念續於前念二計度分別即周徧計度三自性分別任運緣境不帶名言今本智證如但無隨念計度二分別名無分別然不妨有自性分別如人飲水雖無言說然冷煖自知故知亦有軌義○問變化身與他受用身爲是眞實心是化現心答此二身是化然化不離眞識論云此二身雖無眞實心及心所而有化現心心所法無上覺者神力難思故能化現無形質法若不爾者云何如來現貪瞋等久已斷故云何聲聞及傍生等知如來心如來實心等覺菩薩尚不知故由此經說化無量類皆令有心又說如來成所作智化作三業又說變化有依他心依他實心相分現故乃至自性法身唯有眞實常樂我淨離諸雜染衆善所依無爲功德無色心等差別相用自受用身具無量種妙色心等眞實功德若他受用及變化身唯具無邊似色心等利樂他用化相功德是以如來妙體清淨法身不去不來如影如像猶四王天之日月顯清淨水中不出不入似憍尸迦之宮殿現瑠璃地內非有非無涅槃無名論云法身無像應物以形般若無知對緣而照萬機頓赴而不撓其神千難殊對而不干其慮動若行雲止猶谷神豈有心於彼此情繫于動靜者乎既無心於動靜亦無像於去來去來不以像故無器而不形動靜不以心故無感而不應然則心生於有心像出於有像

像非我出故金石流而不燋心非我生故日用而不勤紜紜自彼於我何為所以智周萬物而不勞形充八極而無患益不可盈損不可虧寧復痾癘中逵壽極雙樹靈竭天棺體盡焚燎者哉是以諸佛不出世亦不入涅槃本悟眞心成道眞心無形豈有出沒耶但隨有心機熟衆生感見報化之身所有見聞皆是衆生心中之影像故云心生於有心像出於有像則諸佛無心無身豈有勞慮疲患者乎復禮法師述三身義云法身猶虛空之性雲蒸即翳霧斂即明其性本常矣報身若乘空之日赫矣高昇朗然大照其體恒在矣化身如鑒水之影泚清即現流濁乃昏顯晦不恒往來無定夫化佛者豈他歟報身圓應之用報身者何哉悲智所成之體也悲以廣濟為理智以善權為業所以因時降跡隨物現身身跡者用也悲智者體也體是其本用是其末依體興用攝末歸本欲求其異理可然乎報身即化也化身即法也化身即法理微矣還寄影喻而述焉夫水中之日影也不從外來不從內出不此不彼不異不一不無其狀不有其質倏然而存忽焉而失像著而動性靈而謐執實者為妄知妄者了實曰何謂也曰若從外來者水外寧在乎若從內出者水內先有乎若言在此者於彼不見乎若言在彼者於此不覩乎若言是異者一見有二乎若言是一者二見豈一乎若言是無者於見可亡乎若言是有者求體曾得乎謂其生生無所從謂其滅滅無所往不生矣不滅矣性相寂然心言路斷斯可謂見水影之實性也見影之性者可見化身實性見化之性者即證法身之體也淨名云佛身即法身也又觀身實相觀佛亦然般若云若見諸相非相即見如來又離一切諸相即名諸佛是以舉足下足道場觸處而無盡開眼閉眼諸佛現前而不滅如上所說一體三身理事相成體用交徹不出不在隱顯同時皆是一心本宗正義是以一身多身皆是法界所悟一法即無礙法界即事之理全在多中所現乃是即理之事全居一內又成壞一際緣起同時如始造衆寶像時十年像成百年像壞初得一寶之時十年像成百年像壞總在得寶緣起之時以百年不去現在不住衆寶緣中無成壞體以明智慈萬行諸波羅蜜三十七道品衆善法中以成如來身然一一緣中無我無作者無成壞體方名正覺○問諸佛法身湛然明淨如何起六根之相答一以即相明眞何乖大用二以利他勝業不斷化門如實性論云依自利利他成就業義故說偈云無漏及徧至不滅法與恒清涼不變異不退寂靜處諸佛如來身如虛空無相妙色常湛然六根甚明淨佛眼見衆色耳聞一切聲鼻能齅諸香舌能練衆味身覺三昧觸意知一切法除諸稠林行佛離虛空相又偈云如虛空無相而現色等相法身亦如是具足六根相又偈云如來鏡像身而不離本體猶如一切色不離於虛空如法華經中明六根清淨眼見一切色耳聞一切聲鼻齅一切香舌了一切味身現一切境意知一切法等○問若衆生可度則諸佛界增衆生界滅若不可度諸有

行願皆悉虗捐如何會通斷其邪見答經云一切愚癡凡夫不如實知一法界故不如實見一法界故起邪見心爲衆生界增衆生界減所以只爲不如實了一法界心故見增減又經云衆生定相不可得故又經云衆生界無性故衆生界無邊故古德云以要言之衆生界猶如虗空假使無量勝神通者各無量劫行於虗空求空邊際終不可盡非以不盡不名遊行非以遊行令得其際當知此中佛度生道理亦爾非以當得令其有終非以無終說有無得是故若難一切衆生皆當作佛是則衆生雖多必有終盡之疑無不通也起信論明不思議業相則諸佛境界云何不思議以非一非異不有不無非言思可定情解所測故稱不思議之業相此不思議之業相者謂與衆生作六根境界故寶性論云諸佛如來身如虗空無相爲勝智者作六根境界示現微妙色出顯妙音聲令齅佛戒香與佛妙法味使覺三昧觸令知深妙法常化衆生是眞如之用故云不思議業也此本覺用與

衆生心本來無二但不覺隨流用即不現用則於彼心中稱根顯現而不作意我現差別故云隨根自然相應見無不益是隨染本覺之相所以菩薩能行非道通達正道若入宗鏡門究竟之道則染淨由心無非無正若入方便門分別之道則菩薩大悲力故常行無礙古德問云非道之行是煩惱業菩薩應斷云何行之答有三義一漸捨門止惡行善二捨相門善惡俱離三隨相利益門染淨俱行此第三門更有三意一約行自行修淨化他隨染二約入化凡同染化聖同淨三約法隨世間法必須現染修菩薩法必須修淨又問菩薩行非道修何道答道有三種一證道謂二空眞如正體智證二助道緣修萬行助顯眞理三不住道即是悲智不住生死不住涅槃所以菩薩示行現同其事爲欲同惡止惡同善進善若其踈異教化即難故須行非而度脫之皆令悟入同體眞心耳所以入楞伽經云出世間上上波羅蜜者如實能知但是自心虗妄分別見外境界爾時實知唯是自

心見內外法不虗妄分別不取內外自心色相故菩薩摩訶薩如實能知一切法故行檀波羅蜜爲令一切衆生得無怖畏安隱樂故乃至菩薩如實觀察自心分別之相不見分別不墮二邊依如實修行轉身不見一法生不見一法滅自身內證聖行修行是菩薩般若波羅蜜還原觀云智身影現衆緣觀者謂智體唯一能鑒衆緣緣相本空智體寂照諸緣相盡如如獨存謂有爲之法無不俱含眞性故知眞心徧一切處無緣不具無法不隨所以華嚴經云佛身充滿於法界普現一切衆生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座大智度論云如日照天下不能令高者下下者高但顯現而已佛亦如是於諸法無所作故經云佛身無爲不墮諸數○問一心實相福智同如云何分眞化虗實之佛身有供養福田之優劣答佛非眞化眞化從心心眞則眞福無邊心假則假報有限如惡心出佛身血執佛身實有則血從心生若敬心欲見佛化身則佛從心現故知隱顯在我佛身無爲

優劣唯心福田平等如大智度論問云佛若無分別者供養真佛乃至無餘涅槃福故不盡供養化佛亦爾不佛答供養化佛真佛其福無異何以故佛得諸法實相故供養福無盡化佛亦不離實相故若供養者心能不異其福亦等問曰化佛無十力等諸功德云何與真佛等答曰十力等諸功德皆入諸法實相若十力等離諸法實相則非佛法隨顛倒邪見問曰若爾真化中定有諸法實相者何以言惡心出佛身血得逆罪不說化佛答曰經中但說惡心出佛身血不辯真化若供養化佛得具足福者惡心毀呰亦應得逆罪惡人定謂化佛是真而惡心出血血則為出便得逆罪故知隨心虛實佛無定形實相理中罪福俱寂○問報化既同實相云何教中說佛壽量有其延促答一心真如性無盡故即十方諸佛之壽量是以山斤海滴尚可比方空界地塵猶能知數況如來常樂我淨法身慧命豈窮邊際乎故云法性壽者非得命根亦無連持強指不遷不變名之為壽此壽非

長量亦非短量無延促強指法界同虛空量此即非身之身無壽之壽不量之量也故金光明經偈云一切諸水可知幾滴無有能數一切諸山可知斤兩無有能量釋尊壽命一切大地可知塵數無有能算釋尊壽命虛空分界尚可盡邊無有能計釋尊壽命法華疏釋如來壽量品云壽者受也若法身真如不隔諸法故名為受若報身境智相應故名為受若應身一期報得百年不斷故名為受法身如來以如理為命報身如來以智慧為命應身如來以同緣理為命法身如來如理命者有佛無佛性相常然不論相應與相續亦無有量及無量經云非如非異非虛非實蓋是詮量法身如理命也詮量報身如來者以如如智契如如境境發智為報智冥境為受境既無量無邊常住不滅智亦如是函大蓋大經偈云我智力如是久修業所得慧光照無量壽命無數劫此是詮量報身如來智慧命也詮量應身者應身同緣緣長同長緣促同促紜紜自彼於我無為經云數

數現生數數現滅或復自說名字不同年紀大小此是詮量應佛同緣命也無生義云性自爾者即是法性空空即菩提今生身命從過去貪取中生意既是法性空當知今生身命亦即命從法性空中出法性既空所生身命亦還法性空去故涅槃經云如八大河及諸小河悉入大海如是一切人中天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海中又如阿耨達池出四大河如來亦爾出一切命命既從如出還如去六根亦如是從如出還如去若信如上所說如來壽量佛親校量功德譬如有人於無量億劫行五波羅蜜不如以般若正智發一念信心比前功德百千萬倍故法華經偈云是人於百千萬億劫數中行此諸功德如上之所說有善男女等聞我說壽命乃至一念信其福過於彼○問既立一心正報之身須有一心依報之土身已具三土有幾種答隨義區分相亦多種華嚴具十土或一二三等開合不定台教云佛國有四一染淨國凡聖同居二有餘國方便人住三果

報國純法身菩薩居即因陀羅網無障礙土四常寂光即妙覺所居又經論通辯有五古釋云一法性土眞如爲體或五法中以清淨法界爲體眞如與法界總相門中即不殊別相門中即有異眞如徧一切因果兼該通即廣清淨法界即狹唯果位故二實報土力無畏等一切功德無漏五陰以爲體性攝相歸性以眞如爲體因修萬行果起酬因眞實果報之所招感名實報土於佛自受用身中以四智爲身所依十力四無所畏功德以之爲土三色相土攝境從心自利後得智爲體最極自在淨識爲相第八無垢名爲淨識大圓鏡智後得智中之所變攝相歸性亦以眞如爲體若約相別四塵爲體四他受用土攝境從心利他後得智爲體攝相歸性以眞如爲體若約相別四塵爲體五變化土菩薩變化土有漏者同前攝境從心本識爲體無漏者同前自利後得智爲體佛亦同此體約性眞如爲體相別四塵五塵爲體然變土者若第八識中從種子變生四塵五塵現行者名因

緣變佛唯無漏菩薩漏通有淨穢若六七識所變者名分別變佛唯無漏報化二土或通淨穢若第七識有漏位中但內緣第八識見分不能變土若無漏六七後得智中能變之者唯通影不可受用爲不從種生故但可現淨穢之相教化衆生上諸身土言總體則皆以一心法界如來藏性爲體以法爾故約別體則如上所辯○問淨穢二土爲當同體異見爲當別體異見爲當無體妄見爲當有體妄見答非同非異不有不無但隨自心因業所現安法師云淨穢二土四句分別一質不成淨穢虧盈異質不成一理齊平無質不成緣起萬形有質不成搜原即冥故楞伽經偈云不知唯心現是故分二見如實但知心分別即不生密嚴經偈云是心有二性如鏡含衆像亦如水現月瞖者見毛輪毛輪瓔珞珠此皆無所有但從病瞖眼若斯而顯現瓶衣皆自識衆生亦復然虛妄計我人不知恒執取衆生及瓶等種種諸形相內外雖不同一切從心起依止賴耶識一切諸種子心如境

界現是故說世間世間非作者業及微塵作但是阿賴耶變現似於境清涼記云此上分別淨穢二土四句是一向遮過實則即異即同即有即無若互相形奪則一異而兩亡有無雙寂若圓融無礙則即一即多即無即有是無有無是有無多即是一之多一是即多之一有無即事理無礙一多兼事事無礙由此重重故華嚴藏剎一一塵中皆見法界又依正無二四句渾融一佛身即剎者佛體即是法性土故廢他從已佛體虛故土外無佛法性無二故二剎即佛身者剎體即是法性身故廢已從他剎體虛故佛外無法性無二故由性無二以性融相故身剎相即三俱者謂有身有土不壞相故若無身土無可相即故四泯者謂佛即剎故非佛剎即佛故非剎以互奪故○問身土既總唯一心法界之體如何是自他各受用身土之行相答一體雖同不妨互徧同中有異自入於他異中有同他徧於自古德問云自受用身土一一無邊諸佛身土不相障礙行相如何答如水乳

一處其體無別鵝王飲之但得其乳不得其水乍見將謂水乳是一若飲已即知有異又如衆燈光同處一室自色不可分若論光體元來各別自受用身雖合一處元來各各有異皆自受用法樂則一一皆具八識故所以得互徧非同一體無異非一非異可辯佛身

○問既是真如何分身土耶答據義立之於真如中以性成萬德為身以空之理為土約義即別體不相離又真理中具四德常淨二德為土我樂二德為身故云我此土淨而汝不見則真身含萬法為土耳若心外取土見相迷真成妄想之垢故稱為穢若見心性則名淨耳是以一法不動異見常生迷育作塵勞悟空成佛國非移妙喜匪變娑婆亦非神力所為法性何曾遷變猶眩瞖之者同處各觀蠅髮毛輪所見差別如執外境界皆是妄心如經云例如今目觀山河皆是無始見病

○問心外無法道外無心云何諸佛自稱出世得道廣說教門答只為衆生不了唯心妄生外境以不實故所以諸佛出世若有一法是實則諸佛終不出世所說方便教門不為知者說但為未知者破執除疑似形言教若執喪疑消則無道可得無法可說思益經云佛言我坐道場時唯得顛倒所起煩惱畢竟空性以無所得故得以無所知故知又思益梵天問文殊師利得何法故名為得道文殊師利言若法不自生不彼生亦不衆緣生從本已來常無有生得是法故說名得道又問若法不生為何所得答言若知法不生即名為得是故佛說若見諸有為法不生相即入正位又問云何名為正位答言我及涅槃等不作二是名正位夫正位者即自真心入此位中諸見自泯入佛境界經云如來不應以色見不應以法見不應以相見不應以好見不應以法性見大集經云爾時衆中有一天子名曰勝意語不可說菩薩言善男子若一切法不可說者衆生云何而得言說不可說言善男子汝寧知響有言說不勝意言善男子響者皆從因緣而有善男子是響之因為定在內為定在外天子言善男子如是因者不定在內不定在外天子一切衆生强作二想而有所說諸法之性實不可說天子言善男子若不可說云何如來宣說八萬四千法聚令諸聲聞受持讀誦天子如來世尊實無所說無所說者即是如來天子汝知何等為如來耶將不謂色受想行識是如來乎將不說佛是去來現在有為無為陰界諸入三界所攝是因是果是和合耶或想非想亦想非想非想非非想耶不也善男子天子若如是等非如來者云何可說若不可說如何而言如來世尊演說八萬四千法聚是故八萬四千法聚實不可說聲聞受者亦不可說不可說者即是正義若無說即是真實楞伽經云我唯說無始虛偽妄想習氣種種諸惡三有之因不能覺知自心現量而生妄想攀緣外性斯則但了自心外境無性以不覺心量故妄取外緣若知心即是道心即是法豈於心外有法可說耶所以華嚴經頌云諸佛不說法佛於何有說但隨其自心為說如是法廣百論云諸有行願隨順世俗所見所聞强假

施設勝義理中二俱不許一切分別戲論絕故非諸如來有法可說亦無有法少有所得問若爾精進則爲唐捐應棄如來甘露聖教答爲欲方便除倒見執施設二事俱無有過問既言一切所見能見皆無所有云何無過答雖無眞實所見能見而諸愚夫顛倒爲有除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說爲眞佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用乃至謂佛世尊在昔因位爲欲利樂一切有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此慧力發起無量利樂有情作用無盡諸有情類用佛願行所得妙慧爲增上緣自心變現能順世間最勝生道及順上緣又本願行亦非顛倒以能了知諸法實義於一切法無所執著能爲無上妙果生因雖復發心起諸勝行求無上果利樂有情然是幻師起諸幻事都無所執故非顛倒又古德問衆生即佛心衆生衆生心佛自教化佛心衆生何故說言佛悲願力答即此眞心是佛悲願謂同體大悲及自體無障礙願等即性起大用也又衆生者即是諸雜雜心識念念起滅故號衆生經云佛告比丘汝等日夜常生無量百千衆生若能智照不起相續之念即是度衆生又了念即空無有起處即是度盡無量百千衆生不見有一衆生而得滅度者台教云無明爲父貪愛爲母六根爲男六塵爲女識爲媒嫁出生無量煩惱爲子孫故經云有念即生死無念即泥洹○問若如上說成佛度生不離一念諸佛何以發願更度他衆生答雖發願度生皆令倣此眞修究竟同此指歸一念所以先發誓度盡一切衆生方成正覺則念盡心澄天眞獨朗即成佛義也先佛已如是自度竟然後轉示他人即是眞實之慈離此與悲皆成妄想如舍利弗問菴提遮女何不轉女身偈答言自男生我女徒生妄想悲則是不了自是非男錯認衆生之相却乃執生他女徒與彼我之情於一眞內而妄立自他向同體中而強分愛見如古師云有二義門俱無可度一契空如性空寂滅故無可度二契不空同一法性法性平等故無可度故金剛三昧經云若化衆生無生於化不生於化其化大焉又大虛藏菩薩所問經偈云猶如於幻師害多幻化衆實無有所害所度生亦然幻化及有情諸佛法亦爾若悟同一性無自性爲性所以先德云八地已上菩薩得無生忍恒河沙世界外有衆生求救菩薩都不起念衆生自然見菩薩到其前與其說法四事供養菩薩得如是智由是無心之心量故我說爲心量亦爲無量之量耳

○問大涅槃經云解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃如何是涅槃正義答欲知涅槃正義即我眞如心性故經偈云如無生性佛出興如無滅性佛涅槃言辭譬喻悉皆斷一切義成無與等是以非即三法非離三法不縱不橫不並不別豈可言一言三而指斯妙道乎清涼記釋云法身無所證般若爲能證解脫爲離障又佛身者即是法性有佛身義作二所依故有智慧義徧照法界光明故有解脫義性離一切障

故此三亦不相離今三俱不思議焉可縱俱不思議焉可橫俱不思議焉可並俱不思議焉可別意云即一而三即三而一非三非一雙照三一焉可作一三等思故肇論云菩提之道不可圖度高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間故謂之道又涅槃無名論云夫涅槃之為道也寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知超群有以幽昇量太虛而永久隨之弗得其蹤迎之罔眺其首六趣不能攝其生力負無以化其體潢漭惚恍若存若往五目莫覩其容二聽不聞其響冥冥窈窈誰見誰曉彌綸靡所不在而獨曳於有無之表然則言之者失其真知之者反其愚有之者乖其性無之者傷其軀乃至何者本之有境則五陰永滅推之無鄉而幽靈不竭幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則萬累都捐萬累都捐故與道通同抱一湛然故神而無功神而無功故至功常存與道通同故沖而不改沖而不改不可為有至功常存不可為無然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不洎四空之所昏昧恬焉而夷泊焉而泰九流於是乎交歸眾聖於是乎冥會斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題牓標其方域而語其神道者不亦邈哉是以心追孤標神無方所豈在有無之朕迹見聞之影響乎所以般若波羅蜜經云文殊師利如是應知彼一切法不起不滅名為如來又梵王問經云第一義中佛不出世亦不涅槃從本已來無起滅故般若燈論偈云不應捨生死不應立涅槃生死及涅槃無二無分別乃至如般若波羅蜜經云佛告極勇猛菩薩言善男子色無縛無脫受想行識無縛無脫若色至識無縛無脫是名般若波羅蜜又如梵王所問經云佛言梵王我不得生死不得涅槃何以故言生死者但是如來假施設故而無一人於中流轉說涅槃者亦假施設而無一人般涅槃者○問宗鏡唯心者何分始末乎答始末是述心之義約用行布門中相雖歷然體常融即起信鈔○問云據其論旨初是一心後亦一心初後何別答初之一心心當能起後之一心心當所歸雖前後體同且為始終義異由是行布諸門歷然又云但以本是一心離名絕相任其迷悟萬法隨生生法本空但唯一體宗鏡亦爾為廣義用前後不同然是一心之前後前後之一心耳所以理事平等何者非初無以立後初等於後非後無以成初後等於初又理從事顯理等於事事因理成事等於理故云萬法雖殊不能自異也況宗鏡中一尚不能一豈況異乎所以起信論云一切諸法平等平等鈔釋有二一謂真性於一切法中平等如像中鏡二即諸法本空故平等如鏡中鏡

宗鏡錄卷第八十九

音釋

痾癘（痾烏何切癘郎計切痾癘並病也）謐（覓畢切靜也）眩（黃絹切目無常主也）眺（他弔切視也）瀇漭（瀇戶廣切漭莫朗切瀇漭水大貌）惚恍（惚呼骨切恍呼晃切惚恍不分明也）

宗鏡錄卷第九十　磻十

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫如上所說涅槃非有故經云設有一法過涅槃者我亦說如幻如夢即後學之人徒勞景慕荅斯言破著非壞法性如覩和尚云難一切法如幻者妄法緣生可許如幻涅槃真實又不從緣如何同幻故牒釋有二意一明雖真而亦從緣雖非緣生而是緣顯亦空無性二明涅槃非幻為破著涅槃心云如幻耳是則破心中涅槃亦顯涅槃體即真而成妙有故知四種涅槃初後俱有所以唯識論云一本來自性清淨涅槃謂一切法相真如理雖有客塵而本性淨具無數量微妙功德無生無滅湛若虛空一切有情平等共有與一切法不一不異離一切相一切分別尋思路絕名言道斷唯真聖者自內所證其性本寂故名涅槃二有餘依涅槃謂即真如出煩惱障雖有微苦所依未滅而障永寂故名涅槃三無餘依涅槃謂即真如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅衆苦永寂故名涅槃四無住處涅槃謂即真如出所知障大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情窮未來際用而常寂故名涅槃○問夫言法身者心為法家之身身是積聚義積集含藏一切萬法故名為心即何用更立般若及解脫二法荅法身即是人人須有靈智故名般若若得般若照則顯現法身故經云隱名如來藏顯名為法身又若得般若則一切處無著不為境縛即是解脫若顯法身得解脫功全由般若非唯此二法一切萬行皆由般若成立故五度如盲般若如導若布施無般若唯得一世榮後受餘殃債若持戒無般若暫生上欲界還墮泥犁中若忍辱無般若報得端正形不證寂滅忍若精進無般若徒興生滅功不趣真常海若禪定無般若但行色界禪不入金剛定若萬善無般若空成有漏因不契無為果故知般若是險惡徑中之導師迷闇室中之明炬生死海中之智檝煩惱病中之良醫碎邪山之大風破魔軍之猛將照幽途之赫日警昏識之迅雷抉愚盲之金錍沃渴愛之甘露截癡網之慧刃濟貧乏之寶珠若般若不明萬行虛設祖師云不識玄旨徒勞念靜不可剎那忘照率爾相違以此三法不縱不橫非一非異能成涅槃秘藏如大涅槃經云佛言我今當令一切衆生及以我子四部之衆悉皆安住秘密藏中我亦復當安住是中入於涅槃何等名為秘密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成伊如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為衆生故名入涅槃所以云法身常種智圓解脫具一切皆是佛法無有優劣故不縱三德相冥同一法界出法界外何處別有法故不橫能種種建立故不一同歸第一義故不異雖三而一雖一而三一則壞於三諦異則迷於一實在境則三諦圓融在心則三觀俱運在因則三道相續在果則三德周圓如是本末相收方入大涅槃秘密之藏古德云此之三德不離一如德

用分異即寂之照爲般若即照之寂爲解脫寂照之體爲法身如一明淨圓珠明即般若淨即解脫圓體法身約用不同體不相離故此三法不縱不橫不並不別如天之目似世之伊名秘密藏爲大涅槃又台教類通三軌法一眞性軌二觀照軌三資成軌即是三德以眞性軌爲一乘體此爲法身一切衆生悉一乘故以觀照軌爲般若只點眞性寂而常照便是觀照第一義空以資成軌爲解脫只點眞性法界含藏諸行無量衆善即如來藏三法不一不異如點如意珠中論光論寶光寶不與珠一不與珠異不縱不橫三法亦如是今更廣類通十種三法一三道二三識三三佛性四三般若五三菩提六三大乘七三身八三涅槃九三寶十三德此十種三法通收一切凡聖因果諸法今引金光玄義觀心廣釋十種三法門者淨名經云諸佛解脫當於衆生心行中求若不觀自心非己智分不能開發自身寶藏今欲論凡夫地之珍寶即閒修故明觀心釋也一觀心明三道者一煩

惱道過去無明現在愛取三支二業道過去行現在有二支三苦道現在識名色六入觸受未來生死憂悲苦惱七支今觀心王即苦道觀慧數心即煩惱道觀諸數心即業道淨名經云觀身實相觀佛亦然者若頭等六分各各是身此即多身若別有一身則無是處各各非身合時亦無若頭六分求身叵得現在不住故不可得過去因滅亦不可得未來未至亦不可得如是橫豎求身畢竟不可得則是無無亦不可得亦有亦無亦不可得非有非無亦不可得但有名字名字爲身如是名字不在內非四陰中故不在外非色陰中故不在中間非色心合故亦不常自有非離色心故當知名無得物之功物無應名之實假實既空名物安在如此觀身是觀實相觀身是假名假名既如此觀色受想行識亦如是即爲苦道觀也觀煩惱道者煩惱與業皆是身因今且取煩惱爲身因而觀也淨名經云不壞身因而隨一相者應作四句分別誰身因果俱壞誰身因果俱不壞誰壞果不壞

因誰壞因不壞果云何身果父母所生頭等六分是也云何身因貪恚癡身口意業等是今且置三業觀貪恚癡等四果以無常苦空觀智破貪恚癡子斷名壞身因不受後有名壞身果凡俗之流名衣好食長養五陰縱心適性放逸貪恚自惱惱他一身死壞復受一身因果相續無有邊際是名因果俱不壞如犯王憲付旃陀羅如怨對者自害其體身既爛壞四陰亦盡是爲壞果貪恚癡身因轉更熾盛彌論生死無得脫期是爲壞果不壞因以無常觀智斷五分下因縛五分下果身由未盡是名壞身因不壞身果如此四句存壞不同皆不隨一相而隨一相者所謂修大乘觀觀一念貪恚癡心心爲自起爲對塵起爲根塵共起爲離根塵起皆無此義非自非他非共非無因亦非前念滅故起非生非非生亦非滅非非滅如是橫豎求心叵得心尚無本何所論壞是名不壞身因而隨一相觀業道者如淨名經云舉足下足無非道場具足一切佛法矣觀舉足時爲是業舉爲是業者

舉爲是業業者共舉爲離業業者舉若業舉不關業者業者舉不關於業各既無舉合亦無舉合既無舉離那得舉舉足既無下足亦無觀行既然住坐卧言語執作亦復如是是爲觀業道實相二觀心明三識者諦觀一念即空即假即中即是觀心識於三識何者意識託緣發意本無其識緣何所發又緣中爲有識爲無識若有識緣即是識何謂爲緣若無識那能發識若意緣合發二俱無故合不能發離亦不可當知此識不在一處從衆緣生從緣生法我說即是空於此空中假作分別是惡識是善識是非惡非善識種種推畫強謂是非識若定空不可作假識若定假不可作空當知空非空假非假非空非假雙亡二邊正顯中道一念識中三觀具足識於三識亦不得三觀故淨名云不觀色不觀色如不觀色性乃至不觀識不觀識如不觀識性雖不得識不得識如不得識性雙照識識如識性宛然無濫以照識性故是菴摩羅識照識如故是阿賴耶識亦照亦滅故是阿陁那

識是名觀心中三識三觀心三佛性者一正因佛性佛名爲覺性名不覺即是非常非無常如土內金藏天魔外道所不能壞二了因佛性覺智非常非無常智與理相應如人善知金藏此智不可破壞三緣因佛性一切非常非無常功德善根資助覺知開顯正性如耘除草穢掘出金藏觀心即中是正因佛性即空是了因佛性即假是緣因佛性復次佛是覺智也性者理極也能以覺智照其理極智境相稱合而言之名爲佛性今觀五陰心稱五陰實相名正因佛性觀假名實相名了因佛性觀諸心數稱心數實相名緣因佛性故經云佛性者不即六法不離六法此之謂也四觀心三般若者一實相般若非寂非照即一切種智二觀照般若非照而照即一切智三方便般若非寂而寂即道種智觀一念心即空即假即中即是三般若何者一念心一切心一切心一心非一非一切一念心一切心者從心生心雜雜沓沓長風駛流不得爲喻日夜常生無量百千萬億衆生六道輪

迴十二鈎鎖從闇入闇無邊際皆心之過也故言一念心一切心是則凡夫所迷沒處一切心一心者若能知過生猒皆自持出如世小火燒大積薪置一小珠澄清巨海能觀心空從心所生一切心無不即空故言一切心一心如此一心乃是二乘所迷沒處非究竟道雙亡二邊故煩惱非一非一切大經云依智勿依識識但求樂凡夫識求妄樂二乘識求涅槃樂是故雙亡不可依止智則求理如是觀者即是一心三智即空是觀照般若一切智即假是方便般若道種智即中是實相般若一切種智是三智一心中得即空即假即中無前無後不並不別甚深微妙最可依止是爲觀心三般若五觀心三菩提者一眞性菩提以理爲道二實智菩提以智慧爲道三方便菩提以善巧逗會爲道今觀一念之心即空即假即中是三菩提心何者一心一切心交横繚亂如絲如砂如蠶如蛾爲苦爲惱若知即空眞諦菩提心度妄亂心數之衆生通四住之壍若即假發菩提心者空雖

免妄亂經言空亂意衆生而智眼甚盲闇復是三無爲坑是大乘怨鳥未具佛法不應滅受而取證若知即假俗諦菩提心度沉空心數之衆生通塵沙之壅分別可否分別時宜分別藥病分別逗會不住無爲故言即假發菩提心空是浮心對治假是沉心對治由病故有藥藥存復成病病去藥止宜應兩捨非空非假雙亡二邊即發中道第一義諦菩提心度二邊心數之衆生通無明壅以不住法住於中道故言即中說時如三次第觀則不然一心中具三菩提心也六觀心三大乘者一理乘理性虛通任運荷諸法故二隨乘智隨於境如蓋隨函三得乘若得果故自解脫若得機故令他解脫觀一念之心即空即假即中三大乘何者雖觀一念心而實有四運此心迴轉不已所謂未念欲念正念念已從未念運至欲念從欲念運至正念從正念運至念已復更起運運運無窮不知休息如閑目在舟不覺其疾觀一運心即空即假即中一一運心亦復如是從心至心無不即空即假即中是則從三諦運至三諦無不三諦時若隨四運運入生死若隨四運運入涅槃即空之觀乘於隨乘運到眞諦即假之觀乘於得乘運到俗諦即中之觀乘於理乘運到中諦三乘即一乘是乘微妙第一觀智普賢大人所乘故七觀心三身者所謂理法聚名法身智法聚名報身功德法聚名應身諦觀一念心即空即假即中即是三身何者華嚴經頌云心如工畫師造種種五陰若心緣破戒事即地獄身緣無慙憍慢即畜生身緣諂曲慳貪即餓鬼身緣嫉妬諍競即修羅身緣五戒防五惡即人身緣十善防十惡緣禪定防散亂即天身緣無常苦空無相願聲聞身緣十二因緣法即緣覺身緣慈悲六度即菩薩身緣眞如實相即佛身登難墜易多緣諸惡身故知諸身皆由心造譬如大地一能生種種芽若觀五受陰洞達空無所有從心所生一切諸身皆空無所有如翻大地草木傾盡故言即空若即空者永沉灰寂尚不能於一空心能起一身云何能得遊戲五道以現其身不能應以佛身得度者爲現佛身應以三乘四衆天龍八部種種身得度者皆悉示現同其事業爲此失故故言即假即假同六道身如是觀身墮在二邊非善觀身善觀身者大經云不得身不得身相乃至畢竟清淨爲此義故云即中言即中者即是法身即空者即是報身即假者即是應身八觀心三涅槃者一性淨二圓淨三方便淨不生不滅名涅槃諸法實相不可染不可淨不染即不生不淨即不滅不生不滅名性淨涅槃修因契理惑畢竟不生智畢竟不滅不生不滅名圓淨涅槃寂而常照機感即生此生非生緣謝即滅此滅非滅不生不滅名方便淨涅槃諦觀心性本來寂滅不染不淨染故名生淨故名滅生滅不能毀故常不能染故淨不能礙故我不能受故樂是爲性淨涅槃若妄念心起悉以正觀觀之令此正觀與法性相應妄念不能毀不能染不能礙不能受者名圓淨涅槃以無緣慈無生示生以同體悲無滅現滅一切生滅境界外道天魔不能毀不能染不

能礙不能受者方便淨涅槃九觀心明三寶者佛法僧是爲三可尊可重爲寶至理可尊名法寶覺理之智可尊名佛寶毗盧遮那徧一切處即事而理此和可尊名僧寶諦觀一念之心即空即假即中是三寶三諦之理不覺故是法寶三諦之智能覺故是佛寶三諦三智相應和故是僧寶無諦智不發無智諦不顯智不和不能大用利益衆生二種皆可尊可重是故俱稱爲寶十觀心明三德者云何三云何德法身般若解脱是爲三常樂我淨是爲德一法身者法名可軌諸佛軌之而得成佛故經云諸佛所師所謂法身者聚也一法具一切法無有缺減故名爲身經云我身即是一切衆生眞善知識般若者覺了諸法集散非集非散即是覺了三諦之法解脱者於諸法無染無住此三法皆具常樂我淨之四德諦觀一念之心即空即假即中即空故一空一切空無假無中而不空空無積聚而名藏藏具足故名之爲德即假故一假一切假無空無中而不假假攝諸法亦名爲藏

藏具足故名之爲德即中故一中一切中無空無假而不中中攝一切亦名爲藏藏具足故稱之爲德不可思議不縱不横不並不別諸佛即中爲體故名法身以即空爲命故名般若以即假爲力故名解脱一一皆常樂我淨無有缺減故稱三德一一皆法界多所含藏故稱秘藏故淨名云諸佛解脱當於衆生心行中求當知我心亦然衆生亦然彼我既然諸佛亦然心佛及衆生是三無差別上下種三數亦一非一非一非非一不思議三法也始終只是一種三法在凡爲三道若入聖成三德其餘約理智行解等成諸三法以爲眷屬究竟不動衆生因地三道成滿諸佛果地三德本末相在因果同時以本有妙理故名三性妙理不虛故名三諦述此妙理故名三障既有三世輪轉攀緣不息故名十二因緣具足三苦若欲反本還原了達今日三障即是本來三性故名三觀妙理顯現故名三德又軌則行人呼爲三法所照爲三諦所發爲三觀觀成爲三智教他呼爲三語歸宗呼

爲三趣得斯意類一切皆成法門今又以三軌類通因中三道一苦道二煩惱道三業道苦道即眞性軌經云世間相常住豈不即彼生死而是法身耶煩惱道即觀照軌觀照本照惑無惑則無照一切法空是也資成軌即業道惡是善資無惡亦無善書云善者是不善人之師不善者是善人之資經云我等念佛故皆當忍是事惡不來加不得用念所以云善知識者提婆達多是又云苦即法身非顯現故名法身貪恚癡即般若非能明故名般若無所可照性自明了業行繫縛皆名解脱非斷縛而脱亦無體可繫亦無能繫故稱解脱又先德云應説佛地障累盡故稱解脱體色實性即如來身種智圓明爲大般若三事即我何處縱横我即三事若爲成別如是安住乃大涅槃良爲一切諸佛即一色心心爲能變色爲所變所變即相見能變即自證體既無別誰復縱横直由不了心緣生二妄想相縛麤重遂成麤迷執色相爲我所身我所身生實由癡闇癡闇覆故見死見生生

死相漂心亦流轉流轉之苦素在身心若能了心及境則妄想不生相縛既除麤重亦遣永絶羈礙遂成解脱通達色相皆藏性現無復我所即如來身照阿陀那甚深細處癡闇不覆爲摩訶般若悟斯本性由來不生體用無窮終亦不滅又三德者有道前性得道中分得道後究竟得若性得者如維摩經云衆生如彌勒如一如無二如此性得法身一切衆生即菩提相不可復得此性得般若一切衆生即涅槃相不可復滅此性得解脱此約道前圓性得道中圓分得即從十住位至等覺四十二位圓修智斷等道後圓究竟得即果上義既了性得須具歷後二德以五忍六即簡其訛濫直至圓滿妙覺究竟之位如入此録中智眼明淨圓修圓解雙照雙遮二鳥俱遊不墮偏見一義不動分別了然如懸鏡高堂無心虛照萬像斯鑑不簡姸媸以絶常無常之靜心照常無常之圓理遮照無滯破立同時即非常非無常而常而無常常與無常唯論真性一一之性性攝無邊淨名經云畢竟不生不滅是無常義遠大師云實相理窮名爲畢竟體寂無爲名不生滅此不生滅是彼無常真實性故名無常義肇法師云畢竟者決定之詞也小乘觀法以生滅爲無常義大乘之士以不生滅爲無常義無常名同而幽致殊絶其道虛微故非常情之所能測妙得其旨其唯淨名乎遣常故言無常非謂有無常無常與常俱無故云畢竟不生不滅是無常義又非常者性徹相故非無常者相徹性故如菴提遮女經云生滅與不生滅交絡而釋經中答文殊師利言若知諸法畢竟生滅變易無定如幻相而能隨其所宜有所說者是爲常義以諸法生不自得生滅不自得滅故云何無常謂若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所宜而有所說是無常義以諸法自在變易無定明不自得隨如是知說者爲常義也釋曰此意正顯性相交徹二義相成生滅相盡無常即常故不生不滅是無常義隨緣變易常即無常則生滅是常義也又性即相故不生不滅是無常義相即性故生滅是常義互奪則雙非互成則雙立雙樹中間入涅槃者即斯意矣常無常既爾我樂淨等乃至一切諸法皆然即處處而入大涅槃非獨雙林之下若不了此旨悉墮邊邪即塵塵而盡成生死豈止閻浮之中若入宗鏡即一切法趣無常無常攝法無遺義理無盡方真無常總收諸義以爲一致○問涅槃三德真如一心果上因中收盡無邊義理豈唯十種三法乃至無盡法門息化凝神究竟指歸何法答總別指歸還即指歸三德秘藏如止觀指歸者大涅槃經云安置諸子秘密藏中我亦不久自住其中是名總相指歸別相者身有三種一色身二法門身三實相身若息化論歸者色身歸解脱法門身歸般若實相身歸法身復次三法非三非一不可思議所以者何若謂法身真法身者非法身也當知法身亦身非身非身非非身住首楞嚴經云種種示現作衆色像故名爲身所作辦已歸於解脱智慧照了諸色非色故名非身所作辦已歸於般若實相之身非色像

身非法門身是故非身非非身所作辦已歸於法身達此三身無一異相是名爲歸說此三身無一異相是名爲指俱入秘藏故言指歸當知般若亦知非知非知非不知道種智般若徧知於俗故名爲知所作辦已歸於解脫一切智般若徧知於眞故名爲非知所作辦已歸於般若若一切種智般若徧知於中故名非知非不知所作辦已歸於法身達三般若無一異相是名爲歸說三般若無一異相名爲指俱入秘藏名指歸當知解脫亦脫

非脫非脫非非脫方便淨解脫調伏衆生不爲所染名脫所作已辦歸於解脫圓淨解脫不見衆生及解脫相故名非脫所作辦已歸於般若性淨解脫則非脫非非脫所作辦已歸於法身若達若說如此三脫非一異相俱入秘密藏故名爲指歸當知種種相種種說種種神力一一皆入秘密藏中何等是指歸指歸何處誰是指歸言語道斷心行處滅永寂如空是名指歸故知能化所化無盡法門未有一法不指歸宗鏡所以晉智禪師云佛道皆因何法成悟心無體蕩無萌莫怕落空沉斷見萬法皆從此處生

宗鏡録卷第九十　第十　十六

音釋

抉（一決切挑也）鋧（道眉切）沓（徒合切雜遝也）嫽（連條切繞也）

宗鏡録卷第九十一　　溪一

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫凡聖之道同一法身彼此俱亡物我咸絶則心内無得身外無餘如何起應化之身攝機宜之衆答只爲衆生不了自他唯心橫生彼此若自達眞空則諸佛終不出世菩薩亦無功夫古德問云若言自他俱是自心現離心無實我人者諸佛亦見有衆生豈可有妄心未盡耶答諸佛見有衆生俱是緣生幻有不知謂實有我所以造業受報枉有輪迴此由無實我感諸佛慈悲若實有我非是妄有者諸佛何故妄救衆生以我實有不可救故今爲救者定知無我妄計有也故知衆生不離佛界迷不覺知華嚴經頌云佛身非是化亦復非非化於無化法中云有變化形古釋云此則依眞起化眞化各有二義初眞中二者一不變義雖化而常湛然則佛身非是化也二隨緣義謂不守自性無不現時則亦復非非化也化中二者一無體即空義謂攬緣無性故則於無化法中也二從緣幻有義則

示有變化形也以隨緣幻有不異不變體空是故現化紛然未甞不寂眞性湛然未曾不化若不達此理自尚未度焉能化他又以無緣慈如石吸鐵豈分能所之化以同體悲猶若虛空誰見自他之身故先德云窮源莫二執迹多端謂若據本以討源則千途無異轍若三江之浩渺並源出於岷山也乃窮源莫二若執迹多端則據末以適本不知多端是應迹耳故光明覺品頌云一身爲無量無量復爲一了知諸世間現形徧一切此身無所從亦無所積聚衆生分別故見佛種種身即其義也但是一法身義分二三四五乃至十身且如說五身者澈公維摩疏釋云所謂法性生身亦言功德法身變化法身實相法身虛空法身詳而辯之一法身也何者言其生則本之法性故曰法性生身推其因則是功德所成故言功德法身就其應則無感不形則是變化法身稱其大則彌綸虛空所謂虛空法身語其妙則無相無爲故曰實相法身故知一體不動名逐緣分矣故云同時異處

決是多身而是一身全現故非多矣其猶一月一刹那中百川齊現皆即一即多又普現故非一一月故非多如智幢菩薩偈云譬如淨滿月普現一切水影像雖無量本月未曾二是也又經頌云如來清淨妙法身一切三界無倫疋以出世間言語道共性非有非無故雖無所依無不往雖無不至而不去如空中劃夢所見當於佛體如是觀由非眞非應非一非多故不可作眞應一多等思也故光明覺品頌云佛身無生超戲論非是蘊處差別法故難思也又云皆是自他相作之身能所共成之化自他相作者如華嚴經云此菩薩能隨衆生心之所樂能以自身作國土身衆生身業報身聲聞身緣覺身菩薩身如來身法身智身虛空身此即自作他也又隨衆生心之所樂能以衆生身作自身即他作自也能所共成者若無所化之機則無能化之跡又若無所應之身亦無能感之事自他能所非一非異緣起相由成玆密旨然緣起相由者皆是自心爲緣終無心外法能與心爲

緣所以古德云十方諸佛皆我本師海印頓現且法華分身有多淨土如來何不指已淨土而令別往彌陀妙喜思之故知賢首彌陀等佛皆本師矣復何怪哉言賢首者即壽量品中過百萬阿僧祇刹最後勝蓮華世界之如來也經中偈云或見蓮華勝妙刹賢首如來住其中若此不是歎本師者說他如來在他國土爲何用耶且如總持教中亦說三十七尊皆遮那一佛所現謂毗盧遮那如來內心證自受用成於五智從四智流出四如來謂大圓鏡智流出東方阿閦如來平等性智流出南方寶生如來妙觀察智流出西方無量壽如來成所作智流出北方不空成就如來法界清淨智即自當毗盧遮那如來又問若依此義豈不違於平等意趣若言即我者依於平等意趣而說非即我身如何皆說爲本師耶答平等之言乃是一義唯識尚說一切衆生中有屬多佛多佛共化以爲一佛若屬一佛佛能示現以爲多身十方如來一一皆爾今正一佛能爲多身依此而讚本師耳

如華嚴不思議解脫境界品頌云佛智通達淨無礙剎那普了三世法皆從心識因緣現生滅無常無自性於一剎中成正覺一切剎處悉亦然一切入一一亦爾隨衆生心而示現大乘千鉢大教王經云如是一切諸佛教化方便法智我皆集在一心中同金剛菩提聖性三摩地故金光明最勝王經云譬如日月無有分別亦如水鏡無有分別光明亦無分別三種和合得有影生如是法如如如如智亦無分別以願自在故衆生有感現應化身如日月影和合出現如來者無去無來故云往應群機而不去恒歸寂滅而不來何者依體起用故是去以即體之用故不去應機現前合是來以應不離體如月之影故不來又往應合故是去應無應相故不去恒歸寂滅合是來滅不可得故不來乃至一切法皆無來去如經偈云一切法無來是故無有生然於無生法中現起悲化所以大丈夫論云菩薩思惟一切衆生能爲我作端嚴業不使一衆生作不端嚴意菩薩作是思惟言利他

者求他人之相都不可得都如自己又云菩薩思惟使我悲猶如虛空一切山河樹木飛鳥走獸皆依空住一切衆生一切時皆入我悲中斯則以同體之大悲何生而不度起平等之大慧何道而不成如華嚴論云無盡功德藏迴向者此位明禪與智冥智與悲會以無盡虛空爲一道場以無盡衆生無明行相而爲佛事身恒承事無盡諸佛而徧周法界化無盡衆生總成佛身表裏相亡始終都盡徧知諸法不壞無心無盡功德藏品云於一毛孔見阿僧祇諸佛出興於世得入法無盡藏者明心性本無大小繫盡身爲智影國土亦然智淨影明大小相入如因陀羅網境界喻是也經云以佛智力觀一切法悉入一法者明萬境雖多皆一心而起心亡境滅萬境皆虛如淨水中衆影也水亡影滅此約破有成無說又以境約智生智虛境幻多相相入不離一虛幻不異虛虛不異幻幻虛無二一異總虛此約以智幻虛自在無礙門說此皆借法況說如實所知唯亡思者智會其智會

者方可用而常真不惑心境以大願力隨智幻生等衆生數身如應攝化故名無盡功德藏又云法雲地菩薩隨心念力廣大微細自他相入一多大小互參神通德用自在皆隨自心念所成故如一切衆生作用境界皆是自心執業所成人天地獄畜生餓鬼善惡等報果一依心造如此十地菩薩以無作法身大智之力隨所心念莫不十方一時自在皆悉知見以普光明智爲體爲智體無依稱性徧周法界與虛空量等周滿十方世界以無性智大用隨念以不忘失智隨念皆成以具總別智總別同異成壞俱作以廣狹大小自在智化通無礙以與一切衆生同體智能變一切衆生境界純爲淨土之剎以自他無二智一身而作多身多身而作一身以法身無大小離量之智能以毛孔廣容佛剎以等虛空無邊無方之智而一念現生滿十方而無去來以如響智而能響應對現等衆生應形以是具足圓滿福德智而恒居妙剎常與一切衆生同居若非聖所加持力而衆生不見

○又問曰云何見佛出興答曰當見自身無身無心無出無沒無内無外不動不寂無思無求世及出世都無住處無心所法無心心法心法無依性無始末以無依住智說如斯法教化衆生皆令悟入是名見佛出興如光明覺品文殊師利頌云世及出世見一切皆超越而能善知法當成大光耀若於一切智發生迴向心見心無所生當獲大名稱衆生無所生亦復無有壞若得如是知當成無上道

又大乘大集經云佛告賢護如火未生或時有人發如是言我於今日先滅是火賢護於意云何彼人是語爲誠實不賢護答言不也世尊佛告賢護如是諸法從本以來畢竟無得云何於今乃作斯說我能證知一切諸法我能了達一切諸法我能覺悟一切諸法我能度脫一切衆生於生死中此非正言所以者何彼法界中本無諸法亦無衆生云何言度但世諦中因緣度耳故知心外無法何所得耶佛身無爲但隨緣現

如肇論云故先云佛如虛空無去無來應緣而現無有方所然則聖人之在天下也寂寞虛無無執無競導而弗先感而後應譬猶幽谷之響明鏡之像對之不知其所以來隨之罔識其所以往恍焉而有惚焉而亡動而逾寂隱而彌彰出幽入冥變化無常其爲稱也因應而作顯迹爲生息迹爲滅生名有餘滅名無餘然則有無之稱本乎無名無名之道于何不名是以聖人居方而方止圓而圓在天而天處人而人原夫能天能人者豈天人之所能哉果以非天非人故能天能人耳是以明鏡無形能現萬形聖人無心能應萬心隱不韜光顯不現迹故論云聖人寂怕無兆隱顯同原存不爲有亡不爲無何者佛言吾無生不生雖生不生無形不形雖形不形○問如來法身即眞心性如來報身依眞而起若如來化身還有心否答若約體亦不離若約事即分如深密經云曼殊室利菩薩復白佛言世尊如來化身當言有心爲無心耶佛告曼殊室利菩薩曰善男子非是有心亦非無心何以故無自依心故有依他心故○問經云菩薩關閉一切諸惡趣門者夫一切衆生隨自心業各受苦報所以經偈云假使百千劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受云何菩薩能關一切惡趣門答只約自心常開六識門何曾暫閉日夜計校緣想一切不善事徧諸境界念念恒造生死地獄經云集起心想名爲地獄若能觀自心識性無所有即是閉善趣門若不起心想即是閉惡趣門若得自在智現前即現身生五道入地獄餓鬼畜生等界救苦衆生故禪門中立無念爲宗以爲要學故經偈云勤念於無念佛法不難得何謂不難得以無念故萬境不生當處解脫若有念起非獨開惡趣之門二十五有一時俱現故知萬質皆從念異十二之類縱橫千差盡逐相生八萬之門競起如信心銘云眼若不睡諸夢自除心若不異萬法一如以諸法無體從自心生心若不生外境常寂故云萬法本閑而人自鬧所以肇論云是以聖人乘眞心以履順則無滯而不通審一氣

以觀化故所遇而順適無滯而不通故能渾雜致純所遇而順適則觸物而一如此則萬象雖殊而不能自異不能自異故知象非眞象象非眞象則雖象而非象然則物我同根是非一氣潛微幽隱殆非群情之所盡故知乘一心而履踐則何往而不眞如稟一氣而化行則何物而不順如莊子云天地一氣而能萬化老子云天得一以清地得一以寧神得一以靈萬物得一以生故聖人以一眞心而觀萬境則所遇而順適觸物而冥一矣是知諸法無體緣假相依似有差殊不能自異何者長無長相且自不言我長短無短相亦自不言我短皆是隨念計度分別徧計執著情生則知萬物本虛即象而無象也○問如上所說衆生自心造業自受苦報又云何說代一切衆生苦答約古德釋代苦有七意一起悲意樂事未必能二修諸苦行能與物爲增上緣即名代苦三留惑潤生受有苦身爲物說法令不造惡因亡果喪即名代苦四若見衆生造無間業當受大苦無畏方便要須斷命自墮地獄令彼脫苦五由初發心常處惡道乃至飢世身爲大魚即名爲代六大願與苦皆同眞性令以即眞之大願潛至即眞之苦七法界爲身自他無異衆生受苦即是菩薩初唯意樂次二爲緣次二實代後二理觀然約有緣方能代耳還源觀云普代衆生受苦德者謂菩薩修諸行法不爲自身但欲廣益群生怨親平等普令斷惡備修萬行速證菩提又是菩薩本行菩薩道時大悲大願以身爲質於三惡趣救贖一切受苦衆生要令得樂盡未來際心無退屈不於衆生希望毛髮報恩之心也經頌云廣大悲雲徧一切捨身無量等剎塵以昔劫海修諸行令此世界無諸垢謂衆生妄執念念遷流名之爲苦菩薩教令了蘊空寂自性本空故言離苦○問曰衆生無邊苦業亦無邊云何菩薩而能代受答曰菩薩代衆生受苦者由大悲方便力故但以衆生妄執不了業體從妄而生無由出苦菩薩教令修行止觀兩門心無暫替因亡果喪苦無由生但令不入三塗名爲代衆生受苦也是以三界生死之苦者皆是衆生妄受以不了根塵無性本末常空於畢竟無中執成究竟之有因茲貪取結業受生於無量劫來受輪迴苦無明所罩莫省莫知菩薩於是垂大悲心愍茲顛倒說性空之法藥破情有之病根則達苦無生不造惡業知諸受互起能破惑因妄受之苦既空對治之樂自絕所以先德云苦是樂樂是苦只箇修行斷門戶亦無苦亦無樂本來自性無繩索以茲妙悟入一際門遂得人法俱空不爲心境所縛當處解脫永出苦源豈非代苦乎又經云說法是大神變能令即凡成聖變禍爲祥於地獄火輪之中踊淨剎蓮臺之上豈非神變耶○問一切境界因心分別若有分別即屬無明故云無心分別一切法正有心分別一切法邪諸佛如來已斷無明無有心相云何能知眞俗差別之境名一切種智答以法無自體故即分別無分別以體不礙緣故無分別即分別如起信論云自體顯照故名爲覺者謂有難言若無別體何能普現衆生心

行故答云自體顯現如珠有光自照珠體珠體喻心光喻於智心之體性即諸法性照諸法時是自照耳故論文甚分明然論中問曰虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界不可分劑難知難解若無明斷無有心想云何能了名一切種智答曰一切境界本來一心離於想念以衆生妄見境界故心有分劑以妄起想念不稱法性故不能決了諸佛如來離於見想無所不徧心眞實故即是諸法之性自體顯照一切妄法有大智用無量方便隨諸衆生所應得解皆能開示種種法義是故得名一切種智釋云心眞實故則是諸法之性佛心離想體一心原離妄想故名心眞實體一心故爲諸法性是則佛心爲諸妄法之體一切妄法皆是佛一心相相現於自體自體照其相如是了知有何爲難故能自體顯照一切妄法是謂無所見故無所不見之由也鈔云以內迷眞理識外見塵故於如量之境不能隨順種種知也如人動目天地傾搖故不能如實知也是知心海波停萬像齊鑒澄潭浪起諸境皆昏

宗鏡錄卷第九十一 溪一 十二

音釋

轍（直列切 軌轍也）岷（武巾切 山名）劃（胡麥切 剖劃也）慌惚（慌呼廣切 惚呼骨切 慌惚不分明也）韜（土刀切 藏也）

宗鏡錄卷第九十二 溪二

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫約世諦門中凡聖天絕凡夫心外立法妄執見聞聖人旣了一心云何同凡知見答聖雖知見常了物虛如同幻生無有執著

如大涅槃經云迦葉菩薩白佛言世尊若以因此煩惱之想生於倒想一切聖人實有倒想而無煩惱是義云何佛言善男子云何聖人而有倒想迦葉菩薩言世尊一切聖人牛作牛想亦說是牛馬作馬想亦說是馬男女大小舍宅車乘去來亦爾是名倒想善男子一切凡夫有二種想一者世流布想二者著想一切聖人唯有世流布想無有著想一切凡夫惡覺觀故於世流布生於著想一切聖人善覺觀故於世流布不生著想是故凡夫名爲倒想聖人雖知不名倒想又以境本自空何須壞相以心靈自照豈假緣生不同凡夫能所情執知見故肇論云夫有所知則有所不知以聖心無知故無所不知不知之知乃曰一切知故經云聖心無知無所不知信

矣是以聖人虛其心而實其照終日知而未嘗知也如止水鑒影豈立能所之心則境智俱空何有覺知之想楞伽經云佛告大慧爲世間以彼惑亂諸聖亦現而非顛倒大慧如春時燄火輪垂髮乾闥婆城幻夢鏡像世間顛倒非明智也然非不現釋曰上七喻者明境即是一而見有殊然聖人用彼惑亂之境一同凡現色等諸塵以聖人無念著故而非顛倒然聖人非不見彼惑亂法見時正同水月鏡像龍樹菩薩云日光著塵微風吹之曠野中轉名之爲燄愚夫見云謂之野馬渴人見之以爲流水業報亦爾煩惱日光熱諸行塵邪憶念風於生死曠野中吹之令轉妄見爲人爲鬼爲男爲女渴愛染著耽湎無已不近聖法無由識之夫火日外朗水鏡內照光在上爲影光在下爲像像以明傳而像現於水形以日映而光隔爲影二物雖虛而所待妄有妄有雖空而狂惑見之以不狂則形與影一像與形同世法亦爾衆緣所起起者之有與所起之緣俱爲空物無一異也而人以虛妄風病顛倒故不應見而見不應聞而聞若得大慧之明則風狂心息無此見也又般若無知者不同木石不是有知者非同情想古德云佛見無我不是無知但是不知知不見見以知是不知知故即無心而不知見是不見見故無色而不見無色而不見故由不見見也無心而不知故以不知知也如淨名經云所見色與盲等者崇福疏云譬如五指塗空空無像現不以空無像現便言指不塗空豈以五指塗空便欲令空中像現事亦不然不妨繖然塗空空中元無像現豈以眼根見色便令如盲豈以眼根如盲而便都無所見不妨滿眼見色了色本自性空雖然見色之時元來與盲無異但息自分別心非除法也法本自空無所除也又所聞聲與響等者豈是不聞但一切聲皆如谷響無執受分別也所以滿眼見色滿耳聞聲不隨不壞了聲色之正性故何者若隨聲色之門即墮凡夫之執分別妍醜之相染著愛憎領受毀讚之音妄生欣厭若壞聲色之相即同小乘之心則有三過一色等性空無可壞故若壞方空非本空故二由空即眞同法性故若壞方眞事在理外故三由即空不待壞故壞則斷滅是以如來五眼洞照無遺豈同凡夫生盲二乘眇目都無見耶但不隨不壞離二見之邊非有非空契一心之中理則逢緣無礙觸境無生矣是以萬物本虛從心見實因想念而執無執有隨惑亂之門以取著而成幻成狂受雜染之報若能反照唯心大智鑒窮實相眞原則幻夢頓惺影像俱寂然後以不二相洞見十方用一心門統收萬彙則見無所見衆相參天聞無所聞群音揭地如此了達心虛境空則入大總持門紹佛乘種性楞伽經云謂覺自心現量外性非性不妄想相起佛乘種性若迷外法以心取心則成業幻之門續衆生種性首楞嚴經偈云自心取自心非幻成幻法不取無非幻非幻尚不生幻法從何立故知一切染淨諸法皆從取生是以云取我是垢不取我是淨若無能取所取之心亦無是幻非幻之法非幻實法尚乃

不生幻起虛蹤憑何建立又如心外見法盡
成相待以無體無力緣假相依故所以楞伽
經偈云以有故有無以無故有有若無不應
受若有不應想若開方便或說有洽無說無
破有即無所礙如十地毗婆沙論偈云若用
有與無亦遮亦應聽雖言心不著是則無有
過若約正宗則有無雙泯故大智度論云佛
有不言無無不言有但說諸法實相譬如日
光不作高下平等一照佛亦如是非令有作
無非令無作有是知若迷大旨則見有無如
涅槃論云無名曰有無之數誠已法無不該
理無不統然其所統俗諦而矣經曰真諦何
也涅槃道是俗諦何耶有無法是何者有者
有於無無者無於有有無所以稱有無有所
以稱無然則有生於無無生於有離有無無
離無無有有無相生其猶高下相傾有高必
有下有下必有高矣然則有無雖殊俱未免
于有此乃言像之所以形是非之所以生豈
足以統夫幽極而擬夫神道者乎是以論稱
出有無者良以有無之數止乎六境之內六
境之内非涅槃之宅故借出以袪之耳庶希
道之流髣髴幽途託情絶域得意忘言體其
非有非無耳豈曰有無之外別有妙道而可
稱哉經曰三無爲者蓋是群生紛擾生于篤
患篤患之尤莫先於有絶有之稱莫先於無
故借無以明其非有明其非有非謂無也有
名曰論旨云涅槃既不出有無又不在有無
不在有無則不可於有無得之矣不出有無
則不可離有無求之矣求之無所便應都無
然復不無其道其道不無則幽途可尋所以
千聖同轍未甞虛返者也其道既存而曰不
出不在必有異旨可得聞乎無名曰夫言由
名起名以相生相因可相無相無名無名無
說無說無聞經云涅槃非法非非法無聞無
說非心所知吾何故言之而子欲聞之耶雖
然善吉有言衆若能以無心而受無聽而聽
者吾當以無言言之庶述其道亦可以言淨
名曰不離煩惱而得涅槃天女曰不出魔界
而入佛界然則玄道在於妙悟妙悟在於即
眞即眞則有無齊觀有無齊觀則彼已莫二
所以天地與我同根萬物與我一體同我則
非復有無異我則乖於會通所以不出不在
而道存乎其間矣何者夫至人虛心冥照理
無不統懷六合於胸中而靈鑒有餘鏡萬像
於方寸而其神常虛至能拔玄根於未始即
群動以靜心恬澹淵默妙契自然所以處有
不有居無不無居無不無故不無於無處有
不有故不有於有故能不出有無而不在有
無者也然則法無有無之相聖無有無之知
聖無有無之知則無心於內法無有無之相
則無數於外於外無數於內無心此彼寂滅
物我冥一怕爾無朕乃曰涅槃涅槃若此圖
度絶矣豈容責之於有無之內又可徵之於
有無之外耶釋曰玄道在於妙悟妙悟在於
即眞者夫幽玄之道無名無相淺近之情知
莫及麤浮之意解難量唯當妙悟之時方省
斯旨得其旨故賞不思議心境融通如同神
變指法界於掌內收萬像於目前如鏡照空
含一時平現既無前後亦絶中間妙旨煥然
言思絶矣可謂妙悟可謂即眞則有無齊觀

彼已莫二不出不在其道在茲乎○問六塵境界但依妄念而有差別若無念之人還見一切境界不答妄念執有前塵作實知解妙性不通遂成差別若無念之人非是離念但是即念無念念無異相雖有見聞皆如幻化又一念頓圓常見十法界萬法中道之理古德問云若言念唯無念豈得總不聞不見人畜聲色等耶答恒聞見即不聞見故何者以但聞見聲色等法即是眼耳等識見聞也知是畜等色聲自是意識分別也然眼等識見聞性無別但稱色等法得更無異緣也意識妄有了知無體所知如幻也故云所見色與盲等又觀彼色聲等法從緣生緣無作者自性不有故非人畜等也又人畜等由名相起名相非彼即妄除也即此但由見聞等故即無念心非謂盲聾人一念無念也如說聞不聞見不見等是也故經云常求無念實相智慧等是也又但就緣起名見求緣見實不生此見乃名眞見何以故無見之見照法界故所以寶藏論云無眼無耳謂之離有見有聞謂之微無我無造謂之離有通有達謂之微又離者涅槃微者般若般若故頓興大用涅槃故寂滅無餘無餘故煩惱永盡大用故聖化無窮若人不達離微者雖復苦行頭陀遠離塵境斷貪恚癡法忍成就經無量劫數終不入眞實何以故依止所行故心有所得不離顛倒夢想惡覺諸見若復有人體解離微者雖復近有妄想習氣及見煩惱數數覺知離微之義此人不久即入眞實無上道也何以故了正見根本也釋曰離微者萬法之體用也離者即體經中云自性離故亦云自性空故斯乃無名無相非見非聞通凡聖之體爲眞俗之原思益經云知離名爲法即諸佛所師所謂法也微者即用有見有聞能通能達以微者妙也於無見中有見於無聞中有聞斯乃不思議之法微妙難知唯佛能覺思益經云知法名爲佛離微不二體用和融名之爲僧則一體三寶常現世間有佛無佛性相常住即正見之本眞實之門矣故聖人照體是無約用爲有此有不有即有以辯於無當無非無即無以辯於有有而不有是妙有無而不無是眞無故眞無是涅槃之體如太虛不雜於五色猶明鏡不合於萬像故稱離也妙有是般若之用於不二法內現妙神通向無作門中興大佛事故稱微也是以凡夫不達離微故常被內結所縛外塵所羈外道即執作斷常二乘遂證爲生滅若不入宗鏡中難究離微之妙旨矣○問無明違理自性差別者其事可然本覺淨法云何復說恒沙差別功德答由對治彼染法差別故成始覺萬德差別也起信論云對業識等差別染法故說本覺恒沙性德如是染淨皆是眞如隨緣顯現似而無體染法尚空淨法何有淨名經云見垢實性即無淨相又所言淨者對垢得名因客塵煩惱不染而染穢汙眞性稱之爲垢因始覺般若不淨而淨開悟本心名之爲淨是以眞如一心湛然不動名義唯客垢淨本空祖師云性本清淨淨無淨相方見我心華嚴經頌云若有知如來體相無所有修習得明了是人疾作佛故經云一切

衆生無始已來常入涅槃菩提非可修相非可生相畢竟無得無有色相而可得見見色相者當知皆是隨染幻用非是智色不空之相以智相不可得故釋云隨染幻用者無流法也染幻性自差別者是無明法也以彼無明迷平等理是故其性自差別諸無流法順平等性空論其性即無差別但隨染法差別相故說無流有差別耳又若能觀心性法爾顯性起功德是無盡法門非論差別

如無盡意菩薩經云云何菩薩觀心念處乃至我今當勤修習莊嚴不離心性云何心性云何莊嚴心性者猶如幻化無主無作無有施設莊嚴者所作布施悉以迴向嚴淨佛土乃至以一念智成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是名菩薩正心念處而不可盡釋曰心雖性空能成萬行了之而頓圓正覺修之而廣備莊嚴故云體性雖空能成法則又云以有空義故一切法得成若離此眞空之門無有一法建立則菩薩行廢佛道不成如不依風輪世界隳壞○問一切衆生無始無明種子堅牢現行濃厚云何一念而得頓除答根隨結使體性本空愚夫不了自生纏縛若明佛知見開悟本心更有何塵境而能障礙乎

寶積經云佛言譬如然燈一切黑闇皆自無有無所從來去無所至非東方來去亦不至南西北方四維上下不從彼來去亦不至而此燈明無有是念我能滅闇但因燈明法自無闇明闇俱空無作無取如是迦葉實智慧生無智便滅智與無智二相俱空無作無取迦葉譬如千歲冥室未曾見明若然燈時於意云何闇寧有念我久住此不欲去耶不也世尊若然燈時是闇無力而不欲去必當磨滅如是迦葉百千萬劫久習結業以一實觀即皆消滅其燈明者聖智慧是其黑闇者諸結業是所言一實觀者即是唯心眞如實觀離心之外盡成虛幻故稱一實境界亦云實相實地實際實法乃至名佛知見聖智慧等以此一心法治煩惱病如熱疾得汗無有不應手差者出要之道唯在茲乎

如大智度論云爾時菩薩照明菩薩道其心安隱自念我但斷著心道自然至知是事已念衆生深著世間而畢竟空亦空無性無有住處衆生難可信受爲令衆生信受是法故覺一切法修行生起是度衆生方便法觀衆生心行所起知好何法念何事何所志願觀時悉知衆生所著處皆是虛誑顛倒憶想分別故著無有根本實事爾時菩薩大歡喜作是念衆生易度耳所以者何衆生所著皆是虛誑無實譬如人有一子喜不淨中戲聚土爲穀以草木爲鳥獸而生愛著人有奪者嗔恚啼哭其父知已此子今雖愛著此事易離耳小大自休何以故此物非眞故菩薩亦如是觀衆生愛著不淨臭身及五欲是無常種種苦因知是衆生得信等五善根成就時即能捨離若小兒所著實是眞物雖復年至百歲著之轉深不可得捨若衆生所著物定實有者雖得信等五根著之轉深亦不能離以諸法皆空虛誑不實故得無漏清淨智慧眼時即能遠離所著大自慚愧譬如狂病所作非法惺悟之後羞慙無顏菩薩知衆生易度

已安住般若中以方便力教化衆生是以如來密藏經云若人父爲緣覺而害盜三寶物母爲羅漢而汙不實事謗佛兩舌閗賢聖惡口罵聖人壞亂求法者五逆初業之瞋奪持戒人物之貪邊見之癡是爲十惡者若能知如來說因緣法無我人衆生壽命無生無滅無染無著本性清淨又於一切法知本性清淨解知信入者我不說是人趣向地獄及諸惡道果何以故法無積聚法無集惱一切法不生不住因緣和合而得生起起已還滅若心生已滅一切結使亦生已滅如是解無犯處若有犯有住無有是處台教釋云此經具指四菩提心若知如來說因緣法即指初藏教菩提心若無生無滅指第二通教菩提心若本性清淨指第三別教菩提心若於一切法知本性清淨指第四圓教菩提心初菩提心已能除重重十惡況第二第三第四菩提心耶行者聞此勝妙功德當自慶幸如闇處伊蘭得光明栴檀故知見佛罪滅如阿闍世王之深懺得道業亡若鴦崛摩羅之重罪但了無人無我緣生性空無我則無能受罪之人性空又無所受罪之法人法俱寂罪垢何生以心生罪生心滅罪滅故若能如是信入諦了圓明猶伊蘭之林布栴檀之香氣若積闇之室耀桂燼之光明能悟此心功力無量纔入宗鏡業海頓枯如風吹雲似湯沃雪猶燈破闇若火焚薪如密嚴經頌云如火燎長焚須臾作灰燼智火焚業薪當知亦如是又如燈破闇一念盡無餘諸業習闇冥無始之熏聚牟尼智燈起剎那皆頓滅所以大涅槃經云有智慧時則無煩惱故云夫免三塗惡業者要須離有無二相證解一心方得解脫也是知迷從自心迷悟還自心悟迷悟無性但任緣興如華嚴論問云一切衆生本有不動智何故不應真常何故隨染答一切衆生以此智故而生三界者爲智無性不能自知是智非智善惡苦樂等法爲智體無性但隨緣現如空中響應物成音無性之智但應緣分別以分別故癡愛隨起因癡愛故即我所病生有我所故自他執業便起因執取故號曰末那執取不斷名之爲識因識種子生死相續以生死故衆苦無量以苦無量方求不苦之道迷不知苦者不能發心知苦求真者還是本智會苦緣故方能知苦不會苦緣不能知苦故知苦緣故方能發心求無上道有種性菩薩以宿世先已知苦發信解種强者雖受人天樂果亦能發心求無上道是故因智隨迷因智隨悟是故如人因地而倒因地而起正隨迷時名之爲識正隨悟之時名之爲智在纏名識在覺名智識之與智本無自名但隨迷悟而立其名故不可繫常繫斷也此智之與識但隨迷悟立名若覓始終如空中求迹如影中求人如身中求我依住所在終不可得也故新長短處所之相也如此無明及智無有始終若得菩提時無明不滅何以故爲本無故更無有滅若隨無明時不動智亦不滅爲本無故亦更無滅但爲隨色聲香所取緣名爲無明但爲知苦發心緣名之爲智但隨緣名之爲有故體本無也如空中響思之可見是以若入宗鏡成佛義圓昇降

隨緣知衆生無永沉之義聖凡不隔明諸佛有同體之文○問上所説一心諸法門海爲復是自行權實法化他權實法答若説隨自意自行權實則但説一心門若隨他意化他權實廣門八萬法今但説自行權實本末歸宗台教云若佛心中所觀十界十如皆無上相唯是一佛法界如海總衆流十車共一轍此即自行權實若隨他等意則有九法界千如即是化他權實隨他則開隨自則合横竪周照開合自在雖開無量無量而一雖合爲一一而無量雖無量一而非一非無量雖非一非無量而一而無量○問此自他權實二門於正理中決定耶答但隨化門無有決定經云無有定法故號阿耨菩提若執一門皆成外道或定一相即是魔王是以一切法權一切法實一切法亦權亦實一切法非權非實台教云若一切法權何所不破如來有所説尚復是權況復人師若一切法皆實者何所不破唯此一事實但一究竟道寧得衆多究竟道耶若一切法亦權亦實復何所不破

一切悉有權有實不得一向權一向實若一切法非權非實復何所不破何得紛紜强生建立古德云即實而權則有而不有即權而實則無而不無若雙遮權實即有無俱非若雙照權實則有無俱是若非遮非照則是非俱非而遮而照則是非俱是若是非俱是終日非而不非若是非俱非終日是而不是若是而不是則非是非非之非若非而不非則非是是是之是是則心該色末色徹心原心色一如何非何是故知心外有法是非競生法外無心取捨俱喪○問此宗鏡錄何教所攝答眞唯識性理無偏圓約見不同略分五教一小乘教唯説六識不知第八賴耶二初教説有賴耶生滅亦不言有如來藏三終教有如來藏生滅不生滅和合爲賴耶識四頓教總無六七八識等何以故以一心眞實從本已來無有動念體用無二是故無有妄法可顯五一乘圓教説普賢圓明之智不言唯識次第又言佛子三界虚僞唯一心作亦攝入故此宗則圓教所攝乃是如來所説法門

之根本以如來依此心成佛故此心得爲如來根本之義無有一法不收無有一理不具如明鏡照物㒵有遺餘若寶印文成更無前後○問凡立五乘之道皆爲運載有心若境識俱亡則無乘可説今約方便乘理不無此宗究竟何乘所攝答於諸乘中一乘所攝亦云最上之乘出過諸法頂故亦云不思議乘非情識測量故今所言一乘者即一心也以運載爲義若攀緣取境則運入六趣之門若妄想不生運至一實之地楞伽經云云何得一乘道覺謂攝所攝妄想如實處不生妄想是名一乘覺斯則了生死妄即涅槃眞頓悟一心更無所趣乃不覺而覺稱爲大覺不來而來名爲如來所以情塵已遣人乘即是眞歸心跡未亡佛乘猶非究竟何者有心分別一切皆邪無意攀緣萬途自正是以無乘之乘爲一乘無教之教爲眞教舉足而便登寶所言下而即契無生若未能萬境齊觀一法頓悟遂乃教開八教乘出五乘則寶所程遥豈唯五百無生路遠何啻三祇論位則天地

懸殊校功則日劫相倍雖登聖位猶爲絶分之人經劫練磨唯得假名之稱若達斯旨直入無疑當逨心而見悟心全成覺道即世智而成眞智靡易絲毫可謂虛明自照、、勞心力矣○問既有能說必對所機此宗鏡録當何等機答當上上機若已達者憑佛旨而印可若未入者假教理以發明又若圓通之人不俟更述自覺聖智無說無示眞如妙性無得無聞若闇昧之者須假助成因教理而照心即言詮而體道若宗明則教息道顯則言空絶待眞心境智俱亡矣如是則方入宗鏡深達玄門眞能聽佛說經親談妙旨可謂得諸法之性徹一心之原

如首楞嚴經云阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認爲本元心地願佛哀愍宣示圓音拔我疑根歸無上道佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以爲月體此人豈唯亡失月輪亦亡其指何以故以所摽指爲明月故豈唯亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體爲月明性明暗二性無所了故汝亦如是若以分別我說法音爲汝心者此心自應離分別音有分別性譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名爲亭主此亦如是若眞汝心則無所去云何離聲無分別性者則豈唯聲分別心分別我容離諸色相無分別性如是乃至分別都無非色非空拘舍利等昧爲冥諦離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云何爲主釋曰阿難言而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認爲本元心地者阿難尚認緣心聽佛說法音以爲常住眞心取佛定旨佛一叱若執因緣心聽只得因緣法以法隨情變境逐心生故又定緣佛音聲是自心若若說法聲斷時分別心應滅此心如客不常住故今時多迷自性本聞但隨能所之聞一向徇他聲流轉此聲是對因緣所生法非眞實有但因聲而立名字因名字而有詮表若旋復本聞則脫聲塵之境所脫之境既虛能脫之名何立則能脫所脫皆空以强記多聞是識想邊際本非實故若因聞見性則多聞有助顯之功若背性徇聞則畜聞成邪思過悞故文殊頌云今此娑婆國聲論得宣明衆生迷本聞循聲故流轉阿難縱强記不免落邪思豈非隨所淪旋流獲無妄阿難汝諦聽我承佛威力宣說金剛王如幻不思議佛母眞三昧汝聞微塵佛一切祕密門欲漏不先除畜聞成過悞將聞持佛佛何不自聞聞非自然生因聲有名字旋聞與聲脫能脫欲誰名一根既返原六根成解脫見聞如幻瞖三界若空華聞復瞖根除塵消覺圓淨故知若耳根歸本原六根皆寂滅以六根同一心故何者在眼曰見在耳曰聞若攝用歸根時見聞如幻瞖若攝境歸心時三界若空華則瞖滅塵消覺圓心淨如是解者則是因指見月藉教明宗者也若執指爲月迷心徇文者如經云如人以手指月示人彼人因指當應

看月若復觀指以爲月體此人豈唯亡失月輪亦亡其指夫三乘十二分教如標月指若能見月了知所標若因教明心從言見性者則知言教如指心性如月眞悟道者終不滯言實見月人更不存指或看經聽法之時不一一消歸自己但逐文句名身而轉即是觀指以爲月體此豈唯不見自性亦不辯於教文指月雙迷教觀俱失故經云此人豈唯亡失月輪亦亡其指又既亡其指非唯不了自心之眞妄亦乃不識教之遮表錯亂顛倒莫辯方隅猶鳥言空如鼠云即似形音響豈合正宗故經云豈唯亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體爲月明性明暗二性無所了故所以證道歌云吾早年來積學問亦曾討疏尋經論分別名相不知休入海算沙徒自困却被如來苦訶責數他珍寶有何益從來蹭蹬覺虛行多年枉作風塵客種性邪錯知解不達如來圓頓制二乘精進勿道心外道聰明無智慧亦愚癡亦小騃空拳指上生實解執指爲月枉施功根境法中虛捏怪不

見一法即如來方得名爲觀自在是以若實眞心不逐他聲而起分別湛然恒照性自了故如堂亭人都無所去云何離色離聲無分別性此須得旨親見性時方知離聲色諸緣性自常住不假前塵所起知見則悟無始已來皆是執聲爲聞而生顚倒故文殊頌云旋汝倒聞機反聞聞自性性成無上道圓通實如是若非色非空都無分別不見性之人到此之時全歸斷滅便同外道拘捨離等已眼不開昧爲冥諦以冥寂闇昧無知以爲至極從此復立二十五諦迷眞實心成外道種或有禪宗不得旨者法學起空見人多拂心境俱空執無分別將狂解癡盲以爲至道然非離因緣求法性滅妄心取眞心對增上慢人初學之者不可雷同應須甄別如經云離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云何爲主阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還唯垂哀愍爲我宣說佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝

無所還地阿難此大講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀壅分別之處則復見緣頑虛之中徧是空性鬱埻之像則紆昏塵澄霽斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故無日不明明因屬日是故還日暗還黑月通還戶牖壅還牆宇緣還分別頑虛還空鬱埻還塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差別諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰則知汝心本妙明淨汝自迷悶喪本受輪於生死中常被漂溺是故如來名可憐愍故知一切衆生即今見精明心非定眞妄昧之則麤明之則妙只於八種不還之中了見性常住云何隨境流轉失本眞常永沒苦輪常漂死海大聖憐愍非不驚嗟阿難示起疑心寄破情執釋迦微細開演直指覺原

可謂不易凡身頓成聖體現於生滅顯出圓常宗鏡前後明文一一全證於此又江西馬祖和尚問亮座主蘊何經業對云講三十本經論師云正講時將什麼講對云將心講師云心如工技兒意如和技者爭解講他經對云不可是虛空講也師云却是虛空講得座主於言下大悟遂下階禮拜驀自汗流師云者鈍根阿師用禮拜作什麼其座主却迴本寺語學徒言某一生學業將謂天下無人敵者今日被開元寺老宿一唾淨盡我爾許多時皆是誑謼汝遂散學徒一入西山更無消息又如有學士問馬祖和尚如水無筋骨能勝萬斛舟時如何師云我遮裏水亦無舟亦無說什麼筋骨又學人問龍潭和尚久嚮龍潭及至到來爲什麼龍亦不見潭亦不見師云却是子親到龍潭又俗官王常侍問先洞山和尚五十二位菩薩中爲甚麼不見妙覺菩薩師云却是常侍親見所以智者大師一生弘教雖廣垂開示唯顯正宗如止觀中云究竟指歸何處言語道斷心行處滅永寂如空又觀心論中云復以傷念一家門徒隨逐積年看心稍久遂不研覈問心是以不染內法著外文字偷記注而奔走負經論而浪行何不絕語置文破一微塵讀大千經卷若能如上聽法講經提宗問答方諧祖意稱可佛心如遇此機可歸宗鏡

宗鏡録卷第九十二

音釋

湎彌兖切酗也　眇亡沼切偏盲也　彙于貴切類也　揭居竭切舉也　恬憺恬徒兼切憺徒覽切恬憺安靜也　隳許規切敗壞也　燎力照切燒也　燼徐刃切火餘也　啻矢利切止也　翳於計切目病也　蹭蹬蹭千鄧切蹬徒亘切蹭蹬失道也　騃五駭切癡也　埻蒲沒切　紆憶俱切縈也　壅於隴切障也塞也　驀莫白切猶忽也　謼虛訝切　覈下革切考實也

宗鏡録卷第九十三　　溪三

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫宗鏡録是實相法門若信得何福若毀得何罪答此一心實相之門般若甚深之旨於難信之中或有信者法利無盡唯佛能知若有毀者謗般若罪過莫大爲現世受殃生身陷獄何以受報如此廣大以般若是一切世出世間凡聖之母猶如大地無物不從地生或若謗之則謗一切佛地三寶功德如十法界中一切衆生若昇若沉若愚若智無不皆從般若中來若不得般若威光實無一塵可立如般若經云欲尊貴自在乃至欲得菩提當學般若又云若欲得六根完具當學般若乃至鬼畜亦要完具以此鬼畜皆從學般若來故知不信宗鏡無有是處如諸法無行經云爾時文殊師利言世尊師子吼鼓音王如來滅度之後爾時有菩薩比丘名曰喜根時爲法師質直端正不壞威儀不捨世法爾時衆生普皆利根樂聞深論其喜根法師於衆人前不稱讚少欲知足細行獨處但教衆人

諸法實相所謂一切法性即是貪欲之性貪欲性即是諸法性瞋恚性即是諸法性愚癡性即是諸法性其喜根法師以是方便教化衆生衆生所行皆是一相各不相是非所行之道心無瞋癡以無瞋癡因緣故速得法忍於佛法中決定不壞世尊爾時復有比丘法師行菩薩道名曰勝意其勝意比丘護持禁戒得四禪四無色定行十二頭陀世尊是勝意比丘有諸弟子其心輕動樂見他過世尊後於一時勝意菩薩入聚落乞食悞至喜根弟子家見舍主居士子即到其所敷座而坐爲居士子稱讚少欲知足細行說無利語過讚嘆遠衆樂獨行者又於居士子前復說喜根法師過失是比丘不實以邪見道教化衆生是雜行者說婬欲無障礙瞋恚無障礙愚癡無障礙一切諸法皆無障礙是居士子利根得無生法忍即語勝意比丘大德汝知貪欲爲是何法勝意言居士我知貪欲是煩惱居士子言大德是煩惱爲在內在外耶勝意比丘言不在內不在外大德若貪欲不在內

不在外不在東西南北四維上下十方即是無生若無生者云何說若垢若淨爾時勝意比丘瞋恚不喜從座起去作如是言是喜根比丘以妄語法多惑衆人是人以不學入音聲法門故聞佛音聲則喜聞外道音聲則瞋於梵行音聲則喜於非梵行音聲則瞋以不學入音聲法門故乃至爾時喜根菩薩於衆僧前說是諸偈云貪欲是涅槃恚癡亦如是如此三事中有無量佛道若有人分別貪欲瞋恚癡是人去佛遠譬如天與地菩提與貪欲是一而非二皆入一法門平等無有異凡夫聞怖畏去佛道甚遠貪欲不生滅不能令心惱若人有我心及有得見者是人爲貪欲將入於地獄貪欲之實性即是佛法性佛法之實性亦是貪欲性是二法一相所謂是無相若能如是知則爲世間導若有人分別是持戒毀戒以持戒誑故輕蔑於他人是人無菩提亦無有佛法但自安住立有所得見中若住空閑處自貴而賤人尚不得生天何況於菩提皆由著空閑住於邪見故邪見與菩

提皆等無有異但以名字數語言故別異若人通達此則爲近菩提分別煩惱垢即是著淨見無菩提佛法住有得見中若貪著佛法是則遠佛法貪無礙法故則還受苦惱若人無分別貪欲瞋恚癡入三毒性故則爲見菩提是人近佛道疾得無生忍若見有爲法與無爲法異是人終不得解於有爲法若知二性同必爲人中尊佛不見菩提亦不見佛法不著諸法故降魔成佛道若欲度衆生勿分別其性一切諸衆生皆同於涅槃若能如是見是則得成佛其心不閙靜而現閙靜相是於天人中則爲是大賊是人無菩提亦無有佛法若作如是願我當得作佛如是之凡夫無明力所牽佛法湛清淨其喻如虛空此中無可取亦無有可捨佛不得佛道亦不度衆生凡夫强分別作佛度衆生是人於佛法則爲甚大遠若見衆生苦則是受苦者衆生無衆生而說有衆生住衆生相中則無有菩提若人見衆生是畢竟解脫無有婬恚癡知是爲世將若人見衆生不見非衆生不得佛法

實佛同衆生性若能如是知則爲世間將乃至說是諸偈法時三萬諸天子得無生法忍萬八千人漏盡解脫即時地裂勝意比丘墮大地獄以是業障罪因緣故百千億那由他劫於大地獄受諸苦毒從地獄出七十四萬世常被誹謗若干百千劫乃至不聞佛之名字自是已後還得值佛出家學道而無志樂於六十二萬世常返道入俗亦以業障餘罪故於若干百千世諸根闇鈍世尊爾時喜根法師於今東方過十萬億佛土有國名寶莊嚴於中得阿耨多羅三藐三菩提號曰勝光明威德王如來應供正徧知今現在彼其勝意比丘今我身是世尊我未入如是法相門時受如是苦分別苦顛倒苦是故若發菩薩心者若發小乘心者不欲起如是業障罪不欲受如是苦惱者不應拒逆佛法無有處所可生瞋癡佛告文殊師利汝聞是諸偈得何等利世尊我畢是業障罪已聞是偈因緣故所在生處利根智慧得深法忍巧說深法文殊師利爲誰力故能憶如是無量阿僧祇劫罪業因緣世尊諸菩薩有所念有所說有所思惟皆是佛之神力所以者何一切諸法皆從佛出故知若不信宗鏡中所說實相之理則如勝意比丘没竄受裂地之大苦若有信如是說則如文殊師利智慧演深法之妙辯信毀交報因果無差普勸後賢應深信受若信般若福廣具前文今述謗方等罪略引誠證如大般若經中廣說謗法之罪謂此方墮阿鼻地獄此土劫壞罪猶未畢移置他方阿鼻地獄中他方復經劫壞罪亦未盡復移他方如是巡歷十方十方各經劫盡還生此土阿鼻地獄中千佛出世救之猶難若欲說其所受之身聞者當吐熱血而死故善現請說所受之身佛竟不說乃至華嚴地獄天子法華不輕四衆皆是不信悉墮阿鼻若有聞者應須驚懼以爲鑒誡晉曉群蒙次明信毀現受報者第一明信者唐釋慧璿姓董氏住襄陽少出家聽三論初住光福寺居山頂引汲爲勞明欲往他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂禮璿曰請住於此常講大乘經勿以小乘爲慮其小乘者如高山無水不能利人大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦說大乘能令所住珍寶光明眷屬榮勝若有小乘前事並失唯願弘持勿孤所望法師須水此易得耳來月八日定當得之自往劒南慈母山大泉請一龍王去也言已不現恰至來月七日夜大風卒起從西南來雷震雨霔唯見清泉香而且美合衆幸及亡龍泉漸便乾竭信之爲益其類是焉第一明毀者佛藏經云於未來世當有比丘不修身戒心慧是人輕笑如來所說畢竟空法又云若有聞空即當驚畏是人可愍直至地獄無有救者唐釋慧眺姓莊氏少出家以小乘爲業住襄陽報善寺哲公座下龍泉開講三論心生不忍曰三論明空講者著空發言訖舌出三尺眼耳鼻並皆流血七日不語有伏律師聞其拔舌告曰汝太癡也一言毀謗罪過五逆可信大乘方得免耳乃令燒香發願懺悔前言舌還收入遂往哲公所誓心斂迹唯聽大乘後往香山神足寺足不跨閫常習大乘

時講華嚴等經用申懺謝常於衆中陳其前失獨處一房常坐常念貞觀十一年四月三日在寺後松林坐禪見有三人來形貌奇異禮拜請受菩薩戒訖曰禪師大利根若不改心信大乘者千佛出世猶在地獄又昔有人謗大乘臨終出現牛聲則知華報昭然果報寧失已上皆是障深不信或智淺謬傳依文起見悉成謗法如文殊師利巡行經云文殊師利言大德舍利弗若人說言過去未來現在如來有依不依如是之人則謗如來何以故眞如無念亦無所念眞如不退眞如無相今宗鏡大意所錄之文或祖或教但有一字一句若理若事若智若行皆悉迴向指歸眞如一心何者心之實性名曰眞如性以不改爲義眞以無僞得名如則不變不異以此心性周徧圓融橫該十方竪徹三際至一切時處未嘗間斷凡有一毫善根悉皆迴向念念合眞如之體體無不寂一一順眞如之用用何有窮所以但契一如自含衆德如華嚴經中眞如相迴向有一百句一一句中無不同指皆爲成就一心妙門如經云佛子此菩薩摩訶薩正念明了其心堅住遠離迷惑專意修行深心不動成不壞業趣一切智終不退轉志求大乘勇猛無畏植諸德本普安世間生勝善根修白淨法大悲增長心寶成就乃至譬如眞如徧一切處無有邊際善根迴向亦復如是徧一切處無有邊際譬如眞如眞實爲性善根迴向亦復如是了一切法眞實爲性譬如眞如恒守本性無有改變善根迴向亦復如是守其本性始終不改譬如眞如以一切法無性爲性善根迴向亦復如是了一切法無性爲性譬如眞如無相爲相善根迴向亦復如是了一切法無相爲相譬如眞如若有得者終無退轉善根迴向亦復如是若有得者於諸佛法永不退轉譬如眞如一切諸佛之所行處善根迴向亦復如是一切如來所行之處譬如眞如離境界相而爲境界善根迴向亦復如是離境界相而爲三世一切諸佛圓滿境界譬如眞如能有安立善根迴向亦復如是悉能安立一切衆生譬如眞如性常隨順善根迴向亦復如是盡未來劫隨順不斷譬如眞如無能測量善根迴向亦復如是等虛空界盡衆生心無能測量譬如眞如充滿一切善根迴向亦復如是一刹那中普周法界譬如眞如常住無盡善根迴向亦復如是究竟無盡譬如眞如無有比對善根迴向亦復如是普能圓滿一切佛法無有比對譬如眞如體性堅固善根迴向亦復如是體性堅固非諸惑惱之所能沮譬如眞如不可破壞善根迴向亦復如是一切衆生不能損壞譬如眞如照明爲體善根迴向亦復如是以普照明而爲其性譬如眞如無所不在善根迴向亦復如是於一切處悉無不在譬如眞如徧一切時善根迴向亦復如是徧一切時譬如眞如性常清淨善根迴向亦復如是住於世間而體清淨譬如眞如於法無礙善根迴向亦復如是周行一切而無所礙譬如眞如爲衆法眼善根迴向亦復如是能爲一切衆生作眼譬如眞如性無勞倦善根迴向亦復如是修行一切菩薩諸行恒無

勞倦譬如眞如體性甚深善根迴向亦復如是其性甚深譬如眞如無有一物善根迴向亦復如是了知其性無有一物譬如眞如性非出現善根迴向亦復如是其體微妙難可得見譬如眞如離衆垢翳善根迴向亦復如是慧眼清淨離諸癡翳譬如眞如性無與等善根迴向亦復如是成就一切諸菩薩行最上無等譬如眞如體性寂靜善根迴向亦復如是善能隨順寂靜之法譬如眞如無有根本善根迴向亦復如是能入一切無根本法譬如眞如體性無邊善根迴向亦復如是淨諸衆生其數無邊譬如眞如體性無著善根迴向亦復如是畢竟遠離一切諸著譬如眞如無有障礙善根迴向亦復如是除滅一切世間障礙譬如眞如非世所行善根迴向亦復如是非諸世間之所能行譬如眞如體性無住善根迴向亦復如是一切生死皆非所住譬如眞如性無所作善根迴向亦復如是一切所作悉皆捨離譬如眞如體性安住善根迴向亦復如是安住眞實譬如眞如與一切法而共相應善根迴向亦復如是與諸菩薩聽聞修習而共相應譬如眞如一切法中性常平等善根迴向亦復如是於諸世間修平等行譬如眞如不離諸法善根迴向亦復如是盡未來際不捨世間譬如眞如一切法中畢竟無盡善根迴向亦復如是於諸衆生迴向無盡譬如眞如與一切法無有相違善根迴向亦復如是不違三世一切佛法譬如眞如普攝諸法善根迴向亦復如是盡攝一切衆生善根譬如眞如與一切法同其體性善根迴向亦復如是與三世佛同一體性譬如眞如與一切法不相捨離善根迴向亦復如是攝持一切世出世法譬如眞如無能映蔽善根迴向亦復如是一切世間無能映蔽譬如眞如不可動搖善根迴向亦復如是一切魔業無能動揺譬如眞如性無垢濁善根迴向亦復如是修菩薩行無有垢濁譬如眞如無有變易善根迴向亦復如是愍念衆生心無變易譬如眞如不可窮盡善根迴向亦復如是非諸世法所能窮盡譬如眞如性常覺悟善根迴向亦復如是普能覺悟一切諸法譬如眞如不可失壞善根迴向亦復如是於諸衆生起勝志願永不失壞譬如眞如能大照明善根迴向亦復如是以大智光照諸世間譬如眞如不可言說善根迴向亦復如是一切言語所不可說譬如眞如持諸世間善根迴向亦復如是能持一切菩薩諸行譬如眞如隨世言說善根迴向亦復如是隨順一切智慧言說譬如眞如徧一切法善根迴向亦復如是徧於十方一切佛刹現大神通成等正覺譬如眞如無有分別善根迴向亦復如是於諸世間無所分別譬如眞如徧一切身善根迴向亦復如是徧十方刹無量身中譬如眞如體性無生善根迴向亦復如是方便示生而無所生譬如眞如無所不在善根迴向亦復如是十方三世諸佛土中普現神通而無不在譬如眞如徧在於夜善根迴向亦復如是於一切夜放大光明施作佛事譬如眞如徧在於晝善根迴向亦復如是悉令一切在晝衆生見佛神變演不退輪離垢

清淨無空過者譬如眞如徧在半月及以一月善根迴向亦復如是於諸世間次第時節得善方便於一念中知一切時譬如眞如徧在年歲善根迴向亦復如是住無量劫明了成熟一切諸根皆令圓滿譬如眞如徧成壞劫善根迴向亦復如是住一切劫清淨無染教化衆生咸令清淨譬如眞如盡未來際善根迴向亦復如是盡未來際修諸菩薩清淨妙行成滿大願無有退轉譬如眞如徧住三世善根迴向亦復如是令諸衆生於一剎那見三世佛未曾一念而有捨離譬如眞如徧一切處善根迴向亦復如是超出三界周行一切悉得自在譬如眞如住有無法善根迴向亦復如是了達一切有無之法畢竟清淨譬如眞如體性清淨善根迴向亦復如是能以方便集助道法淨治一切諸菩薩行譬如眞如體性明潔善根迴向亦復如是令諸菩薩悉得三昧明潔之心譬如眞如體性無垢善根迴向亦復如是遠離諸垢滿足一切諸清淨意譬如眞如無我我所善根迴向亦復

如是以無我我所清淨之心充滿十方諸佛國土譬如眞如體性平等善根迴向亦復如是獲得平等一切智智照了諸法離諸癡瞖譬如眞如超諸數量善根迴向亦復如是與超數量一切智乘大力法藏而同止住興徧十方一切世界廣大法雲譬如眞如平等安住善根迴向亦復如是發生一切諸菩薩行平等住於一切智道譬如眞如徧住一切諸衆生界善根迴向亦復如是滿足無礙一切種智於衆生界悉現在前譬如眞如無有分別普住一切音聲智中善根迴向亦復如是具足一切諸言音智能普示現種種言音開示衆生譬如眞如永離世間善根迴向亦復如是普使衆生永出世間譬如眞如體性廣大善根迴向亦復如是悉能受持去來今世廣大佛法恒不忘失勤修一切菩薩諸行譬如眞如無有間息善根迴向亦復如是爲欲安處一切衆生於大智地於一切劫修菩薩行無有間息譬如眞如體性寬廣徧一切法善根迴向亦復如是淨念無礙普攝一切寬

廣法門譬如眞如徧攝群品善根迴向亦復如是證得無量品類之智修諸菩薩眞實妙行譬如眞如無所取著善根迴向亦復如是於一切法皆無所取除滅一切世間取著普令清淨譬如眞如體性不動善根迴向亦復如是安住普賢圓滿行願畢竟不動譬如眞如是佛境界善根迴向亦復如是令諸衆生滿足一切大智境界滅煩惱境悉令清淨譬如眞如無能制伏善根迴向亦復如是不爲一切衆魔事業外道邪論之所制伏譬如眞如非是可修非不可修善根迴向亦復如是捨離一切妄想取著於修不修無有分別譬如眞如無有退捨善根迴向亦復如是常見諸佛發菩提心大誓莊嚴永無退捨譬如眞如普攝一切世間言音善根迴向亦復如是能得一切差別言音神通智慧普發一切種種言詞譬如眞如於一切法無所希求善根迴向亦復如是令諸衆生乘普賢乘而出離於一切法無所貪求譬如眞如住一切地善根迴向亦復如是令一切衆生捨世間地住

智慧地以音聲行而自莊嚴譬如眞如無有斷絶善根迴向亦復如是於一切法得無所畏隨其類音處處演說無有斷絶譬如眞如捨離諸漏善根迴向亦復如是令一切衆生成就法智了達於法圓滿菩提無漏功德譬如眞如無有少法而能壞亂令其少分非是覺悟善根迴向亦復如是普令開悟一切諸法其心無量遍周法界譬如眞如過去非始未來非末現在非異善根迴向亦復如是爲一切衆生新新恒起菩提心願普使清淨永離生死譬如眞如於三世中無所分別善根迴向亦復如是現在念念心常覺悟過去未來皆悉清淨譬如眞如成就一切諸佛菩薩善根迴向亦復如是發起一切大願方便成就諸佛廣大智慧譬如眞如究竟清淨不與一切諸煩惱俱善根迴向亦復如是能滅一切衆生煩惱圓滿一切清淨智慧釋曰是知百句之內一一義中無一字而不約心明無一行而不隨性起可謂眞該行末無一一行而非眞行徹眞原無一一眞而非行如是則理事周備心境融通匪著有以疑空免滯眞而染俗能令頓生正信步步成菩薩之因門直顯圓修念念滿諸佛之果海所以具錄百句廣大全文究竟證明宗鏡妙旨令則普勸十方學士一切後賢旦願道富人貧情踈德厚以法爲侶以智爲先用慈修身開物是務爲法施主匪怯家風無問不從有疑咸決則履佛行處免負本心妙行恒新至道如在所以證道歌云窮釋子口稱貧實是身貧道不貧貧則身常披縷褐道則心藏無價珍無價珍用無盡利物應機終不悋三身四智體中圓八解六通心地印斯則以法界爲身虛空爲量情亡取捨見泯自他以物心爲心何門不順以彼意爲意何法能違入宗鏡中法爾如是故書云以兆人之耳聽以四海之目視以己身知人身以己心知人心聖人無常心以百姓爲心又云攝己從他萬事消和攝他從己諸事競起則內外指歸證明無盡○問信受毀謗此宗鏡法罪福何重答此乃群賢之父諸佛之母萬善由生信謗豈不獲報重耶所以法華經云又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切聖賢學無學及發菩薩心者之父起信鈔云若謗此法以深自害亦害他人斷絶一切三寶之種一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因之修行得入佛智故

宗鏡錄卷第九十三

音釋

蔑莫結切輕易也　霔之戍切霖霔也　眺他弔切　跨苦化切足過也　閫苦本切門限也　縷力主切藍縷也　褐胡葛切編枲短衣也

宗鏡錄卷第九十四　溪四

宋慧日永明寺主智覺禪師集

引證章第三

夫所目宗鏡大旨煥然前雖問答決疑猶慮難信上根纔覽頓入總持之門中下雖觀猶墮謗疑之地今重為信力未深纖疑不斷者更引大乘經一百二十本諸祖語一百二十本賢聖集六十本都三百本之微言總一佛乘之眞訓可謂舉一字而攝無邊教海立一理而收無盡眞詮一一標宗同龍宮之徧覽重重引證若鷲嶺之親聞普令眠雲立雪之入坐參知識遂使究理探玄之者盡入圓宗尋古佛之叢林如臨皎日覆祖師之閫域猶瞰淨天大覺昭然即肉眼而圓通佛眼疑情豁爾當凡心而顯現眞心可謂現知指法界於掌內便同親證探妙旨於懷中

大般若經云一切如來同在一處自性清淨無漏界攝又云三世諸佛住十方界為諸有情宣說正法無不皆用本性空為佛眼離本性空無別方便釋曰本性空者即是自性清淨心本性即自性空即清淨義此心則凡聖本有今古常然眾生不知諸佛因茲指授合靈現具祖師為此相傳故云離此別無方便

大方廣佛華嚴經頌云言詞所說法小智妄分別是故生障礙不了於自心不能了自心云何知正道彼由顛倒想增長一切惡

大涅槃經云信於二諦一乘之道更無異趣為是眾生速得解脫又云道者雖無色像可見稱量可知而實有用善男子如眾生心雖非是色非長非短非麤非細非縛非解非是見法而亦是有

寶積經云一切法虛妄如夢以唯念故又云自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處無別洲渚無別歸處釋曰起信論云所言法者即眾生心故知所向皆心豈有歸處住自境界無別方所

法華經偈云又復不行上中下法有為無為實不實法亦不分別是男是女不得諸法不知不見是則名為菩薩行處一切諸法空無所有無有常住亦無起滅是名智者所親近處顛倒分別諸法有無是實非實是生非生在於閑處修攝其心安住不動如須彌山觀一切法皆無所有猶如虛空無有堅固不生不出不動不退常住一相是名近處釋曰若入一心一相之門尚無常住之法豈有起滅之緣自然不動如山心安如海可謂菩薩行處諸佛所居矣故華嚴經頌云法性如虛空諸佛於中住

大集經云云何菩薩修心念處觀是心性不見內入心不見外入心不見內外入心不見陰中心不見界中心既不見已作是思惟如是心緣為異不異若心異緣則一時中應有二心若心即緣不應復能觀於自心猶如指端不能自觸心亦如是作是觀已見心無住無常變異所緣處滅又云不見一法一法相貌一法光明若如是見是名佛法之正見

圓覺經云一時婆伽婆入於神通大光明藏三昧正受一切如來光嚴住持是諸眾生清淨覺地身心寂滅平等本際圓滿十方不二隨順於不二境現諸淨土又云善男子一切

衆生種種幻化皆生如來圓覺妙心猶如空華從空而有幻華雖滅空性不壞衆生幻心還依幻滅諸幻盡滅覺心不動依幻說覺亦名爲幻若說有覺猶未離幻說無覺者亦復如是是故幻滅名爲不動善男子一切菩薩及末世衆生應當遠離一切幻化虛妄境界由堅執持遠離心故心如幻者亦復遠離遠離爲幻亦復遠離離遠離幻亦復遠離得無所離即除諸幻譬如鑽火兩木相因火出木盡灰飛煙滅以幻修幻亦復如是諸幻雖盡不入斷滅善男子知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次一切菩薩及末世衆生依此修行如是乃能永離諸幻釋曰知幻即離不作方便者以幻無定相自性常離離即空也即一切凡聖垢淨萬法皆同幻如空故何用更作方便而求離離幻即覺亦無漸次者當離之時全成大覺即離即覺平等一照旣無前後豈有漸次耶

密嚴經偈云一切諸世間譬如熱時炎以諸不實相無而妄分別覺因所覺生所覺依能覺離一則無二譬如光共影無心亦無境量及所量事但依於一心如是而分別能知所知法唯依心妄計若了所知無能知則非有心爲法自性及人之所渴入於八地中而彼得清淨九地行禪定十地大開覺法水灌其頂而成世所尊[注四]法身無有盡是佛[四]之境界究竟如虛空心識亦如是又云爾時金剛藏菩薩告諸大衆仁者阿賴耶識從無始來爲戲論熏習諸業所繫輪迴不已如海因風起諸識浪恒生恒滅不斷不常而諸衆生不自覺知隨於自識現衆境界若自了知如火焚薪即皆息滅入無漏位名爲聖人

楞伽經云第一義諦者但唯是心種種外相悉皆無有彼愚夫執著惡見欺誑自他不能明見一切諸法如實住處 大慧一切諸法如實者謂能了達唯心所現

首楞嚴經云佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空華本無所有此見及緣元是菩提妙淨明體云何於中有是非是文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者爲無文殊如是世尊我眞文殊無是文殊何以故若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二相佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙明無上菩提淨圓眞心妄爲色空及與聞[注四]見如第二月誰爲[五]是月又誰非月文殊但一月眞中間自無是月非月是以汝今觀見與塵種種發明名爲妄想不能於中出是非是由是精眞妙覺明性故能令汝出指非指

四十二章經云出家沙門者斷欲去愛識自心原達佛本理悟無爲法內無所得外無所求心不繫道亦不結業無念無作非修非證不歷諸位而自崇最名之曰道又佛言覩天地念非常覩世界念非常覩靈覺即菩提如是心識得道疾矣

金剛三昧經云佛言如是衆生之心實無別境何以故心本淨故理無穢故以染塵故名爲三界三界之心名爲別境是境虛妄從心化生心若無妄即無別境大力菩薩言心若

在淨諸境不生此心淨時應無三界佛言如是菩薩心不生境境不生心何以故所見諸境唯所見心心不幻化則無所見

大方廣入如來智德不思議經云皆悉了達諸法實相自性平等猶如虛空又云於一法中了一切法無分別智常現在前釋曰一法者即是自心此心爲諸法平等之性於自心性中了一切法有何分別不增不減經云甚深義者即第一義諦第一義諦者即衆生界衆生界者即如來藏如來藏者即法身釋曰

夫心者爲諸法總持之門作萬有眞實之性故稱第一義諦雜雜心念故號衆生是心之界即衆生界從眞如性起名曰如來無所缺減乃目爲藏能積聚恒沙功德故名法身是以仁王經云最初一念具足八萬四千波羅蜜

集福德三昧經云如瑠璃寶器隨所在處不失其性如是若有菩薩住是三昧雖在家當說是人名爲出家能不失是法界體性釋曰是以悟心方能得道見性是名出家若見性則在家出家若不見性則出家在家故阿難未見性前自懺悔言我身雖出家心不入道

佛地經云當知清淨法界者譬如虛空雖徧諸色種種相中而不可說有種種相體唯一味如是如來清淨法界雖復徧至種種相類所知境界而不可說有種種相體唯一味釋曰清淨法界者即一心無雜之法界以法爲界豈有邊畔則一切色中皆有虛空性況一切法中皆有安樂性以隱覆此性故隨所知境應其情量現種種境界若以空明即有空現若以色明即有色現但隨處發明即隨處現所現種種皆妄心生相不可得唯一味眞心湛然不動不空羂索經云持眞言者以心置心觀自之心作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙菩薩地經云迷聖道者不知理道從自心生唯常苦身以求解脫如犬逐塊不知尋本所以大莊嚴論釋云譬如師子打射時而彼師子尋逐人來譬如癡犬被人打擲便逐瓦石不知尋本言師子者喻智慧人解求其本而滅煩惱然癡犬者即是外道五熱炙身不識心本

法集經云能知一切唯是一心名爲心自在於其掌中出諸珍寶亦以虛空而爲庫藏名爲物自在一切身口意業以智爲本名智自在又云觀世音白佛言菩薩若受持一法一切諸佛法自然如在掌中何者是一法所謂大悲釋曰此是同體大悲此悲性徧一切衆生界故能一雨普潤蘭艾齊榮一念咸收邪正俱濟

大灌頂經云禪思比丘無他想念唯守一法然後見眞釋曰一法爲宗諸塵無寄他緣自絕妙性顯然志當歸一而何智不明尋流得源而何疑不釋撮要之旨斯莫大焉

寶雲經云一切諸法心爲上首若知於心則能得知一切諸法

般舟三昧經偈云諸佛從心得解脫心者無垢名清淨五道解潔不受染有解此者成大道釋曰五道由心心體常淨雖徧五道不受彼色則淪五趣而不墜居一相而非昇展法界而不周徹入塵而非縮以眞如一心本性

清淨無增減故以此一法能收一切似濫觴一滴之水與四海水潤性無差如芥子孔中之空等十方空包容匪別故云天得一以清地得一以寧萬物得一以生人得一而道成又云聖人抱一爲天下式即此宗鏡作禪門之法式也

大方等陀羅尼經云舍利弗問文殊言受記當於何求文殊師利言當於如如性中求釋曰如如性即是一切衆生眞心之性思益經云衆生如即是漏盡解脱如以一切法悉入於如無有體性即是諸佛解脱於衆生心行中求

因果經偈云一切造善惡皆從心想生是故眞出家皆以心爲本

大法炬陀羅尼經云佛告毗舍佉如是色相不可眼見當知彼是心識境界唯意所知是故不可以眼見毗舍佉一切衆生所有心意不可言説唯佛智知

像法決疑經云今日坐中無央數衆各見不同或見如來入涅槃或見如來住世一劫若減一劫若無量劫或見如來丈六之身或見小身或見大身或見報身蓮華藏世界海爲千百億釋迦牟尼佛説心地法門或見法身同於虛空無有分別無相無礙徧同法界或見此處山林地土沙礫或見七寶或見此處乃是三世諸佛所行之處或見此處即是不思議諸佛境界眞實之法釋曰故知佛無定形隨識而自分麤妙境無異相因心而空見短長可謂現證法門理歸宗鏡

如來興顯經偈云諸佛所行性一切諸衆生皆在心性中相可相同相

現寶藏經云菩薩問文殊師利以何緣故一切諸法皆是佛法文殊言如佛智所覺又問如何佛智所覺乃至答言解自心如故

修行慈分經云一切諸法體相微細皆悉空寂凡夫之人以自分別生諸境界自分別中還自繫縛乃至未了心之自性剎爾許時如在夢中妄著諸境復應觀察一切三界皆悉是空空不礙空

入楞伽經偈云爾時佛神力復化作山城崔嵬百千相嚴飾對須彌無量億華園皆是衆寶林香氣廣流布芬馥未曾聞一一寶山中皆示現佛身亦有羅婆那夜叉衆等住十方佛國土及於諸佛身佛子夜叉王皆來集彼山而此楞伽城所有諸衆等皆悉見自身入化楞伽中如來神力作亦同彼楞伽諸山及園林寶莊嚴亦爾一一山中佛皆有大慧問如來悉爲説內身所證法出百千妙聲説此經法已佛及諸佛子一切隱不現羅婆那夜叉忽然見自身在已本宮殿更不見餘物而作是思惟向見者誰作説法者爲誰是誰而聽聞我所見何法而有此等事彼諸佛國土及諸如來身如此諸妙事今皆何處去爲是夢所憶爲是幻所作爲是實城邑爲乾闥婆城爲是瞖妄見爲是陽燄起爲夢石女生爲我見火輪爲見火輪煙我所見云何復自深思惟諸法體如是唯自心境界內心能證知而諸凡夫等無明所覆障虛妄心分別而不能覺知能見及所見一切不可得説者及所説如是等亦無佛法眞實體非有亦非無法

相恒如是唯自心分別如見物爲實彼人不見佛不住分別心亦不能見佛不見有諸行如是名爲佛若能如是見彼人見如來智者如是觀一切諸境界轉身得妙身即是佛菩薩

虛空孕菩薩經偈云一切諸法相眞實無知者若人住諸陰六根皆蔽塞釋曰故知諸法皆眞無知無見纔有知見即落識陰則一心不通六根閡塞終不能見無見之見知無知之知若有見之見則不見一切若無知之知則無所不知所以賢護經云若菩薩觀四念處時無法可見無聲可聞無聞見故則無有法可得分別亦無有法可得思惟而亦非聲盲聾故但是諸法無可見故以唯一眞心見外無法

寶星經云爾時世尊告妙音梵王汝今何故目不暫捨乃至無相觀於我耶善男子頗有一法名爲佛耶頗有一物可名爲名耶釋曰故知名體俱空妙旨斯在是以絕觀方見如來有無之觀皆是虛妄不入宗鏡豈辯眞佛手

十住斷結經云一切諸法常自存在衆生不達爲興莊嚴法法自生法法自滅法法不生法法不滅法生法滅性不移轉斯是菩薩大士之道非諸凡俗之所及也釋曰一切諸法常自存在者眞心不易性相恒如衆生不達爲興莊嚴者以外道執斷見小乘證無常菩薩爲對治凡小故不盡有爲常修福業不住無爲深入智淵廣大莊嚴雲興萬行念念圓滿十波羅蜜拔斷常外道之曲木出邪見之稠林拯偏眞小果之燋身昇解脫之坑底所以華嚴經云第七遠行地當修十種方便慧殊勝道所謂雖善修空無相無願三昧而慈悲不捨衆生雖得諸佛平等法而樂常供養佛雖入觀空智門而勤修習福德雖遠離三界而莊嚴三界雖畢竟寂滅諸煩惱燄而能爲一切衆生起滅貪瞋癡煩惱燄雖知諸法如幻如夢如影如響如燄如化如水中月如鏡中像自性無二而隨心作業無量差別雖知一切國土猶如虛空而能以清淨妙行莊嚴佛土雖知諸佛法身本性無身而以相好莊嚴其身雖知諸佛音聲性空寂滅不可言說而能隨一切衆生出種種差別清淨音聲雖隨諸佛了知三世唯是一念而隨衆生意解分別以種種相種種時種種劫數而修行釋曰經云雖善修空無相無願三昧者是對治凡夫著有徇樂之見而慈悲不捨衆生者是對治二乘沉空畏苦之見下諸句義皆同此釋故云聲聞畏苦緣覺無悲俱失菩薩二利之行

須眞天子經云須眞天子問文殊師利菩薩不從三脫門而求道耶文殊答言天子不可從空而成道亦不可於無相而成道亦不可於無願而成道也所以者何於是中無心意識念亦無動故有心意識念念動者乃成其道也釋曰若取三解脫門作證者即是溺實際之海背靈覺之原遺性徇空何成大道若直了神解心性念念菩提果圓不墮斷見之邪無豈涉常見之實有介爾起意大用現前無得無依非取非捨從眞起行體用相收以

行契眞卷舒一際可謂心心合道念念冥眞矣故還原觀云用則波騰海沸全眞體以運行體則鏡淨水澄舉隨緣而會寂斯則不離體之用用乃波騰不離用之體體常湛寂體雖湛寂常在萬緣用雖波騰恒冥一際

大方廣師子吼經云佛告電鬘菩薩善男子法唯一字所謂無字本無言說何所言說善男子當知無說是爲眞說爾時淨身菩薩承佛威神白佛言世尊若無所說是爲眞說者啞默不言皆應說法佛言如是善男子如汝所說非唯啞默者說法不啞默者亦皆說法而不知法世尊云何一切衆生說法而不知法善男子如生盲人處日光中而不見日傍人爲說以他聲故乃知有日如是諸法悉入法界法界無字離諸字性非諸衆生而能宣辯釋曰審知未達宗人依通見解隨他語轉妄有所說如彼盲者不見日光聽傍人聲豈窮日體若眼開親見即知本無名字言說故知有言傷旨不違法界是以經云如是諸法悉入法界法界無字離諸字性若能深達一字唯心法界自然言語道斷法爾知解情亡豈是無辯智不能窮也如肇論云釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨華斯則理爲神御口以之默豈曰無辯辯所不能言也

昔超三昧經決狐疑品云於是阿闍世王曰唯顏濡首解我狐疑濡首答言大王所疑恒河沙等諸佛世尊所不能決時王自省無救護從榻而墮如斷大樹摧折躃地大迦葉曰大王自安莫懷恐懅勿以爲懼所以者何濡首童眞被大智鎧善權方便而設此言可徐而問時王即起問濡首曰向者所說恒河沙諸佛不能爲我而決狐疑濡首報曰王意云何假若有人而自說言我以塵瞑灰煙雲霧汙染虛空寧堪任乎答不能汙濡首又問設令大王取此空洗之使淨寧堪任乎答曰不能淨濡首報曰吾以是向者說言恒河沙等諸佛世尊所不能決也釋曰一切衆生不了自性清淨心故妄生垢淨迷悟自沒遂於無疑中起疑於無決中求決若能諦了豁爾意消即見一切染淨諸法皆同虛空性既達虛空性不可染淨方悟本心未曾迷悟設有說無生無得之理皆是一期隨宜方便若入宗鏡妙旨了然尚無疑與無疑何懷決不決耶

月燈三昧經頌云譬如有童女夜卧夢産子生欣死憂感諸法亦復然如人飲酒醉見地悉迴轉其實未曾動諸法亦復然如淨虛空月影現於清池非月形入水諸法亦復然如人自好喜執鏡而照面鏡像不可得諸法亦復然如人在山谷歌哭言笑響聞聲不可得諸法亦復然釋曰狂醉見聞事何眞實昏夢境界憂喜皆虛鏡裏之形因誰所起谷中之響自何來所以入楞伽經云佛告楞伽王譬如有人於水鏡中自見其像於燈月中自見其影於山谷中自聞其響便生分別而起取著此亦如是法與非法唯是分別曰分別故不能捨離但更增長一切虛妄不得寂滅寂滅者所謂一心一心者是最勝三昧從此能生自證聖智以如來藏而爲境界

法王經云於諸法中若說高下即名邪說其

口當破其舌當裂何以故一切衆生心垢同一垢心淨同一淨衆生若病同一病衆生須藥應須一藥若說多法即名顛倒何以故爲妄分別析善惡法破一切法故隨機說法斷佛道故釋曰同一病須一藥者以一心爲病還以一心爲藥以心生則法生心滅則法滅故若說多法即名顛倒者若諦自心尚不得一何況說多以心外見法即成顛倒如狂心見見病眼生華無中執有豈成眞正隨機說法斷佛道故者執有前機早違大旨更說多法實壞正宗如法華經云若有深愛法者亦不爲多說以心法甚深非多非少既不可多說亦不可少說以非多故不增以非少故不滅以不增故不生以不滅故不滅故華嚴經頌云一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前又藥王菩薩云我捨兩臂必當得佛金色之身兩臂即是斷常二法若捨生滅斷常之見則心佛現前頓成佛體故云必當得佛金色之身

無涯際總持經云一念之頃能知三世一切諸法悉皆平等無不通達其人終無異行亦無異念釋曰無涯際總持經者以名標宗謂眞心無際總持萬法攝歸一體故云平等如是通達之人終無異行者以知心外無法可作差別故亦無異念者以心內無法可起思惟故所以華嚴經十迴向品云菩薩摩訶薩如是迴向時眼終不見有不淨佛刹亦不見有異相衆生以心境一如故不退轉法輪經云善知一切衆生無相悉同法界非見非不見何以故法界即是一切衆生心界是名言行

持世經云三界唯皆是識是心意識亦無形無方不在法內不在法外凡夫爲虛妄相應所縛於識陰中貪著於我若我所

瓔珞經云佛言吾今有十四億大衆以金剛口說決定義佛子我昔法會有一億八千無垢大士即於法會達一性原頓覺無二一切諸法皆一合相從法會出各於十方說此瓔珞又云行從心得心淨道成

思益經云聖人無所斷凡夫無所生是二不出法性平等之相釋曰以凡夫迷執心外有法妄見法生若聖人明見心外無法無法可生了凡無生即聖無斷則是入一心不二法門故云不出法性平等之相以無有一法出法性外故如華嚴經頌云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得勝跡菩薩所解諸法經云法唯一字所謂無字本無言說當知無說是爲眞說釋曰心爲一字中王攝盡無邊之教海心爲諸佛智母演出無盡之眞詮若能發明決定信入則如來常不說法是名具足多聞亦是唯願少聞多解義趣即斯旨矣故涅槃疏云涅槃之義浩然無盡欲舉一蔽諸指醎決海者即一心也

法句經偈云森羅及萬像一法之所印云何一法中而見有種種又云雖誦千章句義不正不如一要聞可滅意釋曰雖誦千章着但徇音聲不知正義不如一要者若了一心爲萬法之要達宗則息意意息則境空以萬法常虛隨意生形故

不思議光菩薩經偈云一切非如法等住於如中覺了知是已無過無功德釋曰一切非如法者即是心外徧計妄執無體之法若了妄無實則一切諸法等住於一如心中如是覺知則覺外無法可為對待染淨俱空故如思益經云菩薩所化衆生無有功德以無對處故因有過患方顯功德以眞心徧一切處故更無一法可為過患既無所治過患亦無能治功德二俱不立故云無過無功德

諸法無行經云善住天子問文殊言若有人來求出家者當云何答文殊言若不發出家心者當教汝眞出家法何者若求出家是求三界及以五欲未來報等彼不見心故不證法心無為故不發心釋曰若證自心即入無為之理若是無為之理則無心可發斯則是眞發心是眞出家矣

法華三昧觀經云所謂十方三世衆生若大若小乃至一稱南無佛者皆當作佛唯一大乘無二無三一切諸法一相一門所謂無生寂滅畢竟空相唯有此大乘無有二也習如是觀者五欲自斷五蓋自除五根增長即得禪定釋曰一稱南無佛皆當作佛者若法界含生三乘五性能歸命一心無不成佛以離自心一相一門外更無有法可作歸依無二無三畢竟空寂如是觀者五欲自斷以六塵境隨妄念故有無念則無境何用更斷故能不斷五欲而淨諸根諸根既淨五蓋自除五根五力自然增長不進即得禪定乃至六度萬行悉皆成就如金剛三昧經云空心不動具六波羅蜜心空則一切皆空故云唯有此大乘無有二也

雜藏經云為善福隨覆惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先禰所為造之者心成者身口矣佛說偈曰心為法本心尊心使中心念惡即言即行罪苦自追車轢于轍心為法本心尊心使中心念善即言即行福樂自追如影隨形

宗鏡錄卷第九十四

音釋

瞰苦暫切視也　劑在詣切分劑也　崔嵬崔昨回切嵬五灰切崔嵬高峻皃　芬馥芬芳文切馥房六切芬馥香氣也　[illegible]昨禾切短也　濡而兗切　躃房益切倒也　懅其據切怖也　鎧可亥切甲也　檷奴禮切祖禰也　轢郎擊切車踐也

宗鏡錄卷第九十五　　溪五

宋慧日永明寺主智覺禪師壽集

勝天王般若經云三世如來同在一處自性清淨無漏法界若一若異不可思議智慧神力同一法界般若方便二相平等釋曰同在一處自性清淨者一切凡聖皆以無所住而住自性清淨心祕密藏之一處若一若異不可思議者以報身妙土之相相入相資故云若異以法身自體之性相徧相即故云若一如芥瓶燈室同異難量故云不可思議般若方便二相平等者諸佛以般若方便常相輔翊何者以般若觀空不住生死以方便涉有不住涅槃以不住生死故智眼常明以不住涅槃故悲心恒續悲智體同故云平等最勝王經云離無分別智更無勝智離法如如無勝境界釋曰一切境界皆是意言分別則無境唯識若了識空但一眞心成無分別智此乃無等之智第一之說豈有餘智更能過者此眞如一心之性爲萬法之所依故離此之外何處別有纖塵能爲標指若離此一心境智或有所見皆是瞖眼狂心不見眞實所以如來不思議境界經云如衆瞖者同於一處見各差別互不相礙皆由眼瞖不見正色衆生亦爾色性無礙心緣異故蔽於正見不了眞實。

禪要經云棄諸蓋菩薩白佛言世尊禪門祕要爲有一門爲是多門若有多者法則有二若是一者云何容受無量無邊衆生而不迫迮佛言善男子此禪要門亦非是一亦非多數一切衆生性同虛空雖同虛空各於身心自有禪門實不共修何以故息口不言冥合於理口爲禪門攝眼分別混合無異眼爲禪門耳所聞聲了知虛妄畢竟寂滅猶如聾人耳爲禪門乃至身意亦復如是善男子攝諸塵勞入不二門曠徹清虛湛然凝定釋曰心是禪門身爲慧聚禪能洞寂慧能起照寂照無差方入平等如永嘉集云以奢摩他故雖寂而常照以毗婆舍那故雖照而常寂以優畢叉故非照而非寂照而常寂故說俗而即眞寂而常照故說眞而即俗非寂而非照故杜口於毗耶故知若了念本不起常在等持不察境因念生翻悟眞心亦動所以圓覺經云雲駛月運舟行岸移不知妄想之雲自飛眞月何動豈悟攀緣之舟常泛覺岸靡移如圓覺疏序云心本是佛由念起而漂沉岸實不移因舟行而鶩驟

大樹緊那羅王所問經云爾時天冠菩薩問於大樹緊那羅王如是琴中妙偈從何而出答言善男子從諸衆生音聲中出又問諸衆生音從何而出答言善男子衆生音聲從虛空出乃至當知是聲即虛空性聞已便滅若其滅已同空性住是故諸法若說不說同虛空性是故應當不捨空際如音聲分諸法亦爾乃至又以音聲名爲言說然是音聲無有住處若無住處則無堅實則名爲實若其是實則不可壞若不可壞則無有起若無有起則無有滅若無有滅是名清淨若是清淨是則白淨若是白淨是則無垢若是無垢則是光明若是光明則是心性若是心性則是出過若是出過則出過諸相若出過諸相則是

正位若善薩在正位是則名得無生法忍釋曰入一心正位是究竟指歸最後垂示言窮理極旻無過矣

大方等修多羅王經云爾時世尊告頻婆娑羅王言行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未來世大王如是行識終時名之爲滅初識起時名之爲生大王行識滅時去無所至初識生時無所從來何以故識性離故大王行識行識空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀諸業果亦不失壞大王當知以初識心相續不斷而受果報

華手經云佛言復次堅意善薩以善修習一佛相故隨意自在欲見諸佛皆能現前堅意譬如比丘心得自在觀一切入取青色相能得信解一切世界皆一青相是人所緣唯一青色觀內外法皆一青色於是緣中得自在力故堅意善薩亦復如是隨其所聞諸佛名字在何世界即取是佛及世界相皆緣現前善薩善修習此念佛緣故觀諸世界盡皆作佛常善修習是觀力故便能了達一切諸緣皆爲一緣謂現在佛緣是名得一相三昧門

佛昇忉利天爲母說經云佛告月氏天子何謂善薩曉了一切猶如虛空其三界者心之所爲不計斯心無有色像亦不可覩無有處所無有教令猶如幻化因其心本而求諸法則不可得若以於心不求于心則無所獲心不可逮以不得心一切諸法亦不可得諸法則無有法無形類想亦無有影而無所有及與實諦亦無所覩無所觀者於一切法心無所入知一切法無所成就亦無所生譬如虛空

善薩念佛三昧經云心如金剛善根穿徹一切法故心如迦隣提衣柔輭善根能作業故心如大海善根攝諸戒聚故心如平石善根住持一切事業故心如山王善根發生一切善法故心如大地善根負持衆生事業故

演道俗業經云佛告長者智慧有四事一曰解於身空四大合成散壞本無主名二曰其生三界皆心所爲心如幻化倚立衆形三曰了知五陰本無處所隨其所著因有斯情四曰曉十二緣本無根原因對而現是爲四佛於是頌曰悉解其身空四大而合成散滅無處所從心而得生五陰本無根所著以爲名十二緣無端了此至大安

善夜經云佛言過去之法不應追念未來之法不應希求現在之法不應住著若能如是當處解脫釋曰此緣三世之境是相續識若初心人未得一念不生或前念忽起但後念莫續亦漸相應若欲頓消直觀一念生時不得起處自然前後際斷當處虛寂如金剛般若經云過去心不可得未來心不可得現在心不可得以無得故自不相續

入一切佛境界經云佛言若得修行正念法者彼無一法非是佛法何以故以覺一切法空故乃至文殊師利言修行正念者不取不捨即名正念不覩不異名爲行不著不縛不脫名爲行不去不來名爲行文殊師利正念

行者彼處無行無利無果無證何以故文殊師利心自性清淨故彼心客塵煩惱染而自性清淨心不染而彼自性清淨心即體無染不染者彼處無對治法故以何法對治能滅此煩惱何以故彼清淨非淨即是本淨若本淨者即是不生若不生者彼即不染若不染者彼不離染法若不離染法者彼滅一切染以何等法滅一切染彼不生若不生者是菩提菩提者名爲平等平等者名爲眞如眞如者名爲不異不異者名爲如實住一切有爲無爲法釋曰但了無生即入平等言平等者即一切有爲無爲如實之性見此性故以無住義住一切法中若不達一切法是一心眞如平等無生之性在染離染俱爲煩惱所染若了諸法無生則一切有爲無爲皆是菩提之道何所染耶

海龍王經云佛告龍王是無盡藏總持說德無量入無極慧集菩薩行乃至嚴淨道場逮諸佛法是謂無盡之藏總持其有文字名號之數及法諸數遊于正法皆來歸斯無盡之藏爲總持也菩薩入斯於諸文字無所分別諸法清白不壞本淨故乃至由是總持後當來世是離垢總持所流布處皆是如來之所建立八萬四千法藏是總持門爲首也八萬四千行皆來歸於總持八萬四千三昧皆從總持八萬四千總持無盡之藏總持爲本原釋曰以一切衆生自性清淨心是諸法總持之門從心所生用不失體故云不壞本淨故末不離本故云皆是如來之所建立萬法出生故云無盡之藏凡聖之地故號本原

大方廣如來祕密藏經云是時大德阿難白言世尊是無量志莊嚴王菩薩自以其身供養如來當以何身覺菩提道時華室中諸菩薩等問阿難言於意云何可以身覺於菩提耶阿難勿作斯觀當以身心覺於菩提阿難報言諸善丈夫若非身心覺於菩提當用何等而覺菩提諸菩薩言大德阿難身之實性是菩提實性菩提實性是心實性心之實性即是一切法之實性覺是一切諸法實性故名覺菩提

堅固女經云堅固女言復次舍利弗所言阿耨多羅三藐三菩提者我不見彼法爲阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者汝云何發菩提心欲覺菩提女言欲令行邪道衆生住正道故我發阿耨多羅三藐三菩提心乃至佛言善哉善哉能如是知汝當得阿耨多羅三藐三菩提女言世尊無有見知是法不得菩提者是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提佛言妹汝未來世教化衆生耶女言世尊無有見如是法不教化者是故我今必定當能教化衆生佛言汝於來世作大導師耶女言世尊無有見如是法不作導師是故我今必定當得作大導師釋曰故知若有見如是唯心一法入宗鏡中法爾常爲一切教化之主十方大導之師以自得本故能普攝一切枝末之法悉還歸於一心本地故決定無疑矣如攝波歸水會色歸空有何疑哉

大莊嚴法門經云佛言復次長者子清淨擧緣方便行菩薩於一切衆生心法中悉有善

提何以故若彼心無色離色分別體性如幻彼此內外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆生心清淨故如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智知覺釋曰若了一心徧知一切夫一切者是一之一切故名一切智知覺若各隨相解則不得名一切智知覺以不覺諸法自性故所以華嚴經頌云世間一切法但以心爲主隨解取衆相顛倒不如實

大乘本生心地觀經云爾時文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說過去已滅未來未至現在不住三世所有一切心法本性皆空彼菩提心說何名發善哉世尊願爲解說斷諸疑網令趣菩提佛告文殊師利善男子諸心法中起衆邪見爲欲除斷六十二見種種見故心心所法我說爲空如是諸見無依止故譬如叢林蒙密茂盛師子白象虎狼惡獸潛住其中毒發害人迥絕行跡時有智者以火燒林因林空故諸大惡獸無復遺餘心空見滅亦復如是乃至善男子以是因緣服於空藥除邪見已自覺悟心能發菩提此覺悟心有四種義云何爲四謂諸凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心善男子凡夫二心其相云何一者眼識乃至意識同緣自境名自悟心二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心善男子賢聖二心其相云何一者觀真實理智二者觀一切境智善男子如是四種名自悟心釋曰凡夫二心者一根境同緣心此則和合而生無有自體凡夫執實故說爲空二離根境心即是真心不從緣生若了此心即真發菩提之道賢聖二心者一理智心即第一義諦空有兩亡性相俱寂二境智心即隨緣俗諦真俗雙照理事相含若入宗鏡之中總前凡聖四心或入相資門若聖若凡交徹無礙或入相泯門若一若多冥同性海成具光明定意經云何謂廣一心曰孝事父母則一其心尊敬師友而一其心斷愛遠俗而一其心入三十七品而一其心空閑寂寞而一其心在衆煩亂而一其心多欲多諍多作多惱於是之處而一其心褒訕利失善惡之事於是不擾而一其心數息入禪捨六就淨而一其心身自能行復教他人此謂廣一心也文殊師利問經偈云若見有一法餘法悉應是以一法空故一切法亦空釋曰心有法則有心空法則空萬法一心宗空有皆無寄舉一例諸悉歸宗鏡

大乘千鉢大教王經云曼殊室利菩薩對世尊大衆菩薩前告言若有一切菩薩及一切有情衆生志求無上菩提修持真實佛金剛聖性三摩地一切法者一切法即是一切有情心是也爲有情衆生心地法藏有煩惱種性煩惱種性則是菩提性者有情心處本性真淨空無所得是故有情心是大圓鏡智心

處是也
摩訶衍寶嚴經云譬如畫師作鬼神像即自恐懼如是迦葉諸凡愚人自造色聲香味細滑之法輪轉生死不知此法亦復如是
文殊悔過經云文殊師利言人民所行衆德本者志性各異使入總持光明之慧其有諸天一切人民愁憂苦惱爲除衆患悉入總持光明之耀一切諸論文字本際入於總持光明之耀一切諸行諸想所應悉入總持光明之耀使致普門諸根轉輪使入總持光明之門一切莊嚴清淨衆飾使入總持光明之門乃至住於一事普見衆事住於衆事悉見一事則以一事入一切事以一切事入於一事則以一義告誨開化一切諸義以一切義興發一義以無因緣入於諸緣化于諸緣令入無緣以無事法入于衆生性行各異從其相行而教誨之釋曰夫能泯異性永拔苦輪融諸行門清淨嚴飾者悉令入一心總持之門被宗鏡光明之耀故能住一事而見衆事以一成多用諸義而發一義以多成一一一成多而用徧多成一而體融體用交羅一多自在
觀佛三昧海經云復次阿難譬如有人貧窮薄福依諸豪貴以存性命時有王子遇行出遊執大寶瓶於寶瓶內藏王印綬是時貧者詐來親附得王寶瓶擎持逃走王子覺已遣六大兵乘六黑象手執利劒疾走追之時持瓶人走入深草空野澤中見曠野澤滿中毒蛇四面吐毒吸持瓶者時貧窮人憧惶恐怖馳走東西蛇亦隨之無藏避處於空澤中見一大樹翁鬱扶踈甚適其意頭戴寶瓶攀樹而上既上樹已六兵乘象馳疾如風尋復來至貧人見已吞王寶印持瓶冠頭以手覆面生貪惜故不忍見之時六黑象以鼻絞樹令樹倒躃貧人落地身體散壞唯金印在寶瓶現光諸蛇見光四散馳走佛告阿難住念佛者心印不壞亦復如是釋曰夫觀佛三昧者則諦了自心名爲觀佛既識心已不爲境亂湛然常定名爲三昧有人貧窮薄福者有人者有即二十五有人即一切衆生以無法財名爲貧窮不悟心佛故稱薄福依諸豪貴者即是諸佛菩薩以存性命者即是依觀佛三昧門得見自性以成慧命乃至貧人落地者即是於凡夫身達人法二空證會一心住眞如地身體散壞者既洞唯識之性身見自亡唯金印在者即是悟心常住所以一鉢和尚云塵勞滅盡眞如在一顆圓明無價珠寶瓶現光者即般若智照諸蛇見光四散馳走者即四大之身蛇三毒之煩惱智了即空名爲馳走住念佛者心印不壞亦復如是者以無念智見眞覺性故云住念佛者諸塵不動一體不移名爲心印恒住法位究竟寂滅名爲不壞況如唯金印在故稱亦復如是所以起信論云得見心性名究竟覺即斯旨矣
首楞嚴三昧經云爾時佛告現意天子汝可示現首楞嚴三昧本事少分現意天子語堅意言仁者欲見首楞嚴三昧少勢力不答言天子願樂欲見現意天子善得首楞嚴三昧力故即現變令衆會者皆作轉輪聖王三十二相而自莊嚴及諸眷屬七寶侍從乃至復現神力普令衆會皆如釋迦牟尼佛身相好

威儀各有比丘眷屬圍遶釋曰天子名現意者以一切法從意生形因心所現故名現意是知自心如幻無有定儀所見差殊隨心生滅若能知幻無實卽見眞性以得眞性故方能周徧法界示如幻法門普現色身引幻衆生同歸實地

溪五　十三

轉有經偈云若爲眞實說眼則不見色意不知識法此是最秘密釋曰入此一心秘密之藏則能所俱亡不與六塵作對故云眼不見色等

大法鼓經云一切衆生悉有佛性無量相好莊嚴照明以彼性故一切衆生得般涅槃釋曰故知一切衆生悉有正因佛性以萬行莊嚴爲引出性乃至因圓爲至得果性畢竟成就一心常樂涅槃之道

寶頂經云佛言迦葉譬如有人怖畏虛空搥胷呼呼作如是言善支汝等爲我除此虛空除此虛空迦葉於汝意云何此空爲可除不迦葉言不可世尊佛言迦葉若有如是沙門婆羅門怖畏性空我說是人失心狂亂所以者何迦葉一切諸法並是說空方便若畏此空云何不畏一切諸法若惜諸法云何不惜此空佛性論問云此經爲顯何義答爲示一切諸法本性非有故說法空非關法滅然後得空故於空性不應生怖釋曰一切諸法並是說空方便者夫有所說皆爲顯空所以空則一切法法則一切空非先有而後無寧歸斷滅豈先無而後有不墮無常是以性本常空空無間斷體應諸有有自繁興能入斯宗聞諸法空心大歡喜不了此義聞諸法空心大怖畏以不了法空違現量境執爲外解聞說唯心之旨恐墮空見之門心境俱迷遂生怖畏

度一切諸佛境界經云佛言文殊師利菩提者無相無緣云何無相云何無緣不得眼識是無相不見色是無緣不得耳識是無相不聞聲是無緣乃至意法亦如是釋曰無相則無能緣之心無緣則無所緣之境能所俱亡眞心自現

溪五　十四

文殊師利行經偈云過現未來法唯語無眞實彼若於實處一相無差別釋曰若說三世所有之法皆是世諦語言若了一心眞實之處一道自無差別何言之所議意之所緣耶

宗鏡錄卷第九十五

音釋

迫迮 迫博陌切迮側革切迫迮猶陝隘也　駛 爽士切疾也　騖驟 騖亡遇切亂馳也驟鋤祐切疾走也　褒訕 褒博毛切揚美也訕所晏切謗訕也　蓊 烏孔切蓊薆草木盛貌

宗鏡録巻第九十六　　溪六

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

菩薩處胎經云譬如泉源陂池五河駛流各各有名悉歸于海便無本名亦如須彌峙立難動雜色衆鳥往依附山皆同一色便無本色菩薩摩訶薩教化衆生淨佛國土亦復如是衆生心識所念不同若干思想能令一切至解脫門想定意滅便無本念同一解脫

十善業道經云爾時世尊告龍王言一切衆生心想異故造業亦異由是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中形色種類各別不耶如是一切靡不由心造乃至又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由修集善業福德而生又諸天龍八部衆等大威勢者亦因善業福德所生今大海中所有衆生形色麁鄙或大或小皆由自心種種想念作身語意諸不善業是故隨業各自受報

寂照神變三摩地經云佛告賢護寂照神變三摩地者謂一切法平等性智一切言說不現行智乃至悟入心智於心自性能隨覺智於引不引及引發中成善巧智

師子莊嚴王菩薩請問經云佛言如是一法隨心變現即能具足六波羅蜜應當廣說教化衆生爲大利益乃至成佛

賢劫定意經云若有菩薩平等三昧諸根具足聖慧成就是曰一心又云其在禪定不著內外亦無中間是曰一心

舍利弗陀羅尼經云唯修一心念佛不以色見如來不以無色見如來不以相不以好不以戒定慧解脫解脫知見不以生不以家不以姓不以眷屬乃至非自作非他作若能如是名爲念佛賓主天子所問經云賓主天子問言文殊師利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心皆是一心如是菩薩名得淨心

大乘流轉諸有經偈云諸法唯假名但依名字立離於能詮語所詮不可得釋曰故知法但有名因名立法又名因於語語因覺觀覺觀心不起能所悉皆空

弘道廣顯定意經云佛言又復三事心之所生諸法無常從其心生諸法皆苦亦由心生諸法無我亦從心生乃至能一其心知衆生心順行化之是則心力

阿含經偈云我與己爲親不與他爲親智者善調我則得生善趣釋曰所以云天下至親無過於心可謂入道眞要修行妙門若善調之速登大果所以般若經云調心爲善哉調心招樂果

雜藏經偈云心能導世間心能徧攝受如是心一法皆自在隨行

文殊菩薩問法身經云如言摩尼寶舍有四角從一角視悉見諸角無所缺減是故見諸本際釋曰若了一心本際何法不通以諸法從心所生皆同一際住此際中一一圓滿舉目咸是何待意思智不能知言不能及故云金剛寶藏無所缺減

象腋經偈云種種幻無實凡夫人見異是中無有異一切同一相

老姥經云眼見好色即是意意即是色是二者俱空無所有生滅亦如是

無所希望經云時舍利弗知諸衆會心之所

念即時告此諸比丘言仁等何故發於斯言吾等之身從今已往無佛世尊因從異學出爲沙門時諸比丘報舍利弗吾從今始敬事六師一切所歸爲一相耳不倚六入是以不見若干種師不想出家沙門也釋曰倚六入而爲差妄分邪正歸一相而爲本彼我雙亡如是解者可謂眞出家矣

寂調音所問經云寂調音天子言文殊師利何等如與垢淨等文殊師利言空無相無願如所以者何涅槃空故天子如瓦器中空寶器中空無二無別如是天子垢空淨空倶同一空無二無別釋曰器雖不等空本無形垢淨雖殊性何曾異如是了者入無相門頓悟眞空不墮修證

月藏經偈云諸法無有二導師捨憎愛一道如虚空此是佛境界又偈云不分別諸法不見有衆生諸法唯一相得見佛境界

佛語經云佛言若有處語是魔語是魔見語不名佛語善男子若無一切諸處語者是名佛語釋曰無一切諸處語者即是無所證之法亦無能證之智既無有法豈可說耶但了唯心自然無語無語是眞語故云無法可說是名說法若著處所若有所說悉違本宗不見法性如云報化非眞佛亦非說法者

雜藏經偈云如世有良醫以妙藥救病諸佛亦如是爲物說唯心

大乘理趣經偈云一切有爲法如乾闥婆城衆生妄心取雖現非實有諸法非因生亦非無因生虚妄分別有是故說唯心無明妄想見而是色相因藏識爲所依隨緣現衆像如是目有瞖妄見空中華習氣擾濁心從是三有現眼識依賴耶能現種種色譬如鏡中像分別不在外所見皆自在非常亦非斷賴耶識所變能現於世間法性皆平等一切法所依藏識恒不斷末那計爲我集起說爲心思量性名意了別義爲識是故說唯心心外諸境界妄見毛輪華所執實皆無咸是識心變色具色功德皆依賴耶識凡愚妄分別謂是眞實有睡眠與惽醉行住及坐卧作業及士用皆依藏識起有情器世間非由自在作亦非神我造非世性微塵如木中火性雖有未能燒因燧方火生由此破諸暗展轉互爲因賴耶爲依止諸識從彼生能起漏無漏如海遇風緣起種種波浪現前作用轉無有間斷藏識海亦然境界風所動恒起諸識浪無時間斷亦然如酪未鑽搖其酥人不見施功既不已醍醐方可得賴耶妄熏習隱覆如來藏修習純熟時正智方明了諸識隨緣轉不見本覺心自覺智現前眞性常不動

寶雨經云善男子菩薩云何行心念處善男子菩薩作是思惟心實無常執著爲常實是其苦執著爲樂本無有我執著爲我本來不淨執著爲淨其心輕動無時暫停以不停故於諸雜染能爲根本滅善道開惡趣門生長三毒與隨煩惱等作其因緣爲主爲導又能積集淨不淨業迅速流轉如旋火輪亦如奔馬如火焚燒如水增長徧知諸境如世彩畫菩薩如是觀察心時便得自在得自在已於諸法中亦無罣礙是名菩薩善行心念處

持地經云佛言持世何謂菩薩摩訶薩修心

觀心菩薩摩訶薩觀心生滅住異相如是觀時作是念是心無所來去無所至但識緣相故生無有本體無一定法可得是心無來無去無住異可得是心非過去未來現在是心識緣故從憶念起是心不在內不在外不在兩中間是心無一生起相是心無性無定無有生者無使生者起雜業故說名爲心識雜緣故說名爲心念念生滅相續不斷故說名爲心但令衆生通達心緣相故心中無心相是心從本已來不生不起性常清淨客塵煩惱染故有分別心不知心亦不見心何以故是心空性空故本體無所有是心無有一定法定法不可得故是心無法若合若散是心前際不可得後際不可得中際不可得是心無形無能見者心不自見不知自性但凡夫顛倒相應以虛妄緣識相故起是心空無我無我所無常無堅牢無不變異相如是思惟得修心念處是人爾時不分別是心是非心但善知心無生相通達是心無生性何以故心無決定性亦無決定相智者通達是心無生無相爾時如實觀心集沒滅相如是觀時不得心若集相若沒滅相不復分別心滅不滅而能得心眞清淨相諸菩薩以是清淨心客塵所不能惱何以故諸菩薩見知心清淨相亦知衆生心清淨作是念心垢故衆生垢清淨故衆生淨如是思惟時不得心垢相不得心淨相但知是心常清淨相持世諸菩薩摩訶薩修心觀心如是

寶網經偈云普徧諸佛土法王之境界釋師子人尊一毛光所照釋曰如無量無邊諸佛土不出一毛頭心地以智了達者故云光所照

十住經云金剛藏菩薩是菩薩三千大千世界所有衆生一時問難以無量無邊音聲差別問難是菩薩於一念中悉受如是問難但以一音皆令開解釋曰但以一音皆令開解者萬法從心何疑不釋依心所示何法不融可謂得佛法之精華開人天之眼目

廣博嚴淨經偈云自在世導師不可說而說於空中作結即空而解之釋曰心有即結心空即解若無於心無結無解故首楞嚴經云佛告阿難此寶華巾汝知此巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意云何初綰結成名爲第一如是乃至第六結生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是六結亂名佛言六結不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如來今日若總解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是由汝無始心性狂亂知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂華於湛精明無因亂起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂勞顛倒華相阿難言此勞同結云何解除如來以手將所結巾偏掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不

也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解汝設方便云何解成阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難如是如是若欲除結當於結心釋曰左右偏掣況有無二見當於結心即正明中道所以昧眞空而有無情起執根塵而一六義生諦了自心解縛俱泯故知垢淨解縛悉從自心以心垢故見垢心淨故見淨心縛故見縛心解故見解若無於心何垢何淨如首楞嚴三昧經云爾時會中有一菩薩名魔界行不汙現於魔宮語惡魔言汝寧不聞佛說首楞嚴三昧無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心出汝境界亦皆當復度脫餘人出汝境界魔即報言我聞佛說首楞嚴三昧名字以被五縛不能得往所謂兩手兩足及頸又問惡魔誰繫汝者魔即答言我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者即被五縛我適復念諸佛菩薩有大威德難可壞亂我若往者或當自壞不如自住於此宮殿作是念已即於五縛而得解脫菩薩答言如是一切凡夫憶想分別顛倒取相是故有縛動念戲論是故有縛見聞覺知是故有縛此中實無縛者解者所以者何諸法無縛本解脫故諸法無解本無縛故常解脫相無有愚癡如來以此法門說法若有衆生得知此義欲求解脫勤心精進則於諸縛而得解脫

寶篋經云文殊師利告大德舍利弗如恒沙劫火炎熾然終不燒空如是舍利弗一一衆生恒河沙劫造作逆罪不善之業然其心性終不可汙

大虛空藏菩薩所問經偈云虛空離生滅法界無去來衆色現於空諸法依心住空無色非色心性亦復然虛空唯假名心意識如是菴提遮女經偈云我雖內室中尊如目前現仁稱阿羅漢常隨不能見釋曰故知念念釋迦出世步步彌勒下生以自業所遮對面不見十地尚隔羅縠二乘可知守護國主陀羅尼經云爾時世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言此深三昧以菩提心而爲其因以大慈悲而爲根本方便修習無上菩提以爲究竟善男子此中何者名爲菩提善男子欲知菩提當了自心若了自心即了菩提何以故心與菩提眞實之相畢竟推求俱不可得同於虛空故菩提相即虛空相是故菩提無所證相無能證相亦無能所契合之相何以故菩提畢竟無諸相故善男子以一切法即虛空相是故菩提畢竟無相爾時一切法自在王菩薩復白佛言世尊若此菩提同虛空一切智體當何所求云何證得菩提現前一切智智當於何生佛告一切法自在王菩薩言善男子一切智體當於心求一切智智及與菩提從心而生何以故心之實性本清淨故善男子此心之性不在內不在外不在中間善男子一切如來說此心相非青非黃非赤非白非紅非紫亦非金色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非非男女亦復非是亦男亦女善男子此心非欲界性非色界性非無色界性非天龍非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽人非人等一切同類善男子此心不住於眼亦復

不住耳鼻舌身意於三世中亦不可見何以故此心同於虛空相故以是義故遠離一切麤細分別何以故此虛空性即心性故如其心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性善男子是故此心虛空菩提陀羅尼性無二無二分無別無斷如是一切皆以大慈大悲而爲根本方便波羅蜜之所攝受善男子是故當知我今於此諸菩薩等大衆之中說如是法爲淨廣大菩提心故爲令一切了自心故是故一切法自在王若有善男子善女人欲知菩提眞實性者當了自心如其心性即菩提性云何而能了知心性謂此心性於一切相若形若顯乃至若五陰若六入若十二處若十八界如是等法觀察推求竟不可得善男子若諸菩薩如是了知即得成就第一清淨法光明門住此門已任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧

文殊般若經云佛告文殊師利汝已供養幾所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不見一法何當得住於佛乘佛言文殊師利汝不得佛乘乎文殊師利言如佛乘者但有名字非可得亦不可見我云何得佛言文殊汝得無礙智乎文殊師利言我即無礙云何以無礙而得無礙佛言汝坐道場乎文殊師利言一切如來不坐道場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住實際故釋曰若了一心實際則一切無所得於無所得中故能成辦無邊佛事於事事中皆不違實際故若如是解者未必是不坐道場是坐道場當坐道場時是不坐道場矣何以故道場等不出實際故

大品經云若住一切法不住般若波羅蜜不住一切法方住般若波羅蜜釋曰若住法則不見般若若住般若則不見法以法有相般若無相有無相反故爾又非離有相法別立無相般若以相即無相全是般若故經云色無邊故般若無邊又云若學般若應學一切法何以故夫般若者是無住義起心即是住著若不住一切法即是般若故云若學般若應學一切法設住般若亦成愚闇但一切處皆無住則無非般若

金剛場陀羅尼經云文殊白佛言頗有一法菩薩行已能入一切陀羅尼諸法門不佛言有一字法門菩薩得已能說千萬字法門而此一字法門亦不可盡說諸法已還攝入一字法門

轉女身經云若於諸法不見差別是則必能成就衆生又云若知諸法皆解脫相是則名爲究竟解脫釋曰執心爲境觸目塵勞知境是心無非解脫所以二乘只證人空但離人我虛妄名爲解脫未得法空一切解脫以不識心故如入楞伽經偈云諸法無法體而說唯是心不見於自心而起於分別

出曜經云身被戒鎧心無慧劒者則不能壞結使元首故知若不觀心妙慧成就則不能斷無明根本所以首楞嚴經云持犯但束身非身無所束元非徧一切云何獲圓通

正法華經云第一大道無有兩正釋曰志當歸一萬法所宗如國無二王家無二主若離

此別有所求則成兩道如善薩行方便經云夫求法者名不求於一切諸法又云若有所求則不能師子吼也若無所求能師子吼釋曰涅槃經云師子吼者決定說一切衆生皆有佛性若知自心佛性具足則性外豈有法而可求耶 溪六 十三

那先經云王問那先何等爲一其心者那先言諸善獨有一心最第一一其心者諸善皆隨之那先言譬若樓陛當有所倚諸善道者皆著一心

雜藏經云闍王施寶衣與文殊師利菩薩文殊忽於座上隱身不見如是展轉施諸菩薩聲聞亦復如是乃至自著亦不見身因茲悟道釋曰夫祖佛起教之由莫不皆是破身心二執故金剛經云佛說非身是名大身寶藏論云清虛之理畢竟無身心亦如是若能直悟自他身心俱不可得心外無法萬境皆空即同闍王所悟

無量義經云佛告大莊嚴菩薩有一法門能令菩薩疾得菩提世尊是法門者字號何等其義云何善男子是一法門名無量義菩薩欲得修學無量義者應當觀察一切諸法自本來今性相空寂無大無小無生無滅非住非動不進不退猶如虛空無有二法而諸衆生虛妄橫計是此是彼是得是失釋曰是一法門名無量義者即是一心門能生無量義以不守自性隨緣成諸法正隨緣時亦不失自性以衆生不了故但隨起動之緣不見寂滅之性故於諸法橫計有無彼此得失

如來示教勝軍王經云大王當知譬如男子或諸女人於其夢中夢心所見可愛園林可愛山谷可愛國邑及諸異類彼夢覺已所見皆無如是大王國祚身命虛僞無常一切皆如夢之所見故知夢中境界覺時境界唯心所見更無有異世人但信夢境是虛例執晝 溪六 十四 境是實是以大覺垂慈說況比知將所信之虛破所信之實令所信之實同所信之虛頓悟法空皆入宗鏡入法界體性經云爾時長老舍利弗從自住處出往詣文殊師利童子住處到已不見文殊師利即詣佛所到已在佛別門外邊而住爾時世尊告文殊師利童子言文殊師利是舍利弗比丘今在門外爲欲聽法汝今使入文殊師利言世尊若彼舍利弗際若法界際世尊此二際豈有在內在外若中間二耶佛言不也文殊師利言世尊言實際者亦非實際如是際非際無內無外不來不去世尊長老舍利弗際即是實際舍利弗界即是法界世尊然此法界無出無入不來不去其長老舍利弗從何處來當入何所佛言文殊師利若我在內共諸聲聞語論汝在於外而不聽入汝意豈不生苦惱想耶文殊師利言不也世尊何以故世尊凡所說法不離法界如來說法即是法界法界即是如來界說法界如法界言說界無二無別所有名者說者此等皆不離法界世尊以是義 溪六 十五 故我不苦惱世尊若我恒河沙劫等不來至世尊說法所我時不生愛樂亦無憂惱何以故若有二者即生憂惱法界無二故無惱耶釋曰是以內外無際眞俗一原入宗鏡中忻戚不盈於懷抱住無一處僧愛靡挂於情田

故知不去不來見佛匪移於當念非近非遠聞法豈越於毫端得文殊之心方知法爾起衆生之見自隔情塵深谿解脫經云諸佛如來善覺所覺離於二行到無相處行諸佛行得諸如來一切平等到無障礙之所去處能到一切不退法輪能到不可降伏境界不可思議體能到一切三世平等徧至一切諸世界身到於諸法無疑之處能到一切究竟智行悉能到於法智無疑境界得諸一切無分別身能各一切菩薩問智能到無二行之彼岸能到諸佛無有差別解脫智處能到無邊無中三昧境界廣大如法界究竟若虛空盡未來際釋曰夫親到諸法無疑之處悟心方知頓照萬境無相之門見性方了斯乃如來行處大覺所知故云廣大如法界究竟若虛空無始無終盡未來際

金剛王菩薩祕密念誦儀軌經云端身正坐作是思惟一切諸法從自心起從本已來皆無所有

彌勒成佛經偈云久念衆生苦欲拔無由脫今日證菩提豁然無所有釋曰心識念念攀緣繫縛塵境不得自在即是衆生苦若了境空無縛內結不生證會一心根塵俱寂即入性空法界證無相菩提所以法華三昧經云無著無所依無累心寂滅本性如虛空是名無上道又法華經云諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃是以諸佛八相成道菩薩四攝度生自利利他悉皆於此本性空中成辦

雜藏經云譬如兩木相揩則自生火還燒其木火不從風出不從水出不從地出其四魔者亦復如是皆從心生不從外來譬如畫師畫作形像隨手大小雖因緣合有彩有板有筆畫師不畫不能成像四魔如是心已堅固便無所起釋曰是以一心不動法不現前如畫師不畫且無形像故不動一心有大功德如法句經云佛言善男子善知識者有大功德能令汝等於貪欲瞋恚愚癡邪見五蓋五欲衆塵勞中建立佛法不起一心得大功德譬如有人持堅牢船渡於大海不動身心而到彼岸

宗鏡録卷第九十六

音釋

陂 波爲切澤也　峙 池爾切屹立也　肧 平盃切　姥 莫補切　燧 徐醉切取火木也　鑽 借官切穿也　綰 烏板切繫也　鋒 敷容切鋒起謂如鋒刃齊起銳而難犯也　掣 昌列切挽也　㲉 胡谷切縐紗也　陛 部禮切升高之階也　揩 苦皆切摩也

宗鏡錄卷第九十七　　　溪七

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫佛教已明須陳祖意達佛乘者皆與了義相應如法華經云是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不真實亦是先佛經中所說

第一毗婆尸佛偈云身從無相中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來無罪福皆空無所住

第二尸棄佛偈云起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如風幻出無根無實性

第三毗舍浮佛偈云假借四大以為身心本無生因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅

第四拘留孫佛偈云見身無實是佛見了心如幻是佛了了得身心本性空斯人與佛何殊別

第五拘那含牟尼佛偈云佛不見身知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不懼於生死

第六迦葉佛偈云一切眾生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福

第七釋迦牟尼佛偈云幻化無因亦無生皆即自然見如是諸法無非自化生幻化無生無所畏復告摩訶迦葉吾有清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法付囑於汝無令斷絕聽吾偈曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法

西天第一祖摩訶迦葉傳法偈云法法本來法無法無非法何於一法中有法有不法

第二祖阿難傳法偈云本來付有法付了言無法各各須自悟悟了無無法

第三祖商那和修傳法偈云非法亦非心無心亦無法說是心法時是法非心法

第四祖優波毱多尊者傳法偈云心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法

第五祖提多迦亦名香衆初投優波毱多出家尊者問曰為心出家耶身出家耶香衆曰我來出家非為身心而求利益尊者曰不為身心復誰出家香衆曰夫出家者無我之故無我之故即心不生滅心不生滅即是常道是常故佛亦常心無形相其體亦爾尊者曰汝當大悟心自明朗依佛法中度恒沙衆付法偈云通達本法心無法無非法悟了同未悟無心得無法

第六祖彌遮迦付法偈云無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法

第七祖婆須蜜付法偈云心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法

第八祖佛陀難提付法偈云虛空無內外心法亦如是若了虛空故是達真如理

第九祖伏馱蜜多尊者問佛陀難提尊者偈云父母非我親誰為最親者諸佛非我道誰為最道者偈答云汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離因茲悟道付法偈云真理本無名因名顯真理受得真實法非真亦非偽

第十祖脅尊者傳法偈云真體自然真因真

說有理領得眞實法無行亦無止

第十一祖富那夜奢時脅尊者於一樹下以手指樹下地告大衆曰此地若變爲金色當有聖者而入此會言當未久須臾之頃以爲金色尊者舉手而見一人當會前立尊者曰汝從何來夜奢曰我心非往尊者曰何處所住夜奢曰我心非止尊者曰汝不定耶夜奢曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛夜奢曰諸佛亦非爾時夜奢說偈讚曰師坐金色地常說眞實義迴光而照我令入三摩地又傳法偈云迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二

第十二祖馬鳴尊者傳法偈云隱顯即本法明暗元不二今付悟了法非取亦非弃

第十三祖毗羅尊者傳法偈云非隱非顯法說是眞實際悟此隱顯法非愚亦非智

第十四祖龍樹尊者行化到南印土彼國人多修福業不會佛理唯行小辯不具大智及問佛性而云布施我求福業非解佛性汝會佛性爲我說之師曰汝欲學道先除我慢生恭敬心方得佛性衆曰佛性大小師曰非汝所知非說大小若說大小即是大小非佛性也彼衆曰我欲棄小辯歸于大海龍樹即爲說法對大衆而現異相身如月輪當於座上唯聞說法不覩其形彼衆有一長者名曰提婆謂諸衆曰識此瑞不彼衆曰非其大聖誰能識也爾時提婆心根宿淨亦見其相黙然契會乃告衆曰師現佛性之義非師身者無相三昧形如滿月佛性之義也語未訖師即現本身座上說偈曰身現滿月相以表諸佛體說法無其形用辯非聲色又傳法偈云爲明隱顯法方說解脫理於法心不證無瞋亦無喜

第十五祖迦那提婆尊者傳法偈云本對傳法人爲說解脫理於法實無證無終亦無始

第十六祖羅睺羅尊者傳法偈云於法實無證不取亦不離法非有無相內外云何起

第十七祖僧迦難提尊者傳法偈云心地本無生因種從緣起緣種不相妨華果亦復爾

第十八祖伽耶舍多初第十七祖僧迦難提因至其舍忽見一子手執銅鏡而至師所尊者曰子幾歲耶子曰我當百歲是時尊者見答百歲復問曰汝當無知看甚幼小答吾百歲非其理也子曰我不會理正當百歲尊者曰子善機耶子曰佛偈云若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之時尊者敬之深知是聖又徵問曰汝執此鏡意況如何爾時童子以偈答曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳兩人同得見心眼俱相似父母見子奇異遂捨出家尊者即領遊化至一古寺而爲受戒名曰伽耶舍多於彼殿上有銅鈴被風搖智尊者問曰彼風鳴耶彼鈴鳴耶彼銅鳴耶子曰我心鳴耳非風銅鈴尊者曰非風銅鈴我心誰耳子曰二俱寂靜非三昧耶尊者曰善哉眞比丘善會諸佛理善說諸法要善識眞實義又告曰我今將此法眼藏付囑於汝汝受吾偈當行化之偈曰心地本無生因種從緣起緣種不相妨華果亦復爾伽耶舍多後付鳩摩羅多傳法偈曰有種有心地因緣能發萌於緣不相礙當生生不生

第十九祖鳩摩羅多尊者傳法偈云性上本無生為對求人說於法既無得何懷決不決
第二十祖闍夜多尊者傳法偈云言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟
第二十一婆修槃頭尊者傳法偈云泡幻同無礙如何不了悟達法在其中非今亦非古
第二十二祖摩拏羅付鶴勒尊者傳法偈後即從座起踊身虛空作十八變訖却歸本座以手指地化為一泉而說偈言心地清淨泉能潤於一切從地而涌出徧滿十方際又傳法偈云心逐萬境轉轉處實能幽隨流認得性無喜亦無憂
第二十三祖鶴勒尊者付法已竟即從座起踊身虛空作十八變已却歸本座寂然滅度爾時大衆欲分舍利各自起塔臨闍維訖欲分舍利爾時尊者現身說偈一法一切法一切一法攝吾身非有無何分一切塔又傳法偈云認得心性時可說不思議了了無所得得時不說知
第二十四祖師子尊者傳法偈云正說知見時知見俱是心當心即知見知見即于今
第二十五祖婆舍多尊者傳法偈云聖人說知見當境無非是我今悟眞性無道亦無理
第二十六祖不如密多尊者傳法偈云眞性心地藏無頭亦無尾應緣而化物方便呼為智
第二十七祖般若多羅尊者傳法偈云心地生諸種因事復因理果滿菩提圓華開世界起
西天波羅提尊者化異見王現神通力乘雲至王殿前爾時大王問乘雲者曰汝為是邪汝為是正波羅提尊者答曰我非邪正而來正邪大王若正我無邪正王又問曰何者是佛波羅提曰見性是佛王曰師見性不波羅提曰我見佛性王曰性在何處波羅提曰性在作用王曰是何作用今不覩見波羅提曰今現作用王自不識王曰師既所見云有作用當於我處而有之不波羅提曰王若作用現前總是王若不用體亦難見王曰若當用之幾處出現師曰若出用時當有其八卓立雲端以偈告曰在胎曰身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辯氣在口談論在手執捉在脚運奔徧現俱該法界收攝不出微塵識者知是佛性不識者喚作精魂
此土初祖菩提達磨多羅南天竺國王第三之子常好理論心念衆生而不識佛又自歎曰世有形法而易了之唯佛心法難有會者爾時般若多羅尊者至于其國王賜一寶珠其珠光明璨然殊妙尊者見已用珠試曰此寶珠者有大光明能照于物更有好珠能勝此不菩提多羅曰此是世寶未得為上於諸光中智光為上此是世明未得為上於諸明中心明第一其此珠者所有光明不能自照要假智光智辯於此既辯此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若辯其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辯世珠寶不自寶者要假法寶以明俗寶然則師有其道其寶既現衆生有道心寶亦然尊者異之因出家悟道逐行化此土寶誌識是傳佛心印觀音聖人師述安心法門云迷時

人遂法解時法遂人解則識攝色迷則色攝識但有心分別計校自心現量者悉皆是夢若識心寂滅無一動念處是名正覺問云何自心現答見一切法有有自不有自心計作有見一切法無無自不無自心計作無乃至一切法亦亦如是並是自心計作有自心計作無又若人造一切罪自見已之法王即得解脫若從事上得解者氣力壯從事中見法者即處處不失念從文字解者氣力弱即事即法者深從汝種種運爲跳踉顛蹶悉不出法界亦不入法界若以界入界即是癡人凡有所施爲終不出法界心何以故心體是法界故問世間人種種學問云何不得道答由見已故不得道已者我也至人逢苦不憂遇樂不喜由不見已故所以不知苦樂者由亡已故得至虛無已自尚亡更有何物而不亡也問諸法既空阿誰修道答有阿誰須修道若無阿誰即不須修道阿誰者亦我也若無我者逢物不生是非是者我自是而物非是也非者我自非而物非非也即心無心是爲通逵佛道即物不起見名爲達道逢物直達知其本原此人慧眼開智者任物不任已即無取捨違順愚者任已不任物即有取捨違順不見一物名爲見道不行一物名爲行道即一切處無處即是法處即作處無作處無作法即見佛若見相時則一切處見鬼取相故墮地獄觀法故得解脫若見憶想分別即受鑊湯爐炭等事現見生死相若見法界性即涅槃性無憶想分別即是法界性心非色故非有用而不廢故非無又用而常空故非有空而常用故非無傳法偈云吾本來茲土傳法救迷情一華開五葉結果自然成

第二祖可大師云凡夫謂古異今謂今異古復離四大更有法身解時即今五陰心是圓淨涅槃此心具足萬行正稱大宗傳法偈云本來緣有地因地種華生本來無有種華亦不能生

第三祖璨大師傳法偈云華種雖因地從地種華生若無人下種華種盡無生

第四祖道信大師云夫欲識心定者正坐時知坐是心知有妄起是心知無妄起是心知無內外是心理盡歸心心既清淨淨即本性內外唯一心是智慧相明了無動心名自性定又示融大師云百千妙門同歸方寸恒沙功德總在心原一切定門一切慧門一切行門悉皆具足神通妙用並在汝心傳法偈云華種有生性因地華生生大緣與性合當生生不生

第五祖弘忍大師云欲知法要心是十二部經之根本唯有一乘法一乘者一心是但守一心即心眞如門一切法行不出自心唯心自知心無形色諸祖只是以心傳心達者印可更無別法又云一切由心邪正在已不思一物即是本心唯智能知更無別行傳法偈云有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生

第六祖慧能大師云汝等諸人自心是佛更莫孤疑心外更無一法而能建立皆是自心生萬種法經云心生種種法生其法無二其心亦然其道清淨無有諸相汝莫觀淨及空

其心此心無二無可取捨行住坐卧皆一真心即是淨土依吾語者決定菩提傳法偈云心地含諸種普雨悉皆生頓悟華情已菩提果自成讓大師云一切萬法皆從心生若達心地所作無礙汝今此心即是佛故達磨西來唯傳一心之法三界唯心森羅及萬像一法之所印凡所見色皆是自心心不自心因色故心汝可隨時即事即理都無所礙菩提道果亦復如是從心所生即名爲色知色空故生即不生馬大師問曰如何用意合禪定無相三昧師曰汝若學心地法門猶如下種我說法要譬如天澤汝緣合故當見于道馬大師又問曰和尚云見道道非色故云何能覩師曰心地法眼能見于道無相三昧亦復然矣馬大師曰有成壞不師曰若契此道無始無終不成不壞不聚不散不長不短不靜不亂不急不緩若如是解當名爲道汝受吾教聽吾偈言心地含諸種遇澤悉皆萌三昧華無相何壞復何成

吉州思和尚云即今語言即是汝心此心是佛是實相法身佛經云有三阿僧祇百千名號隨世界應處立名如隨色摩尼珠觸青即青觸黃即黃寶本色如指不自觸刀不自割鏡不自照隨像所現之處各各不同得名優劣不同此心與虛空齊壽若入三昧門無不是三昧若入無相門總是無相隨立之處盡得宗門語言啼笑屈伸俯仰各從性海所發故得宗名相好之佛是因果佛即實相佛家用經云三十二相八十種好皆從心想生亦云法性家焰又云法性功勳隨其心淨即佛土淨諸念若生隨念得果應物而現謂之如來隨應而去故無所求一切時中更無一法可行自是得法不以得更得是以法不知法法不聞法平等即佛佛即平等不以平等更行平等故云獨一無伴迷時迷於悟悟時悟於迷迷還自迷悟還自悟無有一法不從心生無有一法不從心滅是以迷悟總在一心故云一塵含法界非心非佛者眞爲本性過諸數量非聖無辯辯所不能言無佛可作無道可修經云若知如來常不說法是名具足多聞即見自心具足多聞故草木有佛性者皆是一心飯食作佛事衣服作佛事故

嵩山安和尚昔讓和尚與坦然禪師在荆州玉泉聽律二人共相謂言我聞禪宗最上佛乘何必局此小宗而失大理遂乃雲遊博問先知至嵩山安和尚處問如何是祖師西來意旨師云何不問自家意旨問他別人意旨作什麼問如何是坦然意旨師云汝須密作用問如何是密作用伏請指示師舉目視之二人當時大悟

崛多三藏師因行至太原定襄縣歷村見秀大師弟子結草爲庵獨坐觀心師問作什麼對云看靜師曰看者何人靜者何物其僧無對問此理如何乞師指示師曰何不自看何不自靜師見根性遲迴乃曰汝師是誰對云秀和尚師曰汝師只教此法爲當別有意旨云只教某看靜師曰西天下劣外道所習之法此土以爲禪宗也大悞人其僧問三藏師是誰師曰六祖又云正法難聞汝何不往彼中其僧聞師示訓便往曹溪禮見六祖具陳

上事祖曰誠如崛多所言汝何不自看何不自靜教誰靜汝言下大悟

智策和尚遊行北地遇見五祖下智隍禪師二十年修定師問在此間作什麽隍云入定師云入定者爲有心入也爲無心入也若有心入者即一切有情悉皆有心亦合得定若言無心入者一切無情亦合得定隍曰吾正入定之時不見有有無之心師曰若不見有有無之心即是常定不應更有出入隍無對却問汝師是誰云六祖問汝師以何法爲禪定師曰妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離生禪想心如虛空亦無虛空之量隍聞此說未息疑心遂振錫南行直往曹溪禮見六祖祖乃亦如上說隍於言下大悟

南嶽思大和尚云若言學者先須通心心若得通一切法一時盡通聞說淨不生淨念即是本自淨聞說空不取空譬如鳥飛於空若住於空必有墮落之患無住是本自性體寂而生其心是照用即寂是自性定即照是自性慧即定是慧體即慧是定用離定無别慧離慧無别定即定之時即是慧即慧之時即是定即定之時無有定即慧之時無有慧何以故性自如故如燈光雖有二名其體不别即燈是光即光是燈離燈無别光離光無别燈即燈是光體即光是燈用即定慧雙修不相去離

牛頭融大師絶觀論問云何者是心答六根所觀並悉是心問心若爲答心寂滅問何者爲體答心爲體問何者爲宗答心爲宗問何者爲本答心爲本問若爲是定慧雙遊云心性寂滅爲定常解寂滅爲慧問何者是智云境起解是智何者是境云自身心性爲境問何者是舒云照用爲舒何者爲卷云心寂滅無去來爲卷舒則彌遊法界卷則定跡難尋問何者是法界云邊表不可得名爲法界

法照禪師云經云三阿僧祇百千名號皆是如來異名即眞心之别稱也又經云萬法不出一心此義是也夫縛從心縛解從心解縛解從心不關餘事出要之術唯有觀心乃至若舉一心門一切唯一心若一法非心則是心外有誰能在心外别制一條者

梵禪師云若知一切法皆是法即得解脱眼是法色是法經云不見法還與法作繫縛亦不見法還與法作解脱

藏禪師云於一切法無所得者即心是道眼不得一切色耳不得一切聲

緣禪師云譬如家中有大石尋常坐卧或作佛像心作佛解畏罪不敢坐皆是意識筆頭畫作自忙自怕石中實無罪福

安禪師云直心是道何以故直念直用更不觀空亦不求方便經云直視不見直念不思直受不行眞說不煩

覺禪師云若悟心無所屬即得道跡眼見一切色眼不屬一切色是自性解脱經云一切法不相屬故心與一切法各不相知

圓寂尼云一切法唯心無對即自性解脱經云一切法不與眼作對何以故法不見法法不知法

堯禪師云了心識性自體恒眞所緣念處無非佛法

朗禪師云凡有所見皆自心現道似何物而欲修之煩惱似何物而欲斷之

裯禪師云一切外緣名無定相是非生滅一由自心若自心不心誰嫌是非能所俱無即諸相恒寂

慧慈禪師云夫法性者大道也法是法身性是覺性即衆生自然性也是以金剛般若如大火聚三昧焰焰諸累莫入故稱天上天下唯我獨尊

慧滿禪師云諸佛說心令知心相是虛妄法今乃重加心相深違佛意又增論議殊乖大理常齎四卷楞伽經以爲心要隨說隨行

宗鏡錄卷第九十七

音釋

趜渠六切　躐盧業切　燦倉案切光貌　跳踉跳徒聊切踉龍張切　顛蹶顛都年切仆也蹶居月切僵也

宗鏡錄卷第九十八　溪八

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

南岳思大和尚偈云頓悟心源開寶藏隱顯靈蹤現眞相獨行獨坐常巍巍百億化身無數量縱令逼塞滿虛空看時不見微塵相可笑物空無比況口吐明珠光晃晃尋常見說不思議一語標宗言下當

龐居士頌云萬法從心起心生萬法生生生不了有來去枉虛行寄語修道人空生有不生如能達此理不動出深坑

寒山子詩云男兒大丈夫作事莫莽鹵徑直鐵石心直取菩提路邪道不用行行之必辛苦不要求佛果識取心王主

懶瓚和尚謌云莫謾求眞佛眞佛不可見妙性及靈臺何曾受熏練心是無事心面是孃生面劫石可移動箇中無改變又云吾有一言絕慮忘緣巧說不得只用心傳更有一語無過直與細於毫末大無方所本自圓成不勞機杼

騰騰和尚謌云修道道無可修問法法無可問迷人不悟色空達者本無逆順八萬四千法門至理不過方寸煩惱正是菩提淨華生於泥糞識取自家城邑莫謾遊他州郡

高僧釋法喜臨遷化時告衆云三界虛妄但是一心端坐而卒

高僧釋靈潤云捨外塵邪執得意言分別捨唯識想得眞法界前觀無相捨外塵相後觀無生捨唯識想又常與法侶登山遊觀野火四合衆並奔散唯潤安行如常顧陟語諸屬曰心外無火火實自心謂火可逃無由免火及火至潤潛然自斂

高僧釋法空入臺山幽居每有清聲召曰空禪如是非一自後法空知是自心境界以法遣之遂乃安靜初以禪修終爲對礙遂學大乘離相從所學者並以此誨之以法爲親以法爲侶

高僧釋靖邁臨終云心非道外行在言前言畢坐蛻

高僧釋通達因以木打塊塊破形消旣覩斯變廓然大悟心跡

高僧釋轉明凡有所諮學者常以平等唯心一法志而奉之

高僧釋道英入水卧雪而無寒苦如是隨事以法對之縱任自在不以爲難良由唯識之旨洞曉心腑外事之質豈得礙乎當講起信至心眞如門奄然入定

高僧釋道世云勤勇懺悔者雖知依理須知心妄動遠離前境經云譬如氎華千斤不如眞金一兩喻能觀心强即滅罪强

伏陀禪師云籍教明宗深信含生同一眞性凡聖一路堅住不移不隨他教與道冥符寂然無爲名爲理入

高僧釋智通云若夫尋近大乘修正觀者察微塵之本際計一念之初原便可荆棘播無常之音梟獍說甚深之法十方淨土未必過此矣

高僧釋曇遂每言三界虛妄但是一心追求外境未悟難息

高僧解脫和尚依華嚴作佛光觀於清宵月夜光中忽見化佛說偈云諸佛秘密甚深法曠劫修行今乃得若人開明此法門一切諸佛皆隨喜解脫和尚乃禮拜問云此法門如何開示於人化佛遂隱身不現空中偈答云方便智爲燈照見心境界欲知眞實法一切無所見

太原和尚云夫欲發心入道先須識自本心若不識自本心如狗逐塊非師子王也善知識直指心者即今語言是汝心擧動施爲更是阿誰除此之外更無別心若言更別有者即如演若覓頭經云信心清淨即生實相又經云無依是佛母佛從無處生

天皇和尚云只今身心即是性身心不可得即三界不可得乃至有性無性總不可得無佛無衆生無師無弟子心空三界一切總空以要言之三界內外下至螻蟻蠢動之者悉在一塵中螻蟻咸等一一皆如是各各不相妨一切法門千般萬種只明見性更無餘事

興善和尚云從上已來祖佛相傳一心之法以心印心不傳餘法初祖指一言以直說譬如龍吐水至津津滿至河乃至大海龍是水之源以知如今已後學人相傳一心之法皆是簡要說而喚心時不得別覓佛當佛時不得更求心是以若人信自心是佛此人所有言說當能轉法輪若人不信自心是佛此人所有言說皆是謗方等大乘所以經云性外得菩提譬如壓砂求油不是油正因

顯禪師有問涅槃明衆生即佛性佛性即衆生但以時異有淨不淨未審非情亦是衆生不答經云文殊問金色女汝身有五陰十二入十八界不女言如我身有五陰十二入十八界梵網經云一切地水是我先身一切火風是我本體又依正二身互相依立華嚴經云一切法無相是則佛眞體經明若計靈智之心是常色是敗壞無常者則外道斷常之見華嚴明衆生界即佛界佛界即法界法界之外更無別法乃至萬法雖異其體常同若不迷於所同體用常無有二無二之旨蓋出世之要津一念相應不隔凡成聖矣

卧輪禪師云詳其心性湛若虛空本來不生是亦不滅何須收捺但覺心起即須向內反

照心原無有根本即無生處無生處故心即寂靜無相無為

南泉和尚云然燈佛道了也若心想所思出生諸法虛假合集彼皆不實何以故心尚無有何所出生若取諸法猶如分別虛空如人取聲安置篋中亦如吹網欲令氣滿又云如今但會一如之理直下修行又云但會無量劫來性不變即是修行

汾州無業和尚初問馬祖三乘至理粗亦研窮常聞禪師即心是佛實未能了伏願指示馬祖曰即汝不了底心即是更無別物不了時是迷了時是悟亦猶手作拳拳作手也師又問如何是祖師西來密傳心印祖曰大德正鬧在且去別時來一足始跨門限祖云大德便卻迴頭祖云是什麼遂豁然大悟示徒云祖師來此土觀其眾生有大乘根性唯傳心印印汝諸人迷情得之者即不論凡之與聖愚之與智多虛不如少實大丈夫兒不如直下休歇去夥頓息萬緣截生死流迥出常格靈光獨照物類不拘巍巍堂堂三界獨步何必身長丈六紫磨金輝項佩圓光舌相長廣若以色見我是人行邪道設有眷屬莊嚴不求而自至山河大地不礙眼光一聞千悟獲大總持又臨終告眾云汝等見聞知覺之性與虛空齊壽猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響無有實者經云唯此一事實餘二即非真言訖奄然而化

真覺大師云夫心性靈通動靜之原莫二真如絕慮緣計之念非殊惑見紛馳窮之則唯一寂靈原不狀鑒之則乃千差千差不同法眼之名自立一寂非異慧眼之號斯存理量雙消佛眼之功圓著是以三諦一境法身之理恒清三智一心般若之明常照境智冥合解脫之應隨機非縱非橫圓伊之道玄會故知三德妙性宛爾無乖一心深廣難思何出要而非路是以即心為道者可謂尋流而得源矣

神秀和尚云一切非情以是心等現故染淨隨心有轉變故無有餘性要依緣故謂緣等之法皆無自性空有不俱即有情正有時非情必空故他即自故何以故他無性以自作故即有情修證是非情修證也經云其身周普等真法界既等法界非情門空全是佛故又非情正有時有情必空故自即他故何以故自無性以他作故即非情無修無證是有情無修無證也善財觀樓閣時徧周法界有情門空全一閣故經云眾生不違一切剎剎不違一切眾生雖云有無同時分相斯在矣

隋朝命大師融心論云圓機對教無教不圓理心涉事無事非理無事非理何亂而不定無亂不定則定亂兩亡無事非理故事理雙絕乃至雖離二邊非有邊而可離言亡四句實無句而可亡此處幽玄融心可會若以心融心非融心矣心常如實何所融也實不立心說融心矣

智達禪師心境頌云境立心便有心無境不生若將心繫境心境兩俱盲境心各自住心境性恒清悟境心無起迷心境共行若迷心作境心境亂縱橫悟境心元淨知心境本清知心無境性了境心無形境虛心寂寂心照

境泠泠
甘泉和尚云夫欲發心入道先須識自本心
心者萬法衆生之本三世諸佛祖十二部經
之宗雖即觀之不見其形應用自在所作無
礙洞達分明了了無異若未識者以信爲先
信者信何物信心是佛無始無明輪迴生死
四生六道受種種形只爲不敢認自心是佛
若能識自心心外更無別佛佛外無別心乃
至舉動施爲更是阿誰除此心外更無別心
若言別更有者汝即是演若達多將頭覓頭
亦復如是千經萬論只緣不識自心若了自
心本來是佛者一切唯假名況復諸三有則
明鏡可以鑒容大乘可以印心又云求經覓
佛不如將理勘心若勘得自心本自清淨不
須磨瑩本自有之不因經得何乃得知經云
修多羅教如標月指若復見月了知所標若
能如是解者一念相應即名爲佛
普岸大師云大道虛曠唯一眞心善惡勿思
神清物表更復何憂
潙山和尚云內外諸法盡知不實從心化生
悉是假名任他法性周流莫斷莫續
臨濟和尚云如今諸人與古聖何別你且欠
少什麼六道神光未曾間歇若能如是秖是
箇一生無事人欲得與祖佛不別但莫向外
馳求你一念清淨光是你屋裏法身佛你一
念無分別光是你屋裏報身佛你一念差別
光是你屋裏化身佛此三種身即是今日目
前聽法底人此三種是名言明知是光影大
德且要識取弄光影底人是諸佛本源是一
切道流歸舍處你四大六根及虛空不解聽
法說法是箇什麼物歷歷地孤明勿箇形段
是這箇解說法聽法所以向你道向五陰身
田內有無位眞人堂堂顯露無絲髮許間隔
何不識取大心心法無形通貫十方在眼曰
見在耳曰聞本是一精明分成六和合心若
不生隨處解脫濯溪和尚偈云五陰山中古
佛堂毗盧晝夜放圓光箇中若了非同異即
是華嚴徧十方
石頭和尚云且汝心體離斷離常性非垢淨
湛然圓滿凡聖齊等應用無方三界六道唯
自心現水月鏡像有生滅耶汝能知之無所
不備諸聖所以降靈垂範廣述浮言蓋欲顯
法身本寂令歸根耳
黃蘗和尚云達磨西來唯傳一心法直下指
一切衆生心本來是佛不假修行但令識取
自心見自本性莫別求法云何識自心即如
今言語者是汝心若不言語又不作用心體
猶如虛空相似實無相貌亦無方所亦不一
向是無只是有而不見又云但悟一心更無
少法可得此即眞佛佛與衆生一心更無有
異不如言下自認取本法此法即心心外無
法此心即法法外無心
丹霞和尚云汝等保護一靈之物不是汝造
作得不是汝詺貌得吾此地無佛無涅槃亦
無道可修無法可證道不屬有無更修何法
唯此餘光在在處處則是大道
水潦和尚云若說一法十方諸佛收入一法
中百千妙門在一毛頭上千聖同轍決定不
別普照十方猶如明鏡心地若明一切事盡
皆看破從上已來以心傳心本心即是法

仰山和尚云頓悟自心無相猶若虛空寄根發明即本心具恒沙妙用無別所持無別安立即本地即本土

大顛和尚云老僧往年見石頭和尚問曰阿那箇是汝心對云言語者是心被師喝出經旬日却問前日既不是心除此之外何者是心師云除却揚眉動目一切之事外直將心來對云無心可來師云汝先來有心何得言無心無心盡同謗我時於言下大悟即對云既令某甲除却揚眉動目一切之事和尚亦須除之師云我除竟對云將示和尚了也師云汝既將示我心如何對云不異和尚師云不關汝事對云本無物師云汝亦無物對云既無物即眞物師云眞物不可得汝心現量意旨如此也大須護持

三平和尚偈云即此見聞非見聞無餘聲色可呈君箇中若了渾無事體用無妨分不分又偈云見聞知覺本非因當體虛玄絕妄眞見相不生癡愛業洞然全是釋迦身

安國和尚云經云應無所住而生其心無所住者不住色不住聲不住迷不住悟不住體不住用而生其心者即是一切處而顯一心若住善生心即善現若住惡生心即惡現本心即隱沒若無所住十方世界唯是一心信知風幡不動是心動有擅越問和尚是南宗北宗答云我非南宗北宗心爲宗又問和尚曾看教不答云我不曾看教若識心一切教看竟學人問何名識心見性答喻如夜夢見好與惡若知身在牀上安眠全無憂喜即是識心見性如今有人聞作佛便喜聞入地獄即憂不達心佛在菩提牀上安眠妄生憂喜

歸宗和尚云即心是佛徹底唯性山河大地一法所印是大神呪眞實不虛是諸佛之本原菩提之根骨佛何者是即今言下是更無別人經云譬如一色隨衆生見得種種名一切法唯是一法隨處得名

大悲和尚云能知自心性含於萬法終不別求念念功夫入於實相若不見是義勤苦累劫亦無功夫

草堂和尚云夫帝網未張千瓔焉覿宏綱忽舉萬目自開心佛雙照觀也心佛雙亡止也定慧既均亦何心而不佛何佛而不心心佛既然則萬境萬緣無非三昧也

百丈慧海和尚因撥火示潙山靈祐因玆頓悟百丈乃謂曰此暫時岐路經云欲見佛性當觀因緣時節時節既至如迷忽悟似忘忽憶方省舊道己物不從他得是故祖師云悟了同未悟無心得無法秖是無虛妄凡聖等心本來心法元自備足是汝今既爾善自護持又廣語問云見不答見又問見復如何答見無二既云無二不以見見於見若見更見爲前見是爲後見是經云見見之時見非是見所以云不行見法不行聞法不行覺法諸佛疾與授記又云自心是佛照用屬菩薩自心是主宰照用屬客如波說水照萬有以顯功若能寂照不存玄旨自然貫於今古如云神無照功至功常存又云如今欲得驀直悟解但人法俱泯俱絕俱空

盤山和尚云大道無中復誰前後長空絕跡何用量之空既如是道豈言哉心月孤圓光

呑萬像光非照境境亦非存光境俱亡復是何物譬如擲劒揮空莫論及之不及斯乃空輪無跡劒刃非虧若能如是心心無知全人即佛全佛即人人佛無異始爲道矣

大梅和尚初問馬祖如何是佛答即汝心是問如何是法答亦汝心是問祖無意耶答汝但識取自心無法不備後住梅山示衆云汝等諸人應當各自明心達本勿逐其末但得其本其末自至汝等欲得其本但識取汝心此心元是一切世間出世間法之根本但心不附一切善惡而生即知萬法本自如如時有學人問心外別無法耶答祖佛是汝心生耳心是萬法之本豈別有法過於心耶釋曰如六祖云善惡都莫思量自然得入心體湛然常寂妙用恒沙以諸佛是極善邊際衆生是極惡邊際以善惡收盡一切法故云若不思量全歸心體但有微毫之法皆是思想心生如寒山子頌云萬機俱泯跡方見本來人泯之一字未必須泯以心外元無一法所見唯心如谷應自聲鏡寫我像紙謂衆生不達鼓動心機立差別之前塵如空華起滅纖無邊之妄想似燄水奔騰不復一心本源故令泯絕若入心體雖云湛然不落斷滅自然從體起用周徧恒沙又大梅云此心法門眞如妙理不增不減種種方便善能應用當知總是此性本來具足不生不滅能知三世一切作用所以云我觀久遠猶若今日常在於其中經行及坐卧

巖頭和尚云於三界中有無唯自己知更無餘事但識自己本來面目喚作無依神蕩蕩地若道別有法有祖賺汝到底但向方寸中看迥迥明朗但無欲無依便得決了

高城和尚謌云無相心能運耀應聲應色隨方照雖在方而不在方任運高低總能妙尋無頭復無尾燄光運運從何起只者如今全是心心用明心心復爾不居方何處覓運用無蹤復無跡識取如今明覓人終朝莫謾別求的勤心學近叢林莫將病眼認華針說教本窮無相理廣讀元來不識心識取心了取境識心了境禪河靜若能了境便識心萬法都如閻婆影

千頃和尚云一切衆生驢騾象馬蜈蚣蚰蜒十惡五逆無明妄念貪瞋不了之法並從如來藏中顯現本來是佛只爲衆生從無始劫來瞥起一念從此奔流迄至今日所以佛出世來令滅意根絕諸分別一念相應便超正覺豈用教他多知多解擾亂身心所以菩提光明不得發現汝今但能絕得見聞覺知於物境上莫生分別隨時著衣喫飯平常心是道此法甚難學人問和尚夜後無燈時如何師云悟道之人常光現前有什麼晝夜問何不見和尚光師云擬將什麼眼見學人云世人同將現在眼見師彈指云苦哉一切衆生根塵相涉從無始來認賊爲子至于今日常被枷鎖汝將眼見意識分別擬求佛道即是背却本心逐念流轉如此之人對面隔越

惟政和尚云古聖今聖其理齊焉昔日日今日日照不兩鮮昔日風今日風鼓無二動一滴之水潤焉大海之水潤焉又頌云一念得心頓超三界見無所見貪瞋爛壞

牛頭山忠和尚學人問夫入道者如何用心答曰一切諸法本自不生今則無滅汝但任心自在不須制止直見直聞直來直去須行即行須住即住此即是眞道經云緣起是道場知如實故又問今欲修道作何方便而得解脫答曰求佛之人不作方便頓了心原明見佛性即心是佛非妄非眞故經云正直捨方便但說無上道又問眞如妙法理智幽深淺識之徒如何得見答曰汝莫謗佛佛不如是說一切諸法非深非淺汝自不見謂言甚深若也見時觸目盡皆微妙何以高推菩薩別立聖人且如生公云非曰智深物深於智耳此傷不逮之詞耳汝莫揀擇法莫存取捨心故云法無有比無相待故夫經者以身心爲義華嚴經云身是正法藏心爲無礙燈照了諸法空名曰度衆生　溪八　十五

夾山和尚云目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到

大安和尚云汝諸人各自身中有無價大寶從眼門放光照破山河大地耳門放光領覽一切善惡音聲六門晝夜常放光明亦名放光三昧汝自不識在四大身中內外扶持不教傾側兩脚牙子大擔得石二擔從獨木橋上過亦不教伊倒地且是什麼汝若覓毫髮即不可見故志公云內外推尋覓總無境上施爲渾大有

長沙和尚偈云最甚深最甚深法界人身便是心迷者迷心爲衆刹悟時刹海是眞心身界二塵元實相分明達此號知音又學人問盡法界衆生識心最初從何而有偈答云性地生心王心爲萬法師心滅心師滅方得契如如

龍牙和尚云夫言修道者此是勸喻之詞接引之語從上已來無法與人只是相承種種方便爲說出意旨令識自心究竟無法可得無道可修故云菩提道自然今言法者是軌持之名道是衆生體性未有世界早有此性世界壞時此性不滅喚作隨流之性常無變異動靜與虛空齊等喚作世間相常住亦名第一義空亦名本際亦名心王亦名眞如解脫亦名菩提涅槃百千異號皆是假名雖有多名而無多體會多名而同一體會萬義而歸一心若識自家本心喚作歸根得旨譬如人欲得諸流水但向大海中求欲識萬法之相但向心中契會會得玄理舉體全眞萬像森羅一法所印　溪八　十二

德山和尚云若有一塵一法可得與汝執取生解皆落天魔外道只是箇靈空尚無纖塵可得處處清淨光明洞達表裏瑩徹又云汝莫愛聖聖是空名更無別法只是箇烜赫靈空無礙自在不是莊嚴修證得從佛至祖皆傳此法而得出離

牛頭下佛窟和尚云若人不信一文殊說十方文殊一時說一佛涅槃一切諸佛俱涅槃何以故不違色根本故問了色性無所有是本不答此是住觀語非是即事見根本若即事見者只汝生老病身及無明嫉怒是色根本事外無理故是以若了一色根本即舉十方色同名爲一說一切說一涅槃一切涅槃當知色體無性性無不包又云雖同凡夫而

非凡夫不得凡夫不壞凡夫謂別有殊勝在心外者即墮魔網我今自觀身心實相作佛即是見十方佛問行同證處問佛身無漏戒定熏修五陰不縛不脫不敢有疑且如大品經云衆生不善五陰之身亦不縛不脫甚令人驚疑答若向衆生五陰外別有諸佛解脫無有是處只了衆生自性從本已來無有一法可得誰縛誰脫何得更有縛脫之異問經云衆生與佛平等無有縛脫何得六道衆生沉淪不得解脫答衆生不了色心清淨妄想顛倒不得解脫若知人法常空其中實無縛脫問作何觀行懺悔臨終免被業牽答汝須深信諸佛所行所說處與我今日所行所說處無別乃至成佛尚不得涅槃相何況中間罪福妄業可得此是真實正知正見真實修行真實懺悔但於行住坐卧不失此觀臨終自然不失正念

佛窟下雲居和尚心境不二篇云世出世間俱不越自一念妄心而有一念纔起萬像分劑一念相生便成心境若非心境何得有念可見既有所見之念又有能見之心將知念即是境見即是心所見之念便成色蘊能見之心便成四蘊經云五蘊是世間一念具五蘊一一蘊中皆具五蘊故得一不礙多多不礙一所以心境交通互爲賓主經云境智互相涉入重重無盡即是一塵含法界一一法皆徧也觀自一念動即恒沙世界一時振動觀自一念常定即六道衆生悉皆常定若諦了一念之體即恒沙世界常現自心由迷一念即境智胡越

大珠和尚云心性無形即是微妙法身心性體空即是虚空無邊身示行莊嚴即是功德法身此法身是萬化之本隨處立名智用無盡是無盡藏問何者是法身答心能生恒沙萬法故號法家之身經云一念心塵中演出恒沙偈時人自不識問真法幻法各有種性不答佛法無種應物而現若心真也一切皆真若有一法不真真義則不圓若心幻也一切皆幻若有一法不是幻幻法則有定若心空也一切皆空若有一法不空空義則不圓迷時人逐法悟罷法由人森羅萬像至空而極百川衆流至海而極一切賢聖至佛而極十二部經五部毗尼四圍陀論至心而極心是總持都院萬法之原亦是大智慧藏無住涅槃百千名號皆是心之異名

先洞山和尚心丹訣云吾有藥號心丹煩惱爐中鍊歲年知伊不變胎中色照耀光明徧大千開法眼覩毫端能變凡聖刹那間要知真假成功用一切時中鍛鍊看無形狀勿方圓言中無物物中言有心用即乖真用無意安禪無不禪亦無滅亦無起森羅萬像皆驅使不論州土但將來入此爐中無不是無一意是吾意無一智是吾智無一味無不異色不變轉難辯更無一物於中現莫將一物制伏他體合真空非鍛鍊

先曹山和尚云佛心牆壁瓦礫是者亦喚作性地亦稱體全功亦云無情切 說法若知有這裏得無辯處十方國土山河大地石壁瓦礫虚空與非空有情無情草木叢林通爲一身喚作得記亦云一字法門亦云總持法門

亦云一塵一念亦喚作同轍若是性地不知有諸佛千般喻不得萬種況不成千聖萬聖盡從這裏出從來不變異故云十方薄伽梵一路涅槃門

靈辯和尚云夫一心不思議妙義無定相應時而用不可定執經云一切賢聖皆以無為法而有差別用有差別隨處得名究竟不離自心此心能壞一切能成一切故云一切法皆是佛法心作天心作人心作鬼神畜生地獄皆心所為好惡皆由心要生亦得要不生亦得即是無礙義只今一切施為行住坐臥即是心相心相無相故名實相體無變動亦名如來如者不變不異也無中現有有中現無亦曰神變亦曰神通總是一心之用隨處差別即多義一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏又東方入正定西方從定出若了心外無法一切唯心即無一法當情無有好惡是非即不怖生死一切處皆是解脫故云當成無所畏縱然心外有一切境法亦從自心妄想因緣而生無有自性其體本空如幻如化

先雲居和尚云佛法有什麼多事行得即是但知心是佛莫愁佛不解語欲得如是事還須如是人若是如是人愁箇什麼若云如是事即不難自古先德淳素任真元來無巧設有人問如何是道或時答甗甎木頭作麼皆重元來他根本脚下實有力即是不思議人把土成金若無如是事饒你說得簇華簇錦相似直道我放光動地世間更無過也盡說却了合殺頭人總不信受元來自家脚下虛無力釋曰雲居和尚乃物外宗師此土七生為善知識道德孤邁智海泓深具大慈悲常盈千眾所示徒云但知心是佛莫愁佛不解語者此為今時學人一向外求但學大乘之語不能返本內自觀心明見天真之佛若了此心佛即自然智無師之智現前何煩外學如云從門入者非寶又云從天降下即貧窮從地涌出却富貴若從心地涌出智寶有何窮盡故云無盡之藏但若得心真實去根脚下諦去自然出語盡與實相相應言下救人生死變凡為聖挺礫成金道有亦得道無亦得句句悉成言教若也心中未諦圓信不成空任虛浮只成自誑直饒辯說縱橫只增狂慧設或說得天華墜石點頭事若不真總成妖幻所以志公見雲光法師講法華經感天華墜云是齩蚤之義是以先聖誡言實為後學龜鏡可以刻骨可以書紳今徧搜揚深有意矣

宗鏡錄卷第九十八

音釋

畐（方逼切滿也）莽鹵（莽莫補切鹵郎古切莽鹵苟且也）瓚（在偶切）杼（直呂切機之持緯者曰杼）蘗（博陌切）潦（郎到切）覿（徒歷切見也）潙（俱為切）蜈蚣（蜈五乎切蚣古紅切）蚰蜒（蚰以周切蜒以然切）炟爀（炟當割切爀呼格切炟爀熱明貌）甗甎（甗盧谷切甎臧緣切）齩（五巧切齧也）

宗鏡錄卷第九十九　　溪九

宋慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫製論釋經傍申佛意或法身大士垂迹闡助化之門或得旨高人依教弘法施之道乃至義疏章鈔銘訣讚序等與宗鏡相應者皆當引證是以衆生言論悉法界之所流外道經書盡諸佛之所說

大智度論云論法入佛心中唯一寂滅一三昧門攝無量三昧如牽衣一角衆衣皆得亦如得蜜蜂王餘蜂盡攝又頌云佛法相雖空亦復不斷滅雖生亦非常諸行業不失諸法如芭蕉一切從心生若知法無實是心亦復空

毗婆沙論云善覺長者爲那伽說四韋陀典曰若人心生而不起若人心起而不滅心起而起心滅而滅又云若離初發心則不成無上道所以云一切功德皆在初心

大乘攝論云問何以故此識取此識爲境答無有法能取餘法雖不能取此識變生顯現如塵譬如依面見面謂我見影此影顯現相似異面

顯揚論云由所依所緣力而得建立由所依力者謂立眼識乃至意識由所緣力者謂立色識乃至法識青識黃識乃至苦識樂識

發菩提心論云過去已滅未來未至現在不住雖如是觀心心數法生滅散壞而常不捨聚集善根助菩提法是名菩薩觀三世方便

大乘阿毗達磨雜集論云如契經等法如理作意發三摩地依止定心思惟定中所知影像觀此影像不異定心依此影像捨外境想唯定觀察自想影像爾時菩薩了知諸法唯自心故內住其心知一切種所取境界皆無所有所取無故一切能取亦非眞實故次了知能取非有次復於內捨離所得二種自性證無所得依此道理佛薄伽梵妙善宣說偈云菩薩依靜定觀心所現影捨離外塵想唯定觀自想如是內安心知所取非有次觀能取空後觸二無得依者謂轉依捨離一切麤重得清淨轉依故

十二門論偈云衆緣所生法是即無自性若無自性者云何有是法釋曰故知萬法從心所生皆無自性所依之心尚空能依之法何有

入大乘論云若離衆生則無有得菩提道者從衆生界出生一切諸佛菩提如尊者龍樹所說偈云不從虛空有亦非地種生但從煩惱中而證成菩提故知從心證道不假他緣能成無師自然之智

俱舍論云眼所現見名爲所見從他傳聞名爲所聞自運已心諸所思搆名爲所覺自內所受及自所證名爲所知

佛地論云現見虛空雖與種種色相相應而無諸色種種相故如煙霧等共相應故有時見空有種種相由虛妄分別力故但見煙等有種種相非見虛空以虛空性不可見故乃至心淨法界離名言故一切名言皆用分別所起爲境然諸法教亦不唐捐是證法界展轉因故如見字書解所說義由此法教是諸如來大悲所流能展轉說離言說義如以衆彩彩畫虛空甚爲希有若以言說說離言義

復過於彼

般若論云須菩提言如來無所說此義云何無有一法唯獨如來說餘佛不說謂佛所說但是傳述古佛之教非自製作釋曰故知此法過去佛已說今佛現說未來佛當說所以一佛說時十方佛同證乃至智慧刹土真俗等法凡聖等性皆同無二以唯共一心故終無異旨如華嚴經佛不思議品云佛子諸佛世尊有十種無二行自在法何等爲十所謂一切諸佛悉能善說授記言辭決定無二一切諸佛悉能隨順衆生心念令其意滿決定無二一切諸佛悉能現覺一切諸法演說其義決定無二一切諸佛悉能具足去來今世諸佛智慧決定無二一切諸佛悉知三世一切刹那即一刹那決定無二一切諸佛悉知三世一切佛刹入一佛刹決定無二一切諸佛悉知三世一切佛語即一佛語決定無二一切諸佛悉知三世一切諸佛與其所化一切衆生體性平等決定無二一切諸佛悉知世法及諸佛法性無差別決定無二一切諸佛悉知三世一切諸佛所有善根同一善根決定無二是爲十又信心銘云要急相應唯言不二可成堅信永斷纖疑則宗鏡之文傳光不朽矣

廣百論云覺慧等諸心心法非隨實有諸法轉變但隨串習成熟種子及心所現衆緣勢力變生種種境界差別外道等隨其自心變生種種諸法性相若法性相是實有者豈可如是隨心轉變諸有智者不應許彼所執現在實法有生以必不從去來二世更無第三可從生故滅必隨生生既非有滅亦定無乃至三世行皆相待立如長短等何有實性又頌云眼中無色識識中無色眼色內二俱無何能令見色依他起性即是心心法從緣起時變似種種相名等塵應知有心心法但無心外所執諸塵云何定知諸法唯識故佛告善現無毛端量實物可依

寶藏論云夫天地之內宇宙之間中有一寶秘在形山識物靈照內外空然寂寞難見其謂玄玄巧出紫微之表用在虛無之間端化不動獨而無雙聲出妙響色吐華容窮觀無所寄號空空唯留其聲不見其形唯留其功不見其容幽顯朗照物理玄通森羅寶印萬像真宗乃至其寶也煥煥煌煌朗照十方隱寂無物圓應堂堂應聲應色應陰應陽奇物無根妙用常存眴目不見側耳不聞其本也冥其化也形其爲也聖其用也靈可謂大道之真精其精甚靈萬有之因凝然常住與道同倫故經云隨其心淨即佛土淨任用森羅其名曰聖

釋摩訶衍論云一切諸法一心量無心外法以無心外法故豈一心法與一心法作障礙事亦一心法與一心法作解脫事無有障礙無有解脫一心之法一即是心心即是一無一別心無心別一一切諸法平等一味一相無相作一種光明心地之海

寶生論偈云微笑降伏大魔軍明智覺了除衆欲於此大乘能善住深識愛原唯自心

寶性論偈云如空徧一切而空無分別自性無垢心亦徧無分別

金剛三昧論云一切心相本來無本無本處空寂無生若心無生即入空寂空寂心地即得心空善男子無相之心無心無我一切法相亦復如是者一切心相種子爲本求此本種永無所得若是現在則與果俱無本末異如牛兩角若已過去則無作因無體性故猶如兎角如是道理本來法爾故言本來無本又生滅心生必依本處本處既無則不得生當知心相本來無生故言空寂無生所入空寂即是一心一切所依名之爲地故言即入空寂之心地 ○分別功德論云有論沙門行諸禪觀或在塜間或在樹下時在塜間觀於死屍夜見餓鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此死屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天曼陀羅華散一臭屍沙門問曰何爲散華此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散華報往昔恩道人答曰何以不散華汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨本求末耶

思益論云不見一切諸法是菩提相不證一法而證諸法是故說爲應正徧知

金剛論云教中譬如星宿爲日所映有而不現能見心法亦復如是釋曰此有二解一若迷心爲境如日爍眼光入室不見自物如被外境所換不見自心亦復如是二若以悟境是心則萬法如星宿一心如日光心光徧爍時無法可披露

法性論云蓋聞之先覺曰體空入寂莫先於見法尋法窮原莫妙於得性得性則照本照本則達自然達自然見緣起見緣起斯見法也將窮其原必存其要要而在用者其唯心法乎心法者神明之營魄精識之舟輿其運轉也彌綸於萬行其感物也會通於羣數統極而言則無不在矣

顯性論云一念見性者見性是凡聖之本體普徧一切而不爲一切之所傾動在染不染而能辯染在淨不淨而能辯淨其性不在一切法而能徧一切法若觀一法即不見性若不觀一法亦不見性其性不在觀不在不觀於一衆生身中見心性時一切衆生悉皆見於一微塵中見心性時一切微塵悉皆見以性徧凡聖善惡故凡處徹聖處聖處徹凡處善惡相徹本性自爾以一切法並不得取並不可捨性相自爾自性淨故終日說不得一說終日聞不得一聞終日見不得一見終日知不得一知並非凡聖之所安立是故經云若我出世及不出世此法常然

顯宗論云我此禪門一乘妙旨以無念爲宗無住爲本眞空爲體妙有爲用夫眞如無念非念想能知實相無生豈色心能見眞如無念念者即念眞如實相無生生者即生實相無住而住常住涅槃無行而行能超彼岸如如不動動用無窮念念無求常求無念用而常空空而常用用而不有即是眞空空而不無便成妙有妙有即摩訶般若眞空即清淨涅槃般若無見能見涅槃涅槃無生能生般若西天諸祖共傳無住之心同說如來知見

顯正論云問欲顯何義名爲顯正答欲顯明

一切衆生本原清淨無生心體即是諸佛之正性也所以者何一切萬法心爲其本然其心性都無所依體自圓融不礙萬法雖應現萬法而性自常眞無住無依不可取捨

勝天王經云清淨心性爲諸法本自性無本虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生當知此心即是最勝清淨第一義諦一切諸佛證知所歸

問曰定以何法爲心體答曰不應求心之定體何以故心非所緣無無相故亦云非能所絶相待故體不可染性常淨故非合非散自性離故不礙緣起性虛融故不可說示名字空故諸法虛淨緣相離故靈照不竭用無盡故果報不同作業異故因果宛然不斷絶故亦非眞實業性如幻故又不斷絶現施爲故亦不可取畢竟空故諸法平等一相如故境智無差離分別故萬法即空性無生故是以一切分別不離自心一切諸境不離名相若了萬法不了自心分別無由能絶乃至楞伽經云若彼心滅盡無乘及乘者無有乘建立我說爲一乘彼心者即取相所得心也一乘者即離相清淨無生心也此心悉能包含遍載一切諸法故名一乘

法苑珠林云夫塞其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不塞流而自乾撲火之人不揚湯而自止故知心爲源境爲流不察本心源但隨諸法轉意如火事如湯不制自意地唯從境界流斯皆失本迷源隨流徇末若能頓明意地直了心源不求脫於諸塵不繫縛於一法可謂究末遇本尋流得源矣遂乃無功而自辦無作而自成顯此一心萬法如鏡

歸心論云夫論心性者若別說一一生佛皆以法界爲身一一摩耶胎內亦如是廣狹皆等不相妨礙若總說一一生佛同在胎內十方諸如來同共一法身互隱互顯互存互奪重重互現皆不思議法身說時不增不說時不減性海如是豈可言盡不盡耶

六妙門云此爲大根人善識法要不由次第懸照諸法之原所謂衆生心也一切法由心而起若能反觀心性不得心原即知萬法皆無根本

頓教五位門云第一識心者語是心見是心聞是心覺是心知是心此是第一悟一一能知如許多心皆是一心一心能徧一切處第二知身同無情身不知痛痒好惡一切皆是心不干身事心能作人畜心能作魚鳥第三破四大身身即是空空即是無生空無內外中間離一切相第四破五陰色陰若有四陰不虛色陰若無四陰何有第五見性成佛湛然常住

十住經序云以靈照故統名一心以所緣故總號一法若夫名隨數變則浩然無際統以心法則未始非二十二門論序云論之者欲以窮其心原盡其至理也若一理之不盡則衆異紛然有惑趣之乖一原之不窮則衆途扶疎有殊致之迹殊致之不夷乖趣之不泯大士之憂也

般若燈論序云妗夫萬物非有一心如幻心如幻故雖動而恒寂物非有故雖起而無生

是以聖人說如幻之心鑒非有之物了物非
物則物物性空知心無心則心心體寂達觀
之士得其會歸而忘其所寄於是分別戲論
不待遣而自除無得觀門弗假修而已入蕩
蕩焉不出不在無住無依者也
華嚴論云猶如大海有清淨德而能影現七
金山等衆生心海影現六道四生分明顯現
山河大地色空明闇等
緣生論云元是一心積爲三界凡則迷而起
妄聖則悟以通眞
陀羅尼三昧法門偈云是法法中高猶如須
彌山是法法中海衆源所共歸是法法中明
猶如星中月是法法中燈能破無邊闇是法
法中地荷載徧十方是法法中母出生諸佛
種
法華演祕云事理圓融者即種種事稱理而
徧以眞如理爲洪鑪融萬事爲大冶鐵汁洋
溢無異相也若開權顯實一切唯心者亦先
融爲本事事無礙也重重交映如地獄苦報
身各自徧難思妙事本自如此佛佛自覺衆
生不知今解此知即衆生心是佛智也即事
玄妙入心成觀
法華玄贊疏云如經中說一時者即是唯識
時說聽二徒心識之上變作三時相狀而起
實是現在隨心分限變作短長事緒終訖總
名一時如夢所見謂有多生覺位唯心都無
實境聽者心變三世亦爾唯意所緣是不相
應行蘊法界法處所攝此言一時一則不定
約刹那二則不定約相續三則不定約四時
六時八時十二時等四則不定約成道已後
年數時節名爲一時但是聽者根熟感佛爲
說說者慈悲應機爲談說聽事訖總名爲一
時不定約刹那等者聽法之徒根器或鈍說
時雖短聽解時長或說者時長聽者亦久於
一刹那猶未能解故非刹那亦不定約相續
者猶能說者得陀羅尼說一字義一切皆了
或能聽者得淨耳意聞一字時一切能解故
非相續由於一會聽者根機有利有鈍如來
神力或延短念爲長劫或促多劫爲短念亦
不定故總約說聽究竟名時亦不定約四時
六時八時十二時者一日一月照四天下長
短暄寒近遠晝夜諸方不定恒二天下同起
用故又除已下上諸天等無此四時及八時
等經擬上地諸方流通若說四時等流行不
徧故亦不定約成道已後年數時節者三乘
凡聖所見佛身報化年歲短長成道已來近
遠各不同故釋曰上所說不定約刹那時及
相續時與四時六時八時十二時等及約成
道已後年數時節名爲一時者以長短不定
前後無憑但說唯心之一時可爲定量無諸
過失事理相當既亡去取之情又絕斷常之
見不唯一時作唯識解實乃萬義皆歸一心
則稱可教宗深諧秘旨能開正見永滅羣疑
所以經云一切諸法以實際爲定量又云但
以大乘而爲解說令得一切種智故知但說
大無過夫言大乘者即是一心之乘乘是運
載義若論運載豈越心耶又夫不識心人若
聽法看經但隨名相不得經旨如僧崖云今
聞經語句句與心相應又釋法聰因聽慧敏
法師說法得自於心蕩然無累乃至見一切

境亦復如是若不觀心盡隨物轉是故大乘入道安心法云若以有是爲是有所不是若以無是爲是則無所不是一智慧門入百千智慧門見柱作柱解得柱相不作柱解觀心是柱法無柱相是故見柱即得柱法一切形色亦復如是故華嚴經頌云世間一切法但以心爲主隨解取衆相顛倒不如實又古人云六道羣蒙自此門出歷千劫而不返一切痛哉是知因心得道如出必由戶何所疑乎百法鈔云大乘一切皆是心所變故離心之外更無有法即萬般造作皆不離心千種起言豈超心外

法界觀序云法界者一切衆生身心之本體也從本已來靈明廓徹廣大虛寂唯一眞之境而已無有形貌而森羅大千無有邊際而含容萬有昭昭於心目之間而相不可覩晃晃於色塵之內而理不可分非徹法之慧目離念之明智不能見自心如此之靈通也於是稱法界性說華嚴經令一切衆生自於身中得見如來廣大智慧而證法界也乃至於佛身一毛端則徧一切含一切也世界爾衆生爾塵塵爾念念爾法法爾無有法定有自體而獨立者

提婆傳云提婆菩薩博識淵覽才辯絶倫誕名天竺爲諸國所推所愧以爲所不盡者唯以人不信用其言爲憂其國中有大天神驗黃金像之坐身二丈號曰大自在天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退後失守百日汝但詣門求願何須見耶提婆言若神必能如汝所說乃從令我見之若不如是豈是吾之所欲見耶時人奇其志氣伏其明正隨入廟者數千萬人提婆既入天像挺動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以精靈感人智德伏物而假黃金以目多動玻瓈以熒惑非所望也即便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何爲一小婆羅門所困將無名過其實理屈其詞耶提婆曉衆人言神明遠大故以近事試我我得其心故登金聚出玻瓈令汝等知神不假質精不託形吾既不慢神亦不辱也言已而出即以其夜求諸供備明日清旦敬祠天神提婆先名既重加以智叅神契其所發言聲之所及無不響應一夜之中供具精饌有物必備大自在天貫一肉形數高四丈左眼枯沒而來在坐歷觀供饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之言汝得我心人得我形汝以心供人以質饋知而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯無我之所須能以見與眞上施也提婆言神鑒我心惟命是從神言我所乏者左眼能與我者便可出之提婆言敬如天命即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已從旦終朝出眼數萬天神讚曰善哉摩納眞上施也欲求何願必如汝意提婆言我稟明於心不假外也唯恨悠悠童蒙不知信受我言神賜我願必當令我言不虛設唯此爲請他無所須神言必如所願於是而退詣寺受出家法剃髮法服周遊揚化於天竺大國之都四衢道中敷高座作三論言一切諸聖中佛聖

最第一一切諸法中佛法正第一一切救世衆佛僧爲第一八方諸論士有能壞此語者我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝屈甚不惜也八方論士既聞此言亦各來集而立誓言我等不如亦當斬首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所修法仁活萬物要不如者當剃汝鬚髮以爲弟子不斬首也立此要已各撰名理建無方論而與酬酢智淺情近者一言便屈智深情遠者極至二日則辭理俱匱即皆下髮如是日日王家送衣鉢終竟三月度十餘萬人釋曰稟明於心不假外者審如斯悟何往不從故能德動明神鑒大自在天之眼化諸人意度十萬外道之心可謂救世良醫度人妙術不得斯旨悲願何成自利利他理窮於此

天台無量壽佛疏云就一字說者釋論云所行如所說所說即是教如即是理行即是行佛即是法身觀即般若無量壽即解脫當知即一違三即三違一一中解無量無量中解一於一字上違無量義況諸字況一題況一經況一切經耶故經云若聞首題名字所得功德不可限量若不如上解者安獲無限功德耶釋云若不歸一心解安獲無限功德以無量功德即一心具足若離心所見皆不圓滿悉成邪倒設具行門皆成分限

十六

起信疏云夫眞心寥廓絕言像於筌罤沖漠希夷亡境智於能所非生非滅四相之所不遷無去無來三際莫之能易但以無住爲性隨派分岐逐迷悟而昇沉任因緣而起滅雖繁興鼓躍未始動於心原靜鑒虛凝未嘗乖於業果故使不變性而緣起染淨恒分不捨緣而即眞凡聖一致其猶波無異水之動故即水以辯於波水無異動之濕故即波以明於水是則動靜交徹眞俗雙融生死涅槃夷齊同貫

安樂集云問何因一念佛之力能斷一切諸障答如經云譬如有人用師子筋以爲琴絃音聲一奏一切餘絃悉皆斷壞若人菩提心中行念佛三昧者一切煩惱一切諸障悉皆斷滅亦如有人構取牛羊驢馬一切諸乳置一器中若將師子乳一渧投之直過無難一切諸乳悉皆破壞變爲清水若人但能菩提心中行念佛三昧者一切惡魔諸障直過無難

寶藏論注云實此非彼實彼非此鳥跡空文奇特現矣者破彼此也諸法如幻比鳥跡空文皆從心生奇特現矣又云光超日月德越太清萬物無作一切無名轉變天地自在縱橫者萬物不能自立人爲作名皆自心起轉變天地了一切唯心則萬法無累其神明即所向自由即自在縱橫天台涅槃疏云煩惱與身一時者除彼所計之一時若是所解言一時者此是前後而一時一時而前後只於一時義中說有前後即煩惱爲前身屬於後何以故因果無二色心體一三道三德一念無乖五陰五脫刹那理等貴在破執執已了性同空空無前後如炷與明一時有要因炷有明煩惱與身亦然故知前後一心一心前後如是解者有何差別只恐心外取法而自

十七

異耳

杜順和尚攝境歸心眞空觀云謂三界所有法唯是一心心外更無一法可得故曰歸心謂一切分別但由自心曾無心外境能與心爲緣何以故由心不起外境本空論云由依唯識故境本無體眞空義成故以塵無有故本識即不生由此方知由心現境由境顯心心不至境境不入心常作此觀智慧甚深唯識序云離心之境克湮即識之塵斯在帶數之名攸顯唯識之稱兆彰故得一心之旨永傳而不窮八識之燈恒然而無盡

宗鏡錄卷第九十九　溪九　十八

音釋

眴 舒閏切目動也　爍 書藥切閃爍也　酢 疾各切酬酢猶訓答也　筌 此緣切取魚器也　弟 杜奚切兔弶也　湮 於眞切沒也

宗鏡錄卷第一百　溪十

宋慧日永明寺主智覺禪師壽集

東國義相法師釋華嚴經云當知此一部華嚴經雖七處九會而唯在十地品所以者何以根本攝法盡故雖在十地不同而唯在初地何以故不溪十起一一地普攝一切諸地功德故一地中雖多分不同而唯在一念何以故三世九世即一念故一切即一故如一念多念亦如是一即是一切一念即多念陀羅尼法主伴相成一即爲主一切爲伴隨舉一法盡攝一切乃至一文一句盡攝一切何以故若無此彼不成故陀羅尼法法如是故經云如來於一語言中演出無邊契經海

復禮法師云觀業義者夫業因心起心爲業用業引心而受形心隨業而作境然則因業受身身還造業從心作境境復生心若影隨形而曲直猶響隨聲而大小矣

慧集法師悟道頌云普光初學道無邊世界動迴天復轉地併入一毛孔

弘沇法師云若人執衆生心外別有無情佛性不徧皆違如來藏徧法界義唯識論云根身器世間即是賴耶相分相分不離見分又云若時於所緣智都無所得離二取相故眞實住唯識如第六識緣現在心唯一刹那誰爲能所設緣三世亦現在心妄分能所若得此意三界唯心法界一相亦何不適

神錯法師云一念淨心微細如芥子森羅萬像猶若須彌萬像雖復衆多要從一心變起離心之外畢竟無法是則攝相從心云內須彌於芥子也

元康法師云明悟入者如來說法八萬四千所明至理更無異道華嚴經云一道出生死涅槃經云一道清淨大品經云一相無相淨名經云不二法門論云自知不隨他寂滅無戲論無異無分別是則名實相乃羣賢所趣衆義同歸咸溪十指二一心之實道矣

智者大師與陳宣帝書云夫學道之法必須先識根原求道由心又須識心之體性分明無惑功業可成一了千明一迷萬惑心無形相內外不居境起心生境亡心滅色大心廣

色小心微乃至知心空寂即入空寂法門知心無縛即入解脫法門知心無相即入無相法門覺心無心即入眞如法門若能知心如是者即入智慧法門

裴休圓覺疏序云夫血氣之屬必有知凡有知者必同體所謂眞淨明妙虛徹靈通卓然而獨存者也衆生之本原故曰心地諸佛之所得故曰菩提交徹融攝故曰法界寂靜常樂故曰涅槃不濁不漏故曰清淨不妄不變故曰眞如離過絶非故曰佛性護善遮惡故曰總持隱覆含攝故曰如來藏超越玄祕故曰密嚴國統衆德而大備爍羣昏而獨照故曰圓覺其實皆一心也背之則凡順之則聖迷之則生死始悟之則輪迴息親而求之則止觀定慧推而廣之則六度萬行引而爲智然後爲正智依而爲因然後爲正因其實皆一法也終日圓覺而未嘗圓覺者凡夫也欲證圓覺而未極圓覺者菩薩也住持圓覺而具足圓覺者如來也離圓覺無六道捨圓覺無三乘非圓覺無如來泯圓覺無眞法其實皆一道也三世諸佛之所證蓋證此也如來爲大事出現蓋爲此事也三藏十二部一切修多羅蓋詮此也釋曰心之一法名爲普法欲照此心應須普眼虛鑒寂照靈知非偏小而可窮以圓滿而能覺故曰圓覺此約能證也眞如妙性寂滅無爲具足周徧無有缺減故曰圓覺此約所證也能所冥合唯是一心此一心能爲一切萬法之性又能現三乘六道之相攝相歸性曾無異轍則世出世間昇降雖殊凡有種種施爲莫不皆爲此也雖此則上無三寶一乘下無四生九有

臺山釋瞌楞伽經訣云佛法大旨舉要言之不出心爲大旨所以楞伽經以心爲正宗故云佛語心爲宗無門爲法門所言心者謂佛語心所言宗者謂心實處又云迷則萬惑累心解則眞照法界迷則生死紛紜解則涅槃常寂迷解雖殊莫不皆是一心隱顯三藏法師云衆生之類是菩薩佛土驗此六識即究竟果處而惑者終日作迷解

跋陀三藏云理心者心非理外理非心外心即是理理即是心心理平等名之爲理理照能明名之爲心覺心理平等名之爲佛心會實性者不見生死涅槃有別凡聖無異境智一如理事俱融眞俗齊觀圓通無礙名修大道

釋道世云四禪無像三達皆空千佛異迹一智心同

澄觀和尚華嚴疏云上來諸門乃至無盡不離一心一心即法界故起信云所言法者謂衆生心心體即大心之本智即方廣觀心起行即華嚴覺心性相即是佛覺非外來全同所覺故理智不殊理智形奪雙亡寂照則念念皆是華嚴性海則物我皆如泯同平等爲未了者令了自心若知觸物皆心方了心性故梵行品云知一切法即心自性成就慧身不由他悟然今法學之者多弃內而外求習禪之者好亡緣而內照並爲偏執俱滯二邊既心境如如則平等無礙昔曾瑩兩面鏡鑑一盞燈置一尊容而重重交光佛佛無盡見夫心境互照本智雙入心中悟無盡之境境

上了難思之心心境重重智照斯在又即心了境界之佛即境見唯心如來心佛重重而本覺性一皆取之不可得則心境兩亡照之不可窮則理智交徹心境既爾境境相望心心互研萬化紛綸皆一致也唯證相應名佛華嚴奐釋云今人只解即心即佛是心作佛不知即境即佛是境作佛今明以如爲佛心境皆如心如即佛境如焉非又心有心性心能作佛境有心性安不作佛以心收境則心中見佛是境界之佛以境收心境中見佛是唯心如來

華嚴錦冠云觀心釋大方廣佛華嚴經者若約教詮義則有多門若不攝歸一心於我何預夫言大者即是心體心體無邊故名爲大方是心相相具德相之法故名方廣是心用心有稱體之用佛是心果心解脫處名佛華是心因心所引行喻之以華嚴是心功心能善巧嚴飾目之爲嚴經是心教心起名言詮顯此理故名爲經然心之一字雖非一切能爲一切觀者以三大中具四法界對彼四界故成四觀法本如是故依法而觀若依此悟解念念即是華嚴法界念念即是毗盧遮那法界也

肇論注云近而不可知者其唯物性乎者尚書云天生萬物唯人之靈有情無情爲萬物也靈是心之性亦即萬物之性也即物之性空目擊而非遥雖近而不可知也故論云遠不可見如空中鳥跡近不可見如眼中之藥遠喻三祇至道近喻即眞不見也

如上所引祖教委細披陳可以永斷纖疑圓成大信若神珠在掌寶印當心諸佛常現目前法界不離言下是以從初標宗於一心演出無量名義無量名義不出理智非理不智故理外無智非智不理故智外無理亦攝智從理離體無用攝用歸體體性自離故體即非體即一切法如虛空性空性亦空畢竟寂滅斯滅亦滅不知以何言故强名之無盡眞心耳今還攝無量義海總歸一句乃至無句一字一點卷舒自在不動一心究竟指歸言思絶矣又此乃是內證自心眞性絶待無依平等法門如華嚴疏鈔云悟一切法自性平等者入於諸法眞實之性故謂眞實性中無差別相無種種相無無量相萬法一如何有不等此眞實性依何立故復次明證無依法所謂不依於色不依於空若萬法依空空無所依令萬法依眞眞無所依即無依印法門故捨離世間世間即有種種差別斯則性尚不立何況於相亦不依空立色亦不依色立空亦無異無不異無即無不即斯見即絶强名內證爾○問如上解釋引證皆是祖佛之言何不自語答我若自語一切茫然罔措津涯豈有申問之處設祖佛之教皆是隨他意語曲順時機是以世尊言三世諸佛所說之法吾四十九年不加一字又經云先佛已說後佛隨順若能如是了達則知佛語是自語自語是佛語故本師云一切外道經書皆是佛說非外道說又云釋迦如來語提婆達多語無二無別若於此不信不明皆成二見常縈分別凡聖之想恒生取捨自他之情欲紹吾宗無有是處○問前標宗章已廣說唯心

之旨何故十帙之中卷卷委曲重說答此是秘要之門難信之法轉深轉細難解難知悉抱疑情盡居惑地夫疑者於諸諦理猶豫為性能障善品為業故疑有多種略說具三一疑自謂己不能入理二疑師謂彼不能善教三疑法謂於所學為令出離為不出離況如有病之人疑自疑醫疑藥病終不愈若具前三疑終不能決定信入今宗鏡所錄皆是正直捨方便但說無上道隨聞一法盡合圓宗實可以斷深疑成大信如清涼記云謂聞空莫疑斷是即事之空非斷滅故聞有莫疑常非定性有從緣有故聞雙是莫疑兩分但雙照二諦無二體故聞雙非莫疑無據以但遮過令不著故又聞空莫疑有是即有之空故聞有莫疑空是即空之有故聞雙是莫疑雙非是即非有無為有無故聞雙非莫疑雙是是即有無方是非有無故是知諦了一心羣疑頓斷則有不能有空不能空凡不能凡聖不能聖豈世間言語是非之所惑哉如佛藏經云佛告舍利弗須彌山王為高大不高大世尊舍利弗四天下中普雨大石皆如須彌有人以手承接此石無有遺落如芥子者於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有舍利弗譬如有人以一切眾生置左手中右手接舉三千世界山河草木皆能令是一切眾生同心喜樂其意不異於意云何為希有不希有世尊舍利弗如來所說一切諸法無生無滅無相無為令人信解倍為希有此宗鏡文所以前後廣引者只為此心深奧故難信祕密故難知乃至菩薩大智尚須佛力所加豈況淺劣而能知者如寶雨經云佛言云何菩薩深信如來意業祕密若諸菩薩聞於如來意之祕密謂如來所有意樂法義依止於心依心而住一切菩薩聲聞緣覺及諸有情無能知者唯除如來之所加持是以雖前引後證文廣義繁則語語內而利益根機聞聞中而驚新耳目何厭重說起此慢心所以本師云行住坐臥常說妙法又云我於得道夜及涅槃夜是二夜中間常說般若是以機多生熟信有淺深前聞熏而未堅後聞熏而方入如大智度論云譬如搖樹取果熟者前墮若未熟者更須後搖又如捕魚前網不盡後網乃得又云復次是般若波羅蜜相甚深難解難知佛知眾生心根有利鈍鈍根者少智為其重說若利根者一說二說便悟不須種種說譬如駃馬下一鞭便走駑馬多鞭乃去如是等種種因緣故經中重說無咎又問曰上來數說是般若波羅蜜甚深因緣今何以復重說答曰處處說甚深多有所利益凡人不知謂為重說譬如大國王未有嫡子求禱神祇積年無應時王出行夫人產子男遣信告王大夫人產男王聞喜而不答乃至十反使者白王向所白者王不聞也王曰我即聞之久來願滿故喜心內悅樂聞不已耳即勅有司賜此人百萬兩金一語十萬兩王聞使者言語語中有利益非是重說不知者謂為重處處說甚深亦如是佛與菩薩須菩提知大有利益須菩提聞佛說深般若不能得底轉覺甚深聽者處處聞甚深得

禪定智慧利益等凡夫人謂爲重說且如國
王聞於一語有多利益賜十萬兩金此乃增
生死根成於識樂今聞宗鏡卷卷之中文文
之內重重唱道一一標宗長善提根成於法
樂盡大地爲黃金未酬一字請不生怠猒於
頻聞令己達者重堅信心使未入者速發聞
慧○問此宗鏡門還受習學不答學則不無
略有二義一者若論大宗根本正智不從心
學非在意思圓明了知不因心念故台教云
手不執卷常讀是經口無言音徧誦衆典佛
不說法恒聞梵音心不思惟普照法界此論
上上根器聞而頓悟親自證時二者若未省
達亦有助發之力印可之功或機思遲迴乃
至中根下品及學差別智門須依明師以辯
邪正先以聞解信入後以無思契同須得物
物圓通事事無滯方乃逢緣對境不失旨迷
宗故云會萬物爲自己者其唯聖人乎又若
約大綱應須自省設有相助亦指自知如有
學人問先德如何是禪答悟自理爲禪問如
理心性但是假名何者是實答有三阿僧祇

百千名號但假施設實相無相如虛空須自
反悟問悟後更有何法答只箇悟處是法從
緣發明反得自理問此性還可示人令見不
答還示渠教自省達即得不是眼見耳聞意
知之事此箇真精妙明性不同太虛木石天
生靈妙不思議即自性佛法僧若不悟推求
欲見一毫亦不可得但離前塵好醜即是自
家本心若一毫不盡與佛道者無有是處問
見色但見色如何見心答即思思之是阿誰
見色問豈不是當境著全是不應更求見答
自思量看是之與不是莫問他人若直下見
更不圖度佛法只在方寸心外斷行蹤但一
心一智慧離內外中間取受三際理玄便入
無爲道問悟何心是道答悟心無心即是道
問請爲指示答指示了也汝自不見問是何
物教學人見答教渠直下見也不是物又先
德問即今見何物答見本心問見與本心爲
別不別答不別真如體上自有照用以明故
得名爲見以不動故得名爲心又自性清淨
名照常見自性名用故知此心目前顯露何

須問答豈假推窮即圓滿門是成現法如有
學人問忠國師和尚如何是解脫心答解脫
心者本來自有視之不見聽之不聞摶之不
得衆生日用而不知此之是也此乃直指目
擊道存今古常然凡聖共有夫宗鏡所錄皆
是佛說設有菩薩製作法師解釋亦是達佛
說意順佛所言以此土衆生皆以聞慧入三
摩地故須以音聲爲佛事顯示正義破除邪
執非言不通此有二義一者約畢竟門則實
不可說如起信論云一切諸法從本已來離
言說相離名字相離心緣相又云復次究竟
離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自
相可說是故一切法從本已來非色非心非
智非識非有非無畢竟不可說相而有言說
者當知如來善巧方便假以言說引導衆生
得其旨趣者皆爲離念歸於真如以念一切
法令心生滅不入實智故此是引導一切初
發菩提心人且令自利理行成就歸於實智
究竟指歸宗鏡矣二者約方便門是利他行
故云如來善巧方便假以言說引導衆生又

不可一向執發言爲非起念成過何者以即言無言即念無念是知言言契道念念歸宗若分別門不無二說若畢竟門言思絶矣○問如上所立一心之旨能攝無量法門融通一切此心爲復能含一切法能生一切法爲復自生他生共生無因生答此心不縱不橫非他非自何者若云心含一切法即是橫若云心生一切法即是縱若云自生心不生心若云他生既不得自云何有他若云共生自他既無將何爲共若云無因生有因尚不生況無因乎○問心非四性者教中云何說意根生意識心如工畫師無不從心造則是自生又云心不孤起必藉緣而起有緣思生無緣思不生則是他生又云所謂六觸因緣生六受得一切法則是共生又云十二因緣非佛天人脩羅作性自爾則無因生既屬教文云何成過答諸佛隨緣差別俯爲群機生善破惡令入第一義理皆是四悉方便權施空拳誑小兒誘度於一切○問既非縱橫不墮四性則一切法是心心是一切法不答是則成二○問如是則一切不立俱非耶答非亦成二如文殊言我眞文殊無是文殊若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二相○問既無二相宗一是不答是非既乖大旨一二還背圓宗○問如何得契斯旨答境智俱亡云何說契○問如是則言思道斷心智路絶矣答此亦强言隨他意轉雖欲隱形而未亡跡○問如何得形跡俱亡答本無朕跡云何欲亡○問如是則如人飲水冷煖自知當大悟時方合斯旨答我此門中亦無迷悟合與不合之道理撒手似君無一物徒勞苦說數千般此事萬種況不成千聖定不得大地載不起虛空包不容非大器人無由擔荷如古德云盡十方世界覓一人爲伴不得又云只有一人承紹祖位終無第二人若未親到徒勞神思直饒說玄之又玄妙中更妙若以方便於稱揚門中助他信入一期傍讚即不然若於自己分上親照之時特地說玄說妙起一念殊勝不可思議之解皆落魔界所以圓覺經云虛僞浮心多諸巧見不能成就圓覺又先德偈云得之不得天魔得玄之又玄外道玄拋却父孃村草裏認他黃葉作金錢百丈竿頭快撒手不須觀後復觀前如今但似形言跡紋絲生時皆是執方便門迷眞實道並是認他黃葉喚作金錢若大悟之時似百丈竿頭放身更不顧於前後此宗鏡中是一切凡聖大捨身命之處不入此宗皆非究竟○問畢竟如何答亦無畢竟○問前云不入此宗皆非究竟此又云何稱無畢竟答前對增上慢人未得爲得認虛妄爲眞實執顚倒作圓常爲破情塵權稱究竟令論見性豈言虛實耶○問以此通明之後如何履踐答教誰履踐○問莫不成斷滅不答尚不得常住云何斷滅○問乞最後一言答化人問幻士谷響答泉聲欲達吾宗旨泥牛水上行○問此錄括略微細理事圓明於慕道人得何資益答若第一義中無利無功德就世俗門內似有於稱揚總有二途能俾初學一者爲未信人令成正信攝歸一念不外馳求二者爲已信人助成觀力理行堅固

疾證菩提步步而不滯寶所功程念念而流入薩婆若海似乘廣大之輦立至寶坊如駕堅牢之船坐登覺岸〇問集此宗鏡有何功德答此不思議大威德法門但有見聞深獲善利如一塵落嵩嶽之崗隴已帶陵雲滴露入滄海之波瀾便同廣潤可謂直紹菩提之種全生諸佛之家何況信解受持正念觀察爲人敷演傳布施行約善利門無法比喻功德無盡非種智而不可稱量利樂何窮過太虛而莫知邊際以滿空珍寶供養恒沙如來化十方衆生盡證辟支佛果未若弘宣斯旨開演此宗以玆校量莫能儔比可謂下佛種子於衆生身田之中抽正法芽向煩惱欲泥之内然後七覺華發菩提果成展轉相生至無盡際如華嚴探玄記云於遺法中見聞信向此無盡法成金剛種子當必得此圓融普法如經云吞服金剛喻小火廣燒喻又如兜率天子從地獄出得十地無生忍展轉利益不可窮盡皆由宿聞此法爲本因故頌云雖在於大海及劫盡火中決定信無疑必得聞

此經大智度論云受持般若校量功德於是持邊正憶念最勝令如諸佛憐愍衆生故爲解其義令易解勝自行正憶念是時佛欲廣分別福德故說言若有人盡形壽供養十方佛不如爲他解說般若義此中說勝因緣三世諸佛皆學般若成無上道乃至教恒河沙世界中人令得聲聞辟支佛道不如爲他人演說般若波羅蜜義此中說因緣是諸賢聖皆從般若波羅蜜出故首楞嚴經云佛告阿難若復有人徧滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事供養心無虛度於意云何是人以此施佛因緣得福多不阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土充徧皆施珍寶窮劫思議尚不能及是福云何更有邊際佛告阿難諸佛如來語無虛妄若復有人身具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方無間靡不經歷能以一念將此法門於末劫中開示未學是人罪障應念消滅變其所受地獄

苦因成安樂國得福超越前之施人百倍千倍千萬億倍如是乃至算數譬喻所不能及所以讚弘此典善利無邊謂首楞嚴經以如來藏心爲宗如來藏者即第八阿賴耶識密嚴經偈云如來清淨藏世間阿賴耶如金與指鐶展轉無差別以諸佛了之成清淨藏異生執之爲阿賴耶如真金隨工匠爐火之緣標指鐶之異名作圓小之幻根金體不動名相妄陳類真心隨衆生染淨之緣成凡聖之異名現昇沉之幻相心性不動名相本空認假名而二見俄分悟真體而一心圓證迷悟即於言下法喻皎在目前昧之者歷劫而浪修達之者當體而凝寂法華經云我滅度後能竊爲一人說法華經乃至一句當知是人則如來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣爲人說竊爲一人者竊者私也若私地只爲一人說此一句此人則是從一心真如中遣來作使告報異生直了一如之理即是行真如中事以真如無邊至一切處故則所得法利亦隨真如之性無量無盡又云當知

是人與如來共宿則爲如來手摩其頭乃至入如來室著如來衣坐如來座以要言之持此經人四威儀中舉足下足皆不離一心眞如諸佛行處矣鴦崛魔羅經云若人過去曾值諸佛供養奉事聞如來藏於彈指頃暫得聽受緣是善業諸根純熟所生殊勝富貴自在是衆生今猶純熟所生殊勝富貴自在由彼往昔曾值諸佛暫得聽聞如來藏故乃至佛告鴦崛魔羅非是如來爲第一難事更有難事鴦崛魔羅譬如士夫擔須彌山王及大地大海經百千歲此爲大力第一難不鴦崛魔羅白佛言是如來境界非彼聲聞緣覺所及佛告鴦崛魔羅彼非大力非爲甚難若以大海一塵爲百億分百千億劫持一塵去乃至將竭餘如牛跡復能擔負須彌山王大地河海百千億劫而彼不能於正法住世餘八十年時演說如來常恒不變如來之藏唯菩薩人中之雄能說如來常恒不變如來之藏護持正法我說此人第一甚難又法華見寶塔品云若接須彌擲置他方無數佛土亦未爲難若以足指動大千界遠擲他國亦未爲難又云假使有人手把虛空而以遊行亦未爲難又云假使劫燒擔負乾草入中不燒亦未爲難我滅度後若持此經爲一人說是則爲難故知竭海移山非無爲之力任使躡虛履水皆有漏之通曷若開諸佛心演如來藏紹菩提種入一乘門能託聖胎成眞佛子何以故謂得本故如從源出水因乳得酥如鴦崛魔羅經云復次文殊師利如知乳有酥故方便鑽求而不鑽水以無酥故如是文殊師利衆生知有如來藏故精勤持戒淨修梵行復次文殊師利如知山有金故鑿山求金而不鑿樹以無金故如是文殊師利衆生知有如來藏故精勤持戒淨修梵行言我必當得成佛道復次文殊師利若無如來藏者空修梵行如窮劫鑽水終不得酥故知入宗鏡中見如來性菩提道果應念俱成如下水之舟似便風之火若背宗鏡不識自心設福智齊修終不成就如求乳鑽水離山鑿金任歷三祇豈有得理如宗鏡所錄前後之文皆是諸佛五眼所觀五語所說無一言而不諦非一義而不圓可俟後賢決定信入如月上經偈云假動須彌山倒地脩羅住處皆悉滅大海枯涸月天墜如來終不出妄言假使十衆同心或火成水水成火無量功德最大尊利益衆生無異說大地虛空成渾沌百剎同入芥子中羅網可用縛猛風如來終不有妄語以茲誠實可徧傳持功德無邊言思罔及所以唯識論偈云作此唯識論非我思量處諸佛妙境界福德施羣生斯論大旨非情識知解之所思量乃是大覺不思議絕妙境界以此弘揚不思議無盡之福悉用普施一切法界無量含生同入此宗齊登佛地華嚴疏主藏法師發願偈云誓願見聞修習此圓融無礙普賢法乃至失命終不離盡未來際願相應以此善根等此性普潤無盡衆生界一念多劫修普行盡成無上佛菩提

宗鏡錄卷第一百

音釋

沇余準切　鍇口駭切　鑠書藥切銷也　瞌烏蓋切　帙直切書卷也　駃古穴切馬生七日超母曰駃　駑乃乎切駑駘下馬也　鐶戶關切

伊一

高僧傳并序

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

原夫至道沖漠假蹄筌而後彰玄致幽凝藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠烈孝慈以定名教之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重茲達命而皆教但域中功在近益斯蓋漸染之方未與盡其神性至若能仁之爲訓也考業果之幽微則循復三世言至理之高妙則貫絶百靈若夫啓十地以辯憲宗顯三諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘方亦猶群流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言尚至迺歉滿三千形遍六道皆所以接引幽昏爲大利益而以淨穢異聞昇墜殊見故秋方先音形之奉東國後見聞之益雲龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風既扇大化斯融自爾西域名僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神力拯物自漢之梁紀曆彌遠世踐六代年將五百此土桑門含章秀發群英間出迭有其人衆家記録叙載各異沙門法濟偏叙高逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事未見其歸宗臨川康王義慶宣驗記及幽明録太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神録並傍出諸僧叙其風素而皆是附見亟多疎闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧録既三寶共叙辭旨相關混濫難求更爲蕪昧琅琊王巾所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郗景興東山僧傳治中張孝季廬山僧傳中書陸明霞沙門傳各競擧一方不通今古務存一善不及餘行逮于即時亦繼有作者然或褒贊之下過相揄揚或叙事之中空引辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事而抗迹之疇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絶辭榮棄愛本以

異俗爲賢若此而不論竟何所紀甯以暇日遇覽群作輒搜撿雜録數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝偽曆地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大爲十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勲或踰越沙險汎漾洪波皆亡形殉道委命弘法震旦開明一焉是賴茲德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘贊毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜吝革心歌誦法言則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故爲群經之所稱美衆聖之所襃述及夫討覈源流商摧取捨皆列諸賛論備之後文而論所著辭微異恒體始標大意猶類前序未辯時人事同後儀若闕施前後如謂煩雜故總布一科之末通稱爲論其轉讀宣唱原出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸條列秀者今之所取必其製用超絶及有一分通感乃編之傳末如或異者非所存焉凡十科所叙皆散在衆記今止删聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之内可兼諸要其有繁辭虚賛或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止爲十三卷并序録合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今録故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備賛論者意以爲定如未隱括覧者詳焉

高僧傳卷第一

譯經上

攝摩騰一　竺法蘭二
安清三　支樓迦讖四
曇柯迦羅五　康僧會六
維祇難七　竺曇摩羅刹八
帛遠九　帛尸梨蜜十
僧伽跋澄十一　曇摩難提十二
僧伽提婆十三　竺佛念十四
曇摩耶舍十五

攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常遊化爲任昔經往天竺附庸小國講金光明經會敵國侵境騰惟曰經云能說此法爲地神所護使所居安樂今鋒鏑方始曾是爲益乎乃誓以忘身躬往和勸遂二國交歡由是顯譽遠漢永平中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傅毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以爲然即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃要還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外立精舍以處之漢地有沙門之始也但大法初傳未有歸信故蘊其深解無所宣述後少時卒於雒陽有記云騰譯四十二章經一卷初緘

在蘭臺石室第十四間中騰所住處今雒陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲鳴即以啓王王即停壞諸寺因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉

竺法蘭亦中天竺人自言誦經論數萬章為天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即為翻譯所謂十地斷結佛本生法海藏佛本行四十二章等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存諸經唯此為始也愔又於西域得畫釋迦倚像是優田王栴檀像師第四作既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉又昔漢武穿昆明池底得黑灰問東方朔朔云不知可問西域胡人後法蘭既至眾人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚眾蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣

安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏剋意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見群鷰忽謂伴曰鷰云應有送食者頃之果有致焉眾咸奇之故雋異之聲早被西域高雖在居家而奉戒精峻王薨便嗣父位乃深惟苦空厭離形器行服既畢遂讓國與叔出家修道博曉經藏尤精阿毗曇學諷持禪經備盡其妙既而遊方弘化遍歷諸國以漢桓之初始到中夏才悟機敏一聞能達至止未久即通習華言於是宣譯眾經改梵為漢出安般守意陰持入經大小十二門及百六十品初外國三藏眾護撰述經要為二十七章高乃剖析護所集七章譯為漢文即道地經也其先後所出經論凡三十九部義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆亹亹而不惓焉高窮理盡性自識緣業多有神迹世莫能量初高自稱先身已經出家有一同學多瞋分衛值施主不稱每輒恚恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精懃不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若得道必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一少年唾手拔刀曰眞得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠來相償卿之忿怒故是前世時意也遂伸頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者填陌莫不駭其奇異既而神識還為安息王太子即今時世高身也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關雒擾亂乃振錫江南云我當過廬山度昔同學行達䢼亭湖廟此廟舊有威靈商旅祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚莫不懾影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可便呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多瞋怒今為䢼亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而

醜形長大若於此捨命穢汚江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可爲立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚唄數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取絹物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物爲造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其呪願忽然不見高謂船人曰向之少年即𨛦亭廟神得離惡形矣於是廟神歇矣無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害已少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并叙宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州客頻驗二報遂精懃佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也高既王種西域賓旅皆呼爲安侯至今猶爲號焉天竺國自稱書爲天書語爲天語音訓詭蹇與漢殊異先後傳譯多致謬濫唯高所出爲群譯之首安公以爲若及面禀不異見聖列代明德咸贊而思焉余訪尋衆録紀載高公互有出没將以權迹隱顯應殁多端或由傳者紕謬致成乖角輒備列衆異庶或可論案釋道安經録云安世高以漢桓帝建和二年至靈帝建寧中二十餘年譯出三十餘部經又別傳云晉太康末有安侯道人來至桑垣出經竟封一函於寺云後四年可開之吳末行至揚州使人貨一箱物以買一奴名福善云是我善知識仍將奴適豫章度𨛦亭廟神爲立寺竟福善以刀刺安侯脅於是而終桑垣人迺發其所封函材理自成字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會是日正四年也又庾仲雍荊州記云晉初有沙門安世高度𨛦亭廟神得財物立白馬寺於荊城東南隅宋臨川康王宣驗記云蟒死於吳末曇宗塔寺記云丹陽瓦官寺晉哀帝時沙門惠力所立後有沙門安世高以𨛦亭廟餘物治之然道安法師既校閱群經詮録傳譯必不應謬從漢桓建和二年至晉太康末凡經一百三十餘年若高公長壽或能如此而事不應然何者案如康僧會注安般守意經序云此經世高所出久之沉翳會有南陽韓林潁川大業會稽陳惠此三賢者信道篤密會共請受乃陳惠注義余助斟酌尋僧會以晉太康元年乃死而已云此經出後久之沉翳又世高封函之字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會然安般所明盛說禪業是知封函之記信非虛作既云二人方傳吾道豈容與共同世且別傳自云傳禪經者比丘僧會會已太康初死何容太康之末方有安侯道人首尾之言自爲矛楯正當隨有一書謬指晉初於是後諸作者或道太康或言吳末雷同奔競無以校焉既晉初之說尚已難實而曇宗記云晉哀帝時世高方復治寺其爲謬諸過

迺懸矣

支婁迦讖亦直云支讖本月支人操行純深性度開敏稟持法戒以精懃著稱諷誦群經志在宣法漢靈帝時遊于雒陽以光和中平之間傳譯梵文出般若道行般舟首楞嚴等三經又有阿閦世王寶積等十餘部經歲久無録安公校定古今精尋文體云以讖所出凡此諸經皆審得本旨了不加飾可謂善宣法要弘道之士也後不知所終時有天竺沙門竺佛朔亦漢靈之時賷道行經來適雒陽即轉梵爲漢譯人時滯雖有失旨然棄文存質深得經意朔又以光和二年於雒陽出般舟三昧讖爲傳言河南雒陽孟福張蓮筆受時又有優婆塞安玄安息國人志性貞白深沉有理致博誦群經多所通習亦以漢靈之末遊賞雒陽以功號曰騎都尉性虚靖温恭常以法事爲己任漸解漢言志宣經典常與沙門講論道義世所謂都尉者也玄與沙門嚴佛調共出法鏡經玄口譯梵文佛調筆受理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代調本臨淮人綺年穎悟敏而好學世稱安侯都尉佛調三人傳譯號爲難繼調又撰十慧亦傳於世安公稱佛調出經省而不煩全本巧妙又有沙門支曜康巨康孟詳等並以漢靈獻之間有慧學之譽馳於京雒曜譯成具定意經及小本起等巨譯問地獄事經並言直理旨不加潤飾孟詳譯中本起及修行本起先是沙門曇果於迦維羅衛國得梵本孟詳共竺大力譯爲漢文安公云孟詳所出奕奕流便足騰玄趣也

曇柯迦羅此云法時本中天竺人家世大富常修梵福迦羅幼而才悟質像過人誦書一覽皆文義通暢善學四韋陁論風雲星宿圖讖運變莫不該綜自言天下文理畢己心腹至年二十五入一僧房看遇見法勝毗曇聊取覽之茫然不解慇懃重省更增惛漠乃歎曰吾積學多年浪志墳典遊刃經籍義不再思文無重覽今覩佛書頓出情外必當理致鉤深别有精要於是賷卷入房請一比丘略爲解釋遂深悟因果妙達三世始知佛教宏曠俗書所不能及乃棄捨世榮出家精苦誦大小乘經及諸部毗尼常貴遊化不樂專守以魏嘉平中來至雒陽于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未稟歸戒正以剪落殊俗耳設復齋懺事法祠祀迦羅既至大行佛法時諸僧共請迦羅譯出戒律迦羅以律部曲制文言繁廣佛教未昌必不承用乃譯出僧祇戒心止備朝夕更請梵僧立羯磨法中夏戒律始自乎此迦羅後不知所終時又有外國沙門康僧鎧者亦以嘉平之末來至雒陽譯出郁伽長者等四部經又有安息國沙門曇帝亦善律學以魏正元之中來遊雒陽譯出曇無德羯磨又有沙門帛延不知何許人亦才明有深解以魏甘露中譯出無量清淨平等覺經等凡六部經後不知所終

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交阯會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家勵行甚峻爲人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機頗屬文翰時孫權已制江左

而佛教未行先有優婆塞支謙字恭明一名
越本月支人來遊漢境初漢桓靈之世有支
讖譯出衆經有支亮字紀明資學於讖謙又
受業於亮博覽經籍莫不精究世間伎藝多
所綜習遍學異書通六國語其爲人細長黑
瘦眼多白而睛黄時人爲之語曰支郎眼中
黄形軀雖細是智囊漢獻末亂避地于吳孫
權聞其才慧召見悅之拜爲博士使輔導東
宮與韋曜諸人共盡匡益但生自外域故吳
志不載謙以大教雖行而經多梵文未盡翻
譯已妙善方言乃收集衆本譯爲漢語從吳
黄武元年至建興中所出維摩大般泥洹法
句瑞應本起等四十九經曲得聖義辭旨文
雅又從無量壽中本起製菩薩連句梵唄三
契并注了本生死經等皆行於世時吳地初
染大法風化未全僧會欲使道振江左興立
圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業
營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門覩
形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入
境自稱沙門容服非恒事應檢察權曰昔漢

明夢神號稱爲佛彼之所事豈其遺風耶即
召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千
載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八
萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇
誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虚
妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之
興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔
齋靖室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂
然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將
欲加罪會更請三七權又特聽會謂法屬曰
宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降
而吾等無感何假王憲當以誓死爲期耳三
七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞
瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明旦呈
權舉朝集觀五色光炎照曜瓶上權自手執
瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然
驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威
神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛
之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方
被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置

舍利於鐵砧礎上使力者擊之於是砧礎俱
陷舍利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛
寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江
左大法遂興至孫皓即正法令苛虐廢棄淫
祠乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若
其義教眞正與聖典相應者當存奉其道如
其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同
餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後
悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱
横會應機騁辭文理鋒出自旦之夕昱不能
屈既退會送于門時寺側有淫祀者昱曰玄
化既孚此輩何故近而不革會曰雷霆破山
聾者不聞非音之細苟在理通則萬里懸應
如其阻塞則肝膽楚越昱還歎會才明非臣
所測願天鑒察之皓大集朝賢以馬車迎會
會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是
耶會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔而
老人星見仁德育物則醴泉湧而嘉苗出善
既有瑞惡亦如之故爲惡於隱鬼得而誅之
爲惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩詠

求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用佛教會曰周孔所言略示近迹至於釋教則備極幽微故行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉茲以明勸沮不亦大哉皓當時無以折其言皓雖聞正法而昏暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地中得一立金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸群臣笑以爲樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所爲即祈祀諸廟求不差愈采女先有奉法者因問訊云陛下就佛寺中求福不皓舉頭問曰佛神大耶采女云佛爲大神皓心遂悟其語意故采女即迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛間遣使至寺問訊道人請會說法會即隨入皓見問罪福之由會爲敷析辭甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐卧皆願衆生皓見慈願廣普益增善意即就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住處更加修飾宣示宗室莫不必奉會在吳朝亟說正法以皓性兇麁不及妙義唯叙報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌陀經鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又注安般守意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅便義旨微密並見於世至吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶夢入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信若必自覩所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂刹誘肅然毛竪由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽爲之贊曰會公蕭瑟實惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高出有記云孫皓打試舍利謂非權時余案皓將壞寺諸臣咸答康會感瑞大皇創寺是知初感舍利必也權時故數家傳記咸言孫權感舍利於吳宮其後更試神驗或將皓也

維祇難本天竺人也世奉異道以火祀爲上時有天竺沙門習學小乘多行道術經遠行逼暮欲寄難家宿難家既事異道猜忌釋子乃處之門外露地而宿沙門夜密加呪術令難家所事之火欻然變滅於是舉家共出稽請沙門入室供養沙門還以呪術變火令生難既覩沙門神力勝己即於佛法大生信樂乃捨本所事出家爲道依此沙門以爲和尚受學三藏妙善四含遊化諸國莫不皆奉以吳黃武三年與同伴竺律炎來至武昌賫曇鉢經梵本曇鉢者即法句經也時吳士共請出經難既未善國語乃共其伴律炎譯爲漢文炎亦未善漢言頗有不盡志存義本辭近朴質至晉惠之末有沙門法立更譯爲五卷沙門法巨著筆其辭味小華也立又別出小經近百許首值永嘉末亂多不復存

竺曇摩羅剎此云法護其先月支人本姓支氏世居燉煌郡年八歲出家事外國沙門竺高座爲師誦經日萬言過目則能天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師是以博覽六經遊心七籍雖世務毀譽未嘗介抱是時晉武之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志弘大道遂隨師至西域遊歷諸國外國異言三十六種書亦如之護皆遍學貫綜詁訓音義字體無不備識遂大賷梵經還歸中夏自燉煌至長安沿路傳譯寫爲晉文所獲賢劫正法華光贊等一百六十五部孜孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告勸經法所以廣流中華者護之力也護以晉武之末隱居深山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若永竭眞無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此故支遁爲之像贊云護公澄寂道德淵美微令穹谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙傾拔玄致後立寺於長安青門外精勤行道於是德化遐布聲蓋四遠僧徒數千咸所宗事及晉惠西奔關中擾亂百姓流移護與門徒避地東下至澠池遘疾而卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方竹林七賢以護匹山巨

源論云護公德居物宗巨源位登論道二公風德高遠足爲流輩矣其見美後代如此時有清信士聶承遠明解有才篤志務法護公出經多參正文句超日明經初譯頗多煩重

承遠刪正文偈今行二卷其所詳定類皆如

此承遠有子道眞亦善梵學此君父子比辭雅便無累於古又有竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等皆共承護旨執筆詳校安公云護公所出若審得此公手目網領必正凡所譯經雖不辯妙婉顯而宏達欣暢特善無生依慧不文朴則近本其見稱若此護世居燉煌而化道周洽時人咸謂燉煌菩薩也

帛遠字法祖本姓萬氏河內人父咸達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啓父出家辭理切志父不能奪遂改服從道祖才思儁徹敏朗絕倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳索多所該貫乃於長安造築精舍以講習爲業白黑宗禀幾且千人晉惠之末太宰河間王顒鎮關中虛心敬重待以師友之敬每至閑晨靖夜輙談講道德

于時西府初建俊乂甚盛能言之士咸服其遠達祖見群雄交爭干戈方始志欲潛遁隴右以保雅操會張輔爲秦州刺史鎮隴上祖與之俱行輔以祖名德顯著衆望所歸欲令反服爲己僚佐祖固志不移由是結憾先有

州人管蕃與祖論議屢屈於祖蕃深銜恥恨每加讒構祖行至汧縣忽語諸道人及弟子云我數日對當至便辭別作素書分布經像及資財都訖明晨詣輔共語忤輔意輔使收之行罰衆咸怪惋祖曰我來畢對此宿命久結非今事也乃呼十方佛祖前身罪緣歡喜畢對願從此已後與張輔爲善知識無令受殺人之罪遂便鞭之五下奄然命終輔後具聞其事方大悔恨初祖道化之聲被於關隴崤崡之右奉之若神戎晉嗟慟行路流涕

隴上羌胡率精騎五千將欲迎祖西歸中路
聞其遇害悲恨不及衆咸憤激欲復祖之雠
輔遣軍上隴羌胡率輕騎逆戰時天水故帳
下督富整遂因忿斬輔群胡既雪怨恥稱善
而還共分祖屍各起塔廟輔字世偉南陽人
張衡之後雖有才解而酷不以理横殺天水
太守封尚百姓疑駭因亂而斬焉管蕃亦卒
以傾險致敗後少時有一人姓李名通死而
更蘇云見祖法師在閻羅王處爲王講首楞
嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮一
云道士基公次被鎖械求祖懺悔昔祖平素
之日與浮每爭邪正浮屢屈既瞋不自忍乃
作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死
方思悔孫綽道賢論以法祖匹嵇康論云帛
祖釁起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並以
俊邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招
患殆不異也其見稱如此祖既博涉多閑善
通梵漢之語常譯惟逮弟子本起五部僧等
三部經又注首楞嚴經又言别譯數部小經
值亂零失不知其名祖弟法祚亦少有令譽

被博士徵不就年二十五出家深洞佛理關
隴知名時梁州刺史張光以祚兄不肯反服
輔之所殺光又逼祚令罷道祚執志堅貞以
死爲誓遂爲光所害春秋五十有七祚放光
般若經及著顯宗論等光字景武江夏人後
爲武都互楊𤄃敵所圍發憤而死時晉惠之[二十]
世又有優婆塞衛士度譯出道行般若經二
卷士度本司州汲郡之人陸沉寒門安貧樂
道常以佛法爲心當其亡日清淨澡漱隱凡
誦經千餘言然後引衣屍卧奄然而卒
帛尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼爲
高座傳云國王之子當承繼世而以國讓弟
闇軌太伯既而悟心天啓遂爲沙門蜜天姿
高朗風神超邁直爾對之便卓出於物晉永
嘉中始到中國值亂仍過江止建初寺丞相
王導一見而奇之以爲吾之徒也由是名顯
太尉庾元規光禄周伯仁太常謝幼輿廷尉
桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致
契導嘗詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書
令卞望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃斂

襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道
期人卞令軌度格物故其然耳諸公於是歎
其精神灑屬皆得其所桓廷尉嘗欲爲蜜作
頌久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓
乃咨嗟絶歎以爲標題之極大將軍王處沖
在南夏聞王周諸公皆器重蜜疑以爲失鑒[廿一]
及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顗爲僕射
領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡
得選此賢眞令人無恨也俄而顗遇害蜜往
省其孤對坐作胡唄三契梵響陵雲次誦呪
數千言聲音高暢顔容不變既而揮涕收淚
神氣自若其哀樂廢興皆此類也王公嘗謂
蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑曰若使我
如諸君今日豈得在此當時以爲佳言蜜性
高簡不學晉語諸公與之語言蜜雖因傳譯
而神領意得頓盡言前莫不歎其自然天拔
悟得非常蜜善持呪術所向皆驗初江東未
有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又授弟
子覓歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春
秋八十餘諸公聞之痛惜流涕桓宣武每云

少見高座稱其精神著出當年瑯瑘王珉師事於蜜乃爲之序曰春秋吳楚稱子傳者以爲先中國後四夷豈不以三代之胤行乎殊俗之禮以戎狄貪婪無仁讓之性乎然而卓世之秀時生於彼逸群之才或侔乎茲故知天授英偉豈俟於華戎自此已來唯漢世有金日磾然日磾之賢盡於仁孝忠誠德性純至非爲明達足論高座心造峯極交儁以神風領朗越過之遠矣蜜常在石子崗東行頭陀既卒因葬于此成帝懷其風爲樹剎冢所後有關右沙門來遊京師乃於冢處起寺陳郡謝混贊成其業追旌往事仍曰高座寺也

僧伽跋澄此云衆現罽賓人毅然有淵懿之量歷尋名師備習三藏博覽衆典特善數經闇誦阿毗曇毗婆沙貫其妙旨常浪志遊方觀風弘化符堅建元十七年來入關中先是大乘之典未廣禪數之學甚盛既至長安咸稱法匠焉符堅祕書郎趙正崇仰大法甞聞外國宗習阿毗曇毗婆沙而跋澄諷誦乃四事禮供請釋梵文遂共名德法師釋道安等集僧宣譯跋澄口誦經本外國沙門曇摩難提筆受爲梵文佛圖羅剎宣譯秦沙門敏智筆受爲晉本以偽秦建元十九年譯出自孟夏至仲秋方訖初跋澄又賷婆須蜜梵本自隨明年趙正復請出之跋澄乃與曇摩難提及僧伽提婆三人共執梵本秦沙門佛念宣譯慧嵩筆受安公法和對共校定故二經流布傳學迄今跋澄戒德整峻虛靖離俗關中僧衆則而象之後不知所終佛圖羅剎不知何國人德業純粹該覽經典久遊中土善閑漢言其宣譯梵文見重符世

曇摩難提此云法喜兜佉勒人齠年離俗聰慧夙成研諷經典以專精致業遍觀三藏闇誦增一阿含經博識洽聞靡所不綜是以國內遠近咸共推服少而觀方遍涉諸國常謂弘法之體宜宣布未聞故遠冒流沙懷寶東入以符氏建元中至于長安難提學業既優道聲甚盛符堅深見禮接先是中土群經未有四含堅臣武威太守趙正欲請出經時慕容沖已叛起兵擊堅關中擾動正慕法情深忘身爲道乃請安公等於長安城中集義學僧請難提譯出中增一二阿含并先所出毗曇心三法度等凡一百六卷佛念傳譯慧嵩筆受自夏迄春綿涉兩載文字方具及姚萇寇逼關內人情危阻難提乃辭還西域不知所終其時也符堅初敗群鋒互起戎妖縱暴民流四出而猶得傳譯大部蓋由趙正之力正字文業雒陽清水人或曰濟陰人年十八爲偽秦著作郎後遷至黃門侍郎武威太守爲人無鬚而瘦有妻妾而無兒時人謂閹然而情度敏達學兼內外性好譏諫無所迴避符堅末年寵惑鮮卑惰於治政正因歌諫曰昔聞孟津河千里作一曲此水本自清是誰攪令濁堅動容曰是朕也又歌曰北園有一棗布葉垂重蔭外雖饒棘刺內實有赤心堅笑曰將非趙文業耶其調戲機捷皆此類也後因關中佛法之盛乃願欲出家堅惜而未許及堅死後方遂其志更名道整因作頌曰我生何以晚泥洹一何早歸命釋迦文今來投大道後遁迹商洛山專精經律晉雍州刺

史郗恢欽其風尚逼共同遊終於襄陽春秋六十餘矣

僧伽提婆此言衆天或云提和音訛故也本姓瞿曇氏罽賓人入道修學遠求明師學通三藏尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度論晝夜嗟味以爲入道之府也爲人儁朗有深鑒而儀止温恭務在誨人恂恂不怠符氏建元中來入長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提所出二阿含毗曇廣說三法度等凡百餘萬言屬慕容之難戎敵紛擾兼譯人造次未善詳悉義旨句味往往不盡俄而安公棄世未及改正後東山清平提婆乃與冀州沙門法和俱適雒陽四五年間研講前經居華稍積傳明漢語方知先所出經多有乖失法和慨歎未定乃更令提婆出阿毗曇及廣說衆經頃之姚興王秦法事甚盛於是法和入關而提婆度江先是廬山慧遠法師翹勤妙典廣集經藏虛心側席延望遠賓聞其至止即請入廬岳以晉太元之中請出阿毗曇心及三法度等提婆乃於般若臺手執梵文口宣晉語去華存實務盡義本今之所傳蓋其文也至隆安元年來遊京師晉朝王公及風流名士莫不造席致敬時衛軍東亭侯瑯瑘王珣淵懿有深信扶持正法建立精舍廣招學衆提婆旣至珣即延請仍於其舍講阿毗曇名僧畢集提婆宗致旣精辭旨明析振發義理衆咸悅悟時王僧珍亦在座聽後於別屋自講珣問法綱道人僧珍所得云何答曰大略全是小未精覈耳其敷析之明易啓人心如此其年冬珣集京都義學沙門釋慧持等四十餘人更請提婆重譯中阿含等罽賓沙門僧伽羅叉執梵本提婆翻爲晉言至來夏方訖其在河洛左右所出衆經百餘萬言歷遊華梵備悉風俗從容機警善於談笑其道化聲譽莫不聞焉後不知所終

竺佛念涼州人弱年出家志業清堅外和内朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅詁訓尤所明達少好遊方備貫風俗家世西河洞曉方語華梵音義莫不兼釋故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元中有僧伽跋澄曇摩難提等入長安趙政請出諸經當時名德莫能傳譯衆咸推念於是澄執梵文念譯爲晉質斷疑義音字方明至建元二十年正月復請曇摩難提出增一阿含及中阿含於長安城内集義學沙門請念爲譯敷析研覈二載乃竟二含之顯念宣譯之功也自世高支謙已後莫踰於念在符姚二代爲譯人之宗故關中僧衆咸共嘉焉其後續自出菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等始就治定意多未盡遂爾遘疾卒于長安遠近白黑莫不歎惜矣

曇摩耶舍此云法明罽賓人少而好學年十四爲弗若多羅所知長而氣幹高爽雅有神慧該覽經律明悟出群陶思八禪遊心七覺時人方之浮頭婆馱孤行山澤不避虎兕獨處思念動移宵日常於樹下每自尅責年將三十尚未得果何其懈哉於是累日不寢不食專精苦到以悔先罪乃夢見博叉天王語之曰沙門當觀方弘化曠濟爲懷何守小節

獨善而已道假衆緣復須時熟非分强求死而無證覺自思惟欲遊方授道既而踰歷名邦履踐郡國以晉隆安中初達廣州住白沙寺耶舍善誦毗婆沙律人咸號爲大毗婆沙時年已八十五徒衆八十五人時有清信女張普明諮受佛法耶舍爲說佛生緣起并爲譯出差摩經一卷至義熙中來入長安時姚興僭號甚崇佛法耶舍既至深加禮異會有天竺沙門曇摩掘多來入關中同氣相求宛然若舊因共出舍利弗阿毗曇以僞秦弘始九年初書梵文至十六年翻譯方竟凡二十二卷僞太子姚泓親管理味沙門道標爲之作序耶舍後南遊江陵止于辛寺大弘禪法其有味靖之賓披榛而至者三百餘人凡士庶造者雖先無信心見皆敬悅自說有一師一弟子修業並得羅漢傳者失其名又嘗於外門閉戶坐禪忽有五六沙門來入其室又時見沙門飛來樹端者往往非一常交接神明而俯同矇俗雖道迹未彰時人咸謂已階聖果至宋元嘉中辭還西域不知所終耶舍有弟子法度善梵漢之言常爲譯語度本竺婆勒子勒久停廣州往來求利中途於南康生男仍名南康長名金迦入道名法度度初爲耶舍弟子承受經法耶舍既還外國度便獨執矯異規以攝物乃言專學小乘禁讀方等唯禮釋迦無十方佛食用銅鉢無別應器又令諸尼相捉而行悔罪之日但伏地相向唯宋故丹陽尹顏竣女法弘尼交州刺史張牧女普明尼初受其法今都下宣業弘光等諸尼習其遺風東土尼衆亦時傳其法

高僧傳卷第一

音釋

序

迭(徒結切更迭也) 懋(莫候切盛也) 琰(以冉切) 悛(此緣切) 綜(子宋切總也) 郗(丑脂切) 刪(師姦切削也) 殉(辭閏切從也) 搉(訖岳切揚搉也)

傳

鏠鏑(敷容切劍鋩也 丁歷切箭鏃也) 毅(魚既切) 愔(於金切) 雄 雒(歷各切與洛同) 鷰(伊甸切與燕同) 儁(祖峻切與俊同英傑也) 蕘 亹(無匪切亹亹不倦也) 頸(居郢切頭莖也) 郱(居雄切平湖名) 懾(質涉切怖也) 愕(五各切驚遽也) 蟒(莫朗切大蛇也) 跽(渠委切跪也) 謇(九輦切吃也) 陷(乎鑑切沒下也) 鎧(苦亥切) 綽(昌約切) 阯(諸市切交阯郡名) 歘(許勿切忽也) 鏗(丘耕切金玉聲) 懿(乙冀切美也) 憤(房吻切懣也) 聶(尼輒切) 燉(徒昆切燉煌郡名) 勡(與遨同) 輟(知劣切止也) 憾(胡紺切恨也) 沂(出沂水名) 忤(五故切) 峭崤(七笑切 胡交切崤山名) 巔 胤(羊晉切嗣也) 日磾(日音密 磾丁泥切 金日磾人名也) 罽賓(梵語也此云賤種 罽居例切) 鄮 萇(直良切) 閬 恂(相倫切嚴謹貌) 覈(下革切考實也) 兕(序姊切似牛一角獸也)

高僧傳卷第二　伊二

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經中

晉

鳩摩羅什一　弗若多羅二
曇摩流支三　卑摩羅叉四
佛陀耶舍五　佛馱跋陀羅六
曇無讖七

鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必解一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並不肯行及見摩炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言久之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱横於是深惟苦本定求離俗誓志落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不嘗進即勅人爲除髮乃下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母渡辛頭河至罽賓遇名德法師槃頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該博從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給鵝腊一雙粳米麪各三斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆聘以重爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至年三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波毱多無異若戒不全無能爲也止可才明儁藝法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故答云兒心有分別故鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸問無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉强二龜茲王必謂什出我國而彼尊之是尊我也必來交好王許焉即設大會請什升座說轉法輪經龜茲王果遣重使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學韋陀舍

多論多明文辭製作問答等事又博覽四韋陀典及五明諸論陰陽星筭莫不畢盡妙達吉凶言若符契爲性率達不厲小撿修行者頗共疑之然什自得於心未嘗介意時有莎車王子叅軍王子兄弟二人委國請從而爲沙門兄字須利耶跋陀弟字須耶利蘇摩蘇摩才技絶倫專以大乘爲化其兄及諸學者皆共師焉什亦宗而奉之親好彌至蘇摩後爲什說阿耨達經什聞陰界諸入皆空無相怪而問曰此經更有何義而皆破壞諸法答曰眼等諸法非眞實有什旣執有眼根彼據因成無實於是研覈大小往復移時什方知理有所歸遂專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鍮石爲妙因廣求義要受誦中百二論及十二門等頃之隨母進到溫宿國即龜茲之北界時溫宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什旣至以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左譽宣河外龜茲王躬往溫宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫之能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽群經特深禪要云已證二果聞法喜踊迺更設大集請開方等經奧什爲推辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡眞丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼忘軀若必使大化流傳能洗悟矇俗雖復身當爐鑊苦而無恨於是留住龜茲止于新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知是魔所爲誓心踰固魔去字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用以讀此什曰汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其祕奥龜茲王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什昇而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰化不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠奔神國什得師至欣遂本懷即爲師說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有法而愛空乎如昔狂人令績師績綿極令細好績師加意細若微塵狂人猶恨其麤績師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦効焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什爲師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名被東國時符堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅

於正殿引見二王因說堅云西域多產珍奇乃請兵往定以求內附至符堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯善王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛等將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若剋龜茲即馳驛送什光軍未到什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震爲主光既獲什未測其智量見年齒尚少乃凡人戲之強妻以龜茲王女什拒而不受辭甚苦到光曰道士之操不踰先父何所固辭乃飲以醇酒

同閉密室什被逼既至遂虧其節或令騎牛及乘惡馬欲使墮落什常懷忍辱曾無異色光慚愧而止光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞符堅已爲姚萇所害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有姦叛然不勞自定也俄而梁謙彭晃相繼而反尋皆殄滅光至龍飛二年張掖臨松盧水胡沮渠男成及從弟蒙遜反推建康太守段業爲主光遣庶子秦州刺史太原公纂率衆五萬討之時論謂業等烏合纂有威聲勢必全剋光以問什什曰觀察此行未見其利既而纂敗績於合棃俄又郭馨作亂纂委大軍輕還復爲馨所敗僅以身免光中書監張資文翰溫雅光甚器之資病光博營救療有外國道人羅叉云能差資疾光喜給

賜甚重什知叉誑詐告資曰叉不能爲益徒煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲作繩結之燒爲灰末投水中灰若出水還成繩者病不可愈須臾灰聚浮出復繩本形既而叉治無効少日資亡頃之光又卒子紹襲位數日光庶子纂殺紹自立稱元咸寧咸寧二年有豬生子一身三頭龍出東廂井中到殿前蟠臥比旦失之纂以爲美瑞號大殿爲龍翔殿俄而有黑龍昇於當陽九宮門纂改九宮門爲龍興門什奏曰比日潛龍出遊豕妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則爲災眚必有下人謀上之變宜克己修德以答天威纂不納與什博戲殺棊曰斫胡奴頭什曰不能斫胡奴頭胡奴將斫人頭此言有旨而纂終不悟光弟保有子名超超小字胡奴後果殺纂斬首立其兄隆爲主時人方驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道故蘊其深解無所宣化符堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中聞其高名虛心要請諸呂以什智計多解恐爲姚謀不許東入及萇卒子

興襲位復遣敦請興弘始三年三月有樹連理生于廟庭逍遥園葱變爲茝以爲美瑞謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十二月二十日至于長安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘勌自大法東被始於漢明涉歷魏晉經論漸多而支竺所出多滯文格義興少崇三寶鋭志講集什既至止仍請入西明閣及逍遥園譯出衆經什既率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊經義多紕謬皆由先譯失旨不與梵本相應於是興使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒道標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本興執舊經以相讎校其新文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣讚興以佛道沖邃其行唯善信爲出苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果王公已下並欽讚厥風大將軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣業

屢請什於長安大寺講說新經續出小品金剛般若十住法華維摩思益首楞嚴持世佛藏菩薩藏遺教菩提無行呵欲自在王因緣觀小無量壽新賢劫禪經禪法要禪要解彌勒成佛彌勒下生十誦律十誦戒本菩薩戒本釋成實十住中百十二門諸論凡三百餘卷並暢顯神源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今式仰龍光釋道生慧解入微玄構文外每恐言舛入關請決廬山釋慧遠學貫群經棟梁遺化而時去聖久疑義多端乃封以諮什語見遠傳初沙門慧叡才識高明常隨什傳寫什每爲叡論西方辭體商略同異云天竺國俗甚重文製其宮商體韻以入絃爲善凡覲國王必有讚德見佛之儀以歌歎爲貴經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云心山育明德流薰萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天凡爲十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆作

大乘阿毗曇非迦旃延子比也今在秦地深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯爲姚興著實相論二卷并注維摩出言成章無所刪改辭喻婉約莫非玄奧什爲人神情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有其匹且篤性仁厚汎愛爲心虛己善誘終日無倦姚主常謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種無嗣遂以伎女十人逼令受之自爾已來不住僧坊別立廨舍供給豐盈每至講說常先自說譬如臭泥中生蓮花但採蓮花勿取臭泥也初什在龜茲從卑摩羅叉律師受律卑摩後入關中什聞至欣然師敬盡禮卑摩未知被逼之事因問什曰汝於漢地大有重緣受法弟子可有幾人什答云漢境經律未備新經及諸論等多是什所傳出三千徒衆皆從什受法但什累業障深故不受師敬耳又杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什未終日少覺四大不愈乃口出三番神呪令外國弟子誦之以自

救未及致力轉覺危殆於是力疾與衆僧告別曰因法相遇殊未盡伊心方復後世惻愴可言自以闇昧謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及刪煩存其本旨必無差失願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不燋爛以僞秦弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熈五年也即於逍遙園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰後外國沙門來云羅什所諳十不出一初什一名鳩摩羅耆婆外國製名多以父母爲本什父鳩摩炎母字耆婆故兼取爲名焉然什死年月諸記不同或云弘始七年或云八年或云十一尋七與十一字或訛誤而譯經錄中猶有十一年者容恐雷同三家無以正焉

弗若多羅此云功德華罽賓人也少出家以戒節見稱備通三藏而專精十誦律部爲外國師宗時人咸謂已階聖果以僞秦弘始中振錫入關秦主姚興待以上賓之禮羅什亦挹其戒範厚相崇敬先是經法雖傳律藏未闡聞多羅既善斯部咸共思慕以僞秦弘始六年十月十七日集義學僧數百餘人於長安中寺延請多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文三分獲二多羅遘疾奄然棄世衆以大業未卒而匠人逝往悲恨之深有踰常痛

曇摩流支此云法樂西域人也棄家入道偏以律藏馳名以弘始七年秋達自關中初弗若多羅誦出十誦未竟而亡廬山釋慧遠聞支既善毗尼希得究竟律部乃遣書通好曰佛教之興先行上國自分流以來四百餘年至於沙門律戒所闕尤多頃有西域道士弗若多羅是罽賓人其諷十誦梵本有羅什法師通才博見爲之傳譯十誦之中文始過半多羅早喪中途而寢不得究竟大業慨恨良深傳聞仁者齎此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道爲物感時而動叩之有人必情無所悋若能爲律學之徒畢此經本開示梵行洗其耳目使始涉之流不失無上之津澡懷勝業者日月彌朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖往意一二悉諸道人所具流支既得遠書及姚興敦請乃與什共譯十誦都畢研詳考覈條制審定而什猶恨文煩未善既而什化不獲刪治流支住長安大寺慧觀欲請下京師支曰彼土有人有法足以利世吾當更行無律教處於是遊化餘方不知所卒或云終於涼土未詳

卑摩羅叉此云無垢眼罽賓人沉靖有志力出家履道苦節成務先在龜茲弘闡律藏四方學者競往師之鳩摩羅什時亦預焉及龜茲陷沒乃避地烏纏頃之聞什在長安大弘經藏又欲使毗尼勝品復洽東國於是杖錫流沙冒險東渡以僞秦弘始八年達自關中什以師禮敬待叉亦以遠遇欣然及羅什棄世叉乃出遊關左逗于壽春止石㵎寺律徒雲聚盛闡毗尼羅什所譯十誦本五十八卷最後一誦謂明受戒法及諸成善法事逐其義要改名善誦叉後齎往石㵎開爲六十一卷最後一誦改爲毗尼誦故猶二名存焉頃之南適江陵於新寺夏坐開講十誦既通漢言善相領納無作妙本大闡當時析文求理

者其聚如林明條知禁者數亦殺矣律藏大
弘叉之力也道場慧觀深括宗旨記其所制
内禁輕重撰爲二卷送還京師僧尼披習競
相傳寫時聞者諺曰卑羅鄙語慧觀才錄都
人繕寫紙貴如玉今猶行於世爲後生法矣
叉養德好閑棄諠離俗其年冬復還壽春石
澗卒於寺焉春秋七十有七叉爲人眼青時
人亦號爲青眼律師

佛陀耶舍此云覺名罽賓人婆羅門種世事
外道有一沙門從其家乞食其父怒使人打
之父遂手脚攣躄不能行止乃問於巫師對
曰坐犯賢人鬼神使然也即請此沙門竭誠
懺悔數日便瘳因令耶舍出家爲其弟子時
年十三常隨師遠行於曠野逢虎師欲走避
耶舍曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行
果見餘殰師密異之至年十五誦經日得二
三萬言所住寺常於外分衛廢於誦習有一
羅漢重其聰敏恒乞食供之至年十九誦大
小乘經數百萬言然性度簡慠頗以知見自
處謂少堪己師故不爲諸僧所重但美儀止
善談笑見者忘其深恨年及進戒莫爲臨壇
所以向立之歲猶爲沙彌乃從其舅學五明
諸論世間法術多所綜習年二十七方受具
戒恒以讀誦爲務手不釋牒每端坐思義不
覺虛中過時其專精如此後至沙勒國國王
不悆請三千僧會耶舍預其一焉時太子達
磨弗多此言法子見耶舍容服端雅問所從
來耶舍訓對清辯太子悅之仍請留宮内供
養待遇隆厚羅什後至復從舍受學甚相尊
敬什既隨母還龜茲耶舍留止頃之王薨太
子即位時符堅遣呂光等西伐龜茲龜茲王
急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之使耶舍
留輔太子委以後事救軍未至而龜茲已敗
王歸具說羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅
什相遇雖久未盡懷抱其忽羇虜相見何期
停十餘年乃東適龜茲法化甚盛時什在姑
藏遣信要之裹粮欲去國人留之復停歲許
後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿使
人知弟子曰恐明日追至不免復還耳耶舍
乃取清水一鉢以藥投中咒數十言與弟子
洗足即便夜發比至旦行數百里問弟子曰
何所覺耶答曰唯聞疾風之響眼中淚出耳
耶舍又與咒水洗足住息明旦國人追之已
差數百里不及行達姑臧而什已入長安聞
姚興逼以妾媵勸爲非法乃歎曰羅什如好
綿何可使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興
迎之興未納頃之興命什譯出經藏什曰夫
弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未
善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願
詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取
信千載也興從之即遣使招迎厚加贈遺悉
不受乃笑曰明旨既降便應載馳檀越待士
既厚脫如羅什見處則未敢聞命使還具說
之興歎其幾慎重信敦喻方至長安興自出
候問別立新省於逍遥園中四事供養並不
受時至分衛一食而已于時羅什出十住經
一月餘日疑難猶豫尚未操筆耶舍既至共
相徵決辭理方定道俗三千餘人皆歎其賞
要舍爲人赤髭善解毗婆沙時人號曰赤髭
毗婆沙既爲羅什之師亦稱大毗婆沙四事

供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心姚興爲貨之於城南造寺耶舍先誦曇無德律僞司隸校尉姚爽請令出之疑其遺謬乃試耶舍令誦羌籍藥方可五萬言經二日乃執文覆之不誤一字衆服其强記即以弘始十二年譯出四分律凡四十四卷并出長阿含等涼州沙門竺佛念譯爲秦言道含筆受至十五年解座興嚫耶舍布絹萬疋悉不受道含佛念布絹各千疋名德沙門五百人皆重嚫施耶舍後辭還外國至罽賓得虛空藏經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終

佛馱跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛人甘露飯王之苗裔也祖父達摩提婆此云法天嘗商旅於北天竺因而居焉父達摩修耶利此云法日父少亡賢三歲孤與母居五歲復喪母爲外氏所養從祖鳩婆利聞其聰敏兼悼其孤露乃迎還度爲沙彌至年十七與同學數人俱以習誦爲業衆皆一月賢一日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受具戒修業精懃博學群經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云蹔至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦沙門智嚴西至罽賓覩法衆清淨乃慨然東顧曰我諸同輩斯有道志而不遇眞匠發悟莫由即諮詢國衆孰能流化東土僉曰有佛馱跋陀者出生天竺那呵梨城族姓相承世遵道學其童齓出家已通解經論少受業於大禪師佛大先先時亦在罽賓乃謂嚴曰可以振維僧徒宣授禪法者佛馱跋陀其人也嚴既要請苦至賢遂愍而許焉於是捨衆辭師裹粮東逝步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其遠化並傾懷資奉至交趾乃附舶循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日調風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜唯一舶獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣悅共論法相振發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故爾何必能稱美談什每有疑義必共諮決秦太子泓欲聞賢說法乃要命群僧集論東宮羅什與賢數番往復什問曰法云何空答曰衆微成色色無自性故唯色常空又問既以極微破色空復云何破一微答曰群師或破析一微我意謂不爾又問微是常耶答曰以一微故衆微空以衆微故一微空時寶雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是常餘日長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生緣一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微常而不空乎此是問答之大意也秦主姚興專志佛法供養三千餘僧並往來宮闕盛修人事唯賢守靜

不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶
俱發旣而弟子傳告外人關中舊僧咸以爲
顯異惑衆又賢在長安大弘禪業四方樂靖
者並聞風而至但染學有淺深所得有濃淡
澆僞之徒因而詭滑有一弟子因少觀行自
言得阿那含果賢未卽檢問遂致流言大被
謗黷將有不測之禍於是徒衆或藏名潛去
或踰墻夜走半日之中衆散殆盡賢乃怡然
不以介意時舊僧僧䂮道恒等謂賢曰佛尚
不聽說已所得法先言五舶將至虛而無實
又門徒誑惑互起同異旣於律有違理不同
止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去
留甚易但恨懷抱未伸以爲慨然耳於是與
弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無
異色識眞之衆咸共歎惜白黑送者千有餘
人姚興聞去悵恨乃謂道恒曰佛賢沙門協
道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可
以一言之咎令萬夫無導因勅令追之賢謂
使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南
指廬岳沙門釋慧遠久服風名聞至欣喜傾

蓋若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五
舶止說在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕
致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出
禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許
復西適江陵遇外國舶主旣而訊訪果是天
竺五舶先所見者也傾境士庶競來禮事其
有奉施悉皆不受持鉢分衞不問豪賤時陳
郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅
豹隨府屆于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食
豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未
足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設
已罄豹卽呼左右益飯飯果盡豹大慙愧旣
而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠
非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相
見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與
俱歸安止道場寺賢儀範率素不同華俗而
志韻淸遠雅有淵致京師法師僧弼與沙門
寶林書曰道場禪師甚有天心便是天竺王
何風流人也其見稱如此先是沙門支法領
於于塡得華嚴前分三萬六千偈未有宣譯

到義熙十四年吳郡內史孟顗右衞將軍褚
叔度卽請賢爲譯匠乃手執梵文共沙門法
業慧義慧嚴等百有餘人於道場譯出詮定
文旨會通華梵妙得經意故道場寺猶有華
嚴堂焉又沙門法顯於西域所得僧祇律梵
本復請賢譯爲晉文語在顯傳其先後所出
觀佛三昧海六卷泥洹及修行方便論等凡
一十五部一百十有七卷並究其幽旨妙盡
文意賢以元嘉六年卒春秋七十有一矣
曇無讖或云曇摩讖或云曇無讖蓋取梵音
不同也其本中天竺人六歲遭父憂隨母傭
織氍毲爲業見沙門達摩耶舍此云法明道
俗所崇豐於利養其母羨之故以讖爲其弟
子十歲同學數人讀呪聰敏出群誦經日得
萬餘言初學小乘兼覽五明諸論講說精辯
莫能酬抗後遇白頭禪師共讖論議習業旣
異交諍十旬讖雖攻難鋒起而禪師終不肯
屈讖服其精理乃謂禪師曰頗有經典可得
見不禪師卽授以樹皮涅槃經本讖尋讀驚
悟方自慙恨以爲坎井之識久迷大方於是

集衆悔過遂專業大乘至年二十誦大小乘經二百餘萬言讖從兄善能調象騎殺王所乘白耳大象王怒誅之令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往者讖哭而葬之王怒欲誅讖讖曰王以法故殺之我以親而葬之並不違大義何爲見怒傍人爲之寒心其神色自若王奇其志氣遂留供養之讖明解呪術所向皆驗西域號爲大呪師後隨王入山王渴須水不能得讖乃密呪石出水因讚曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深加優寵頃之王意稍歇待之漸薄讖以久處致厭乃辭往罽賓賫大涅槃前分十卷并菩薩戒經菩薩戒本等彼國多學小乘不信涅槃乃東適龜茲頃之復進到姑臧止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在地讖驚覺謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脫之藏何以枕之讖乃慙悟別置高處夜有盜之者數過提舉竟不能動明旦讖持經去不以爲重盜者見之謂是聖人悉來拜謝時河

西王沮渠蒙遜僣據涼土自稱爲王聞讖名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通欲請出經本讖以未參土言又無傳譯恐言舛於理不許即翻於是學語三年方譯寫初分十卷時沙門慧嵩道朗獨步河西值其宣出經藏深相推重轉易梵文嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫讖臨機釋滯清辯若流兼富於文藻辭製華密嵩朗等更請廣出諸經次譯大集大雲悲華地持優婆塞戒金光明海龍王菩薩戒本等六十餘萬言讖以涅槃經本品數未足還外國究尋値其母亡遂留歲餘後於于塡更得經本中分復還姑臧譯之後又遣使于塡尋得後分於是續譯爲三十三卷以僞玄始三年初就翻譯至玄始十年十月二十三日三袠方竟即宋武永初二年也讖云此經梵本三萬五千偈於此方減百萬言今所出者止一萬餘偈讖嘗告蒙遜云有鬼入聚落必多災疫遜不信欲躬見爲驗讖即以術加遜遜見而駭怖讖曰宜潔誠齋戒神呪驅之乃讀呪三日謂遜曰鬼已

去矣時境首有見鬼者云見數百疫鬼奔驟而逝境內獲安讖之力也遜益加敬事至遜僞承玄二年蒙遜濟河伐乞伏暮末於枹罕以世子興國爲前驅爲末軍所敗興國擒焉後乞伏失守暮末與興國俱獲於赫連勃勃後爲吐谷渾所破興國遂爲亂兵所殺遜大怒謂事佛無應即欲遣斥沙門五十已下皆令罷道蒙遜先爲母造丈六石像像遂泣涕流淚讖又格言致諫遜乃改心而悔焉時魏虜拓跋燾聞讖有道術遣使迎請且告遜曰若不遣讖便即加兵遜既事讖日久未忍聽去後又遣僞太常高平公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督涼州西域諸軍事太傅驃騎大將軍涼州牧涼王加九錫之禮又命遜曰聞彼有曇摩讖法師博通多識羅什之流祕呪神驗澄公之匹朕思欲講道可馳驛送之遜與李順讌於新樂門上遜謂順曰西蕃老臣蒙遜奉事朝廷不敢違失而天子信納佞言苟見威迫前遣表求留曇無讖而今使來徵索此是門師當與之俱死實不惜殘年

人生一死詎覺幾時順曰王欵誠先著遣愛子入侍朝廷欽王忠績故顯嘉殊禮而王以一胡道人虧山岳之功不忍一朝之忿損由來之美豈朝廷相待之厚竊爲大王不取主上虛襟之至弘文所知弘文者遜所遣聘魏之使也遜曰太常口美如蘇秦恐情不副辭耳遜既吝讖不遣又迫魏之强至遜義和三年三月讖因請西行更尋涅槃後分遜忿其欲去乃密圖害讖僞以資粮發遣厚贈寶貨臨發之日讖乃流涕告衆曰讖業對將至衆聖不能救矣以本有心誓義不容停比發遜果遣刺客於路害之春秋四十九是歲宋元嘉十年也黑白遠近咸共嗟焉既而遜左右常白日見鬼神以劒擊遜至四月遜寢疾而亡初讖在姑臧有張掖沙門道進欲從讖受菩薩戒讖云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日詣讖求受讖忽大怒進更思惟但是我業障未消耳乃戮力三年且禪且定即於定中見釋迦文佛與諸大士授己戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣讖說之未至數十步讖驚起唱言善哉善哉已感戒矣吾當更爲汝作證次第於佛像前爲說戒相時沙門道朗振譽關西當進感戒之夕朗亦通夢乃自卑戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人傳授此法迄至于今皆讖之餘則有別記云菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土後果是讖所傳譯疑讖或非凡也蒙遜有從弟沮渠安陽侯者爲人强志踈通涉獵書記因讖入河西弘闡佛法安陽乃銳意內典奉持五禁所讀衆經即能諷誦常以爲務學多聞大士之盛業少時嘗度流沙至于闐國於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛馱斯那諮問道義斯那本學大乘天才秀發誦半億偈明了禪法故西方諸國號爲人中師子安陽從受禪秘要治病經因其梵本口誦通利既而東歸於高昌得觀世音彌勒二觀經各一卷及還河西即譯出禪要轉爲晉文及僞魏吞并西涼乃南奔于宋晦志卑身不交世務常遊止塔寺以居士自畢初出彌勒觀音二觀經丹陽尹孟顗見而善之深加賞接後竹園寺慧濬尼復請出禪經安陽既通習積久臨筆無滯旬有七日出爲五卷頃之又於鍾山定林寺譯出佛母般泥洹經一卷安陽居絕妻孥無欲榮利從容法侶宣通正法是以黑白咸敬而嘉焉後遘疾而終讖所出諸經至元嘉中方傳建業道場慧觀法師志欲重尋涅槃後分乃啓宋太祖資給遣沙門道普將書吏十人西行尋經至長廣郡舶破傷足因疾而卒道普臨終歎曰涅槃後分與宋地無緣矣普本高昌人經遊西域遍歷諸國供養尊影頂戴佛鉢四塔道樹足跡形像無不瞻覿善能梵書備諳國語遊履異域別有大傳時高昌復有沙門法盛亦經往外國立傳凡有四卷又有竺法維釋僧表並經往佛國云

高僧傳卷第二

音釋

倜儻倜他歷切儻他朗切倜儻卓異也　龜玆龜音丘玆牆之切龜玆國名　黶於琰切面黑子　娉匹正切娉問也　攜奚圭切提攜也　隙乞逆切纂隙也　挫則臥切推也　腊思亦切乾肉也　麪莫見切麥末也　麴渠竹切　鍮土侯切屬似金　醇常倫切不澆也　潦魯晧切水大貌　縞古老切白也　纂作管切　茝昌亥切香草也　碩常隻切　紕繆紕匹夷切跡也繆靡幼切戾也　沖邃沖持中切邃雖遂切沖邃深遠也　嘔噦嘔烏后切吐也噦於月切嘔也　翮下革切鳥之勁羽也　慠魚到切慢也　攣躄攣呂員切手拘攣也必益切足不能行也　殨疾智切烏獸殘骨曰殨又死人骨也　媵以證切從嫁女也　䞋梵語達嚫此云財施嚫初覲切　趾諸市切與阯同　舶旁陌切大船也　纜盧瞰切維舟索也　黷徒谷切痛怨而謗也　詔良灼切　毾㲪毾他合切㲪都騰切毾㲪毛席也　舛昌兗切相背也　讌伊甸切合飲也　蹙子六切促也　覿徒歷切見也

高僧傳卷第三

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經下

宋

江陵辛寺釋法顯一

黃龍釋曇無竭二

建康隆光寺佛馱什三

河西浮陀䟦摩四

京師枳園寺釋智嚴五

六合山釋寶雲六

京師祇洹寺求那䟦摩七

京師奉誠寺僧伽䟦摩八

上定林寺曇摩密多九

京兆釋智猛十

道林寺畺良耶舍十一

中興寺求那䟦陀羅十二

齊正觀寺求那毗地十三

釋法顯姓龔平陽武陽人有三兄並齠齔而亡其父恐禍及顯三歲便度爲沙彌居家數年病篤欲死因送還寺住信宿便差不肯復歸其母欲見之不得爲立小屋於門外以擬去來十歲遭父憂叔父以其母寡獨不立逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬事畢仍即還寺嘗與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故致飢貧今復奪人恐來世彌甚貧道預爲君憂耳言訖即還賊棄穀而去衆僧數百人莫不歎服及受大戒志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕誓志尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西渡流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至于葱嶺嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢之張騫甘英所不至也次度小雪山遇寒風暴起慧景

噤戰不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼冥過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱嶮且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可便退矣師子良久乃去明晨還反路窮幽梗止有一逕通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉大弟子也顯方大惋恨更追至山所有横石塞于室口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與衆僧約令國内豐熟皆有信効沙門為起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輒化作一小蛇兩耳悉白衆咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之遍乃化去年輒一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提波連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹經等顯留三年學梵語梵書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯己常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無既而附商人大舶循海而還舶有二百許人值暴風水衆皆惶懼即取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸皆議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王必當罪汝商人相視失色偪俛而止既水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵者曰此是青州長廣郡牢山南岸獵者還以告太守李嶷嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不反之地志在弘通所期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺譯出摩訶僧祇律方等泥洹經雜阿毗曇心論垂有百餘萬言顯既出大泥洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律未譯後至荊州卒於辛寺春秋八十有六衆咸

惻惜其遊履諸國別有大傳焉

釋曇無竭此云法勇姓李幽州黃龍人幼爲沙彌便修苦行持戒誦經爲師僧所重嘗聞法顯等躬踐佛國乃慨然有忘身之誓遂以宋永初元年招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十五人共齎幡蓋供養之具發跡北土遠適西方初至河南國仍出海西郡進入流沙到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國登葱嶺度雪山障氣千重層冰萬里下有大江流急若箭於東西兩山之脇繫索爲橋十人一過到彼岸已擧烟爲幟後人見烟知前已度方得更進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中行經三日復過大雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杙孔處處相對人各執四杙先拔下杙右手攀上杙展轉相攀經三日方過及到平地相待料檢同侶失十二人進至罽賓國禮拜佛鉢停歲餘學梵書梵語求得觀世音受記經梵文一部復西行至辛頭那提河漢言師子口緣河西入月氏國禮拜佛肉髻骨及覩自沸水船後至檀特山南石留寺住僧三百餘人雜三乘學無竭停此寺受大戒天竺禪師佛馱多羅此云覺救彼方咸云已證聖果無竭請爲和尚漢沙門志定爲阿闍梨停夏坐三月日復行向中天竺界路既空曠唯齎石蜜爲糧同侶尚有十三人八人於路並死餘五人同行無竭雖屢經危棘而繫念所齎觀世音經未嘗暫廢將至舍衛國中野逢山象一群無竭稱名歸命即有師子從林中出象驚惶奔走後度恒河復值野牛一群鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大鷲飛來野牛驚散遂得免之其誠心所感在嶮克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海達廣州所歷事跡別有記傳其所譯出觀世音受記經今傳于京師後不知所終

佛馱什此云覺壽罽賓人少受業於彌沙塞部僧專精律品兼達禪要以宋景平元年七月屆于揚州先沙門法顯於師子國得彌沙塞律梵本未及翻譯而法顯遷化京邑諸僧聞什既善此學於是請令出焉以其年冬十一月集于龍光寺譯爲三十四卷稱爲五分律什執梵文于塡沙門智勝爲譯龍光道生東安慧嚴共執筆參正宋侍中瑯琊王練爲檀越至明年四月方竟仍於大部抄出戒心及羯磨文等並行於世什後不知所終

浮陀跋摩此云覺鎧西域人也幼而履操明直聰悟出群習學三藏偏善毘婆沙論常誦持此部以爲心要宋元嘉之中達于西涼先有沙門道泰志用強悍少遊葱右遍歷諸國得毘婆沙梵本十有萬偈還至姑臧側席虛襟企待明匠聞跋摩遊心此論請爲翻譯時蒙遜已死子牧犍襲位以犍承和五年歲次丁丑四月八日即宋元嘉十四年於涼州城內閑豫宮中請跋摩譯焉泰即筆受沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百卷沙門道挺爲之作序有頃魏虜拓跋燾西伐姑臧涼土崩亂經書什物皆被焚蕩遂失四十卷今唯有六十卷存焉跋摩避亂西反不知所終

釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精懃著名納衣宴坐蔬食永歲每以本域丘墟志欲博

事名師廣求經誥遂周流西國進到罽賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深器異彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類敬接遠人時有佛馱跋陀比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請東歸欲令傳法中土跋陀嘉其懇至遂共東行於是踰越沙險達自關中常依隨跋陀止長安大寺頃之跋陀橫爲秦僧所擯嚴亦分散憩于山東精舍坐禪誦經勵力精學晉義熙十三年宋武帝西伐長安尅捷旋旆塗步山東時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同止三僧各坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三人開眼俄而還閉問不與言恢心敬精奇訪諸耆老皆云此三僧隱居求志高潔法師也恢即啓宋武延請還都莫肯行者既屢請懇至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚殷還都即住始興寺嚴性虛靜志避諠塵恢乃爲於東郊之際更起精舍即枳園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯寫到元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天王等經嚴在寺不受別請常分衛自資道化所被幽顯咸伏有見鬼者云見西州太社聞鬼相語嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來吁呵駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方無所滯著稟性沖退不自陳敘故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化時年七十八彼國法凡聖燒身之處各有其所嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智羽智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道人也但未知果向中間深淺耳

釋寶雲未詳氏族傳云涼州人少出家精懃有學行志韻剛潔不偶於世故少以方直純素爲名而求法懇惻忘身徇道志欲躬覩靈跡廣尋經要遂以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺懃苦艱危不以爲難遂歷于填天竺諸國備覩靈異乃經羅剎之野聞天鼓之音釋迦影迹多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音字詁訓悉皆備解後還長安隨禪師佛馱跋陀業禪師進道俄而禪師橫爲秦僧所擯徒衆悉同其咎雲亦奔散會廬山釋慧遠解其擯事共歸京師安止道場寺衆僧以雲志力堅猛弘道絕域莫不披襟諮問敬而愛焉雲譯出新無量壽晚出諸經多雲所治定華梵兼通音訓允正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於符姚二代顯出衆經江左譯梵莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居

以保閑寂遂適六合山寺譯出佛本行讚經山多荒民俗好草竊雲説法教誘多有改悟禮事供養十室而九頃之道場慧觀臨亡請雲還都總理寺任雲不得已而還居道場歲許復更還六合以元嘉二十六年終於山寺春秋七十有四其遊履外國别有記傳

求那跋摩此云功德鎧本刹利種累世爲王治在罽賓國祖父呵梨跋陀此言師子賢以剛直被徙父僧伽阿難此言衆喜因潛隱山澤跋摩年十四便機見儁達深有遠度仁愛汎博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之類莫不貪生夭彼之命非仁人矣母怒曰設令得罪吾當代汝跋摩他日煑油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三塗耶母乃悔悟終身斷殺至年十八相工見而謂曰君年三十當撫臨大國南面稱尊若不樂世榮當獲聖果至年二十出家受戒洞明九部博曉四含誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時人號曰三藏法師至年三十罽賓國王薨絶無紹嗣衆咸議曰跋摩帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位群臣數百再三固請跋摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁迹人世後到師子國觀風弘教識眞之衆咸謂已得初果儀形感物見者發心後至闍婆國初未至一日闍婆王母夜夢見一道士飛舶入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖禮從受五戒母因勸王曰宿世因緣得爲母子我已受戒而汝不信恐後生之因永絶今果王迫以母勑即奉命受戒漸染既久專精稍篤頃之隣兵犯境王謂跋摩曰外賊恃力欲見侵侮若與鬪戰傷殺必多如其不拒危亡將至今唯歸命師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻宜須禦捍但當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬之旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩爲呪水洗之信宿平復王恭信稍殷乃欲出家修道因告群臣曰吾欲躬栖法門卿等可更擇明主群臣皆拜伏勸請曰王若捨國則子民無依且敵國兇强恃險相對如失恩覆則黔首奚處大王天慈寧不愍念敢以死請伸其悃愊王不忍固違乃就群臣請三願若許者當留治國一願凡所王境同奉和尚二願盡所治内一切斷殺三願所有儲財賑給貧病群臣歡喜僉然敬諾於是一國皆從受戒王後爲跋摩立精舍躬自琢材傷王脚指跋摩又爲呪治有頃平復道化之聲播於遐迩隣國聞風皆遣使要請時京師名德沙門慧觀慧聰等遠挹風猷思欲餐禀以元嘉元年九月面啓文帝求迎請跋摩帝即勑交州刺史令泛舶延致觀等又遣沙門法長道沖道儁等往彼祈請并致書於跋摩及闍婆王婆多伽等必希顧臨宋境流行道教跋摩以聖化宜廣不憚遊方先已隨商人竺難提舶欲向一小國會値便風遂至廣州故其遺文云業行風所吹遂至於宋境此之謂也文帝知跋摩已至南海於是復勑州郡令資發下京路由始興經停歲許始興有虎市山儀形聳峙峯嶺高絶跋摩謂其髣髴耆闍乃改名靈鷲於山寺之外别立禪室去寺數里磬音不

聞每至鳴稚跋摩已至或冒雨不沾或履泥不污時衆道俗莫不肅然增敬寺有實月殿跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光儒童布髮之形像成之後每夕放光久之乃歇始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋摩躬自往視說法安慰後家人夢見茂之在寺中與衆僧講法實由跋摩化導之力也此山本多虎灾自跋摩居之晝行夜往或時值虎以杖按頭弄之而去於是山旅水賓去來無梗感德歸化者十有七八焉跋摩甞於别室坐禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一白師子緣柱而立亘室彌漫生青蓮華沙彌驚恐大呼往逐師子豁無所見其靈異無方類多如此後文帝重勅覲等復更敦請乃泛舟下都以元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇物不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將

何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之餐全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫机歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言眞謂開悟明達可與言天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉俄而於寺開講法華及十地法席之日軒蓋盈衢觀矚往還肩隨踵接跋摩神府自然妙辯天逸或時假譯人而往復懸悟後祇洹慧義請出菩薩善戒始得二十八品後弟子代出二品成三十品未及善寫失序品及戒品故今猶有兩本或稱菩薩戒地初元嘉三年徐州刺史王仲德於彭城請外國伊葉波羅譯出雜心至擇品而緣礙遂輟至是更請跋摩譯出後品足成十三卷并先所出四分羯磨優婆塞五戒略論優婆塞二十四戒等凡二十六卷並文

義詳允梵漢弗差時景福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不本事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又十人不滿且令學宋語别因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布席唯跋摩所坐華彩更鮮衆咸崇以聖禮夏竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十有五未終之前預造遺文偈頌三十六行自說因緣云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅云我終後可以此文還示天竺僧亦可示此境僧也既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一匹許起於屍側直上衝天莫能詺者即於南林戒壇前依外國法闍毗之四部鱗集香薪成積灌之香油

以燒遺陰五色焰起氛氳麗空是時天景澄
朗道俗哀歎仍於其處起立白塔欲重受戒
諸尼悲泣望斷不能自勝初跋摩至京文帝
欲從受菩薩戒會虜寇侵壃未及諮稟奄而
遷化以本意不遂傷恨彌深乃令衆僧譯出
其遺文云
前頂禮三寶　淨戒諸上座　濁世多諂曲
虛偽無誠信　愚惑不識眞　懷嫉輕有德
是以諸賢聖　現世晦其迹　我求那跋摩
命行盡時至　所獲善功德　今當如實說
不以諂曲心　希有求名利　爲勸衆懈怠
增長諸佛法　大法力如是　仁者咸諦聽
我昔曠野中　初觀於死屍　膖脹虫爛壞
臰穢膿血流　繫心緣彼處　此身性如是
常見此身相　貪蛾不畏火　如是無量種
修習死屍觀　放捨餘聞思　依止林樹間
是夜專精進　正觀常不忘　境界恒在前
猶如對明鏡　如彼我亦然　由是心寂靜
輕身極明淨　清涼止是樂　增長大歡喜
則生無著心　變成骨鎖相　白骨現在前
朽壞肢節離　白骨悉磨滅　無垢智熾然
調伏思法相　我時得如是　身安極柔濡
如是方便修　勝進轉增長　微塵念念滅
壞色正念法　是則身究竟　何緣起貪欲
知因諸受生　如魚貪鉤餌　彼受無量壞
念念觀磨滅　知彼所依處　從心猨猴起
業及業報果　依緣念念滅　心所知種種
是名別相法　是則思慧念　次第滿足修
觀種種法相　其心轉明了　我於爾炎中
明見四念處　律行從是竟　攝心緣中住
苦如熾然劒　斯由渴愛轉　愛盡般涅槃
普見彼三界　死炎所熾然　形體極消瘦
喜息樂方便　身還漸充滿　勝妙衆相生
頂忍亦如是　是於我心起　眞實正方便
漸漸略境界　寂滅樂增長　得世第一法
一念緣眞諦　次第法忍生　是謂無漏道
妄想及諸境　名字悉遠離　境界眞諦義
除惱獲清涼　成就三昧畢　離垢清涼緣
不涌亦不没　淨慧如明月　湛然正安住
純一寂滅相　非我所宣說　唯佛能證知
那波阿毗曇　說五因緣果　實義知修行
名者莫能見　諸論各異端　修行理無二
偏執有是非　達者無違諍　修行衆妙相
今我不宣說　懼人起妄想　誑惑諸世間
於彼修利相　我已說少分　若彼明智者
善知此緣起　摩羅婆國界　始得初聖果
阿蘭若山寺　道迹修遠離　後於師子國
村名劫波利　進修得二果　是名斯陀含
從是名留難　障修離欲道　見我修遠離
知是處空閑　咸生希有心　利養競來集
我見如火毒　心生大猒離　避亂浮于海
闍婆及林邑　業行風所飄　隨緣之宋境
於是諸國中　隨力興佛法　無問所應問
諦實眞實觀　今此身滅盡　寂若燈火滅
僧伽跋摩此云衆鎧天竺人也少而棄俗清
峻有戒德善解律藏尤精雜心以宋元嘉十
年步自流沙至于京邑器宇宏肅道俗敬異
咸宗事之號曰三藏法師初景平元年平陸
令許桑捨宅建刹因名平陸寺後道場慧觀
以跋摩道行純備請住此寺崇其供養以表

厥德跋摩共觀加塔三層今之奉誠是也跋摩行道諷誦日夜不輟僧衆歸集道化流布初三藏法師明於戒品將爲景福寺尼慧果等重受具戒是時二衆未備而三藏遷化俄而師子國比丘尼鐵薩羅等至都衆乃請跋摩爲師繼軌三藏時祇洹慧義擅步京邑謂爲矯異執志不同親與跋摩拒論翻覆跋摩標宗顯法理證明允既德有所歸義遂迴剛靡然推伏令弟子慧基等服膺供事僧尼受者數百許人宋彭城王義康崇其戒範廣設齋供四衆殷盛傾于京邑慧觀等以跋摩妙解雜心諷誦通利先三藏雖譯未及繕寫即以其年九月於長干寺招集學士更請出焉寶雲譯語觀自筆受考覈研校一周乃訖續出摩得勒伽分別業報略勸發諸王要偈及請聖僧浴文等跋摩遊化爲志不滯一方既傳經事訖辭還本國衆咸祈止莫之能留元嘉十九年隨西域賈人舶還外國莫詳其終曇摩蜜多此云法秀罽賓人也年至七歲神明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異

之遂令出家罽賓多出聖達屢值明師博貫群經特深禪法所得之要皆極其微奧爲人沉邃有慧解儀軌詳正生而連眉故世號連眉禪師少好遊方誓志宣化周歷諸國遂適龜茲未至一日王夢神告王曰有大福德人明當入國汝應供養明旦即勑外司若有異人入境必馳奏聞俄而蜜多果至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四事之禮蜜多安而能遷不拘利養居數載蜜有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於閑曠之地建立精舍植㮈千株開園百畝房閣池林極爲嚴淨頃之復適涼州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄而出峽停止荊州於長沙寺造立禪閣翹誠懇惻祈請舍利旬有餘日遂感一枚衝器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心頃之沿流東下至于京師初止中興寺晚憩祇洹蜜多道聲素著化洽連邦至京甫

爾傾都禮訊自宋文袁皇后及皇太子公主莫不設齋桂宮請戒椒掖參候之使旬日相望即於祇洹寺譯出禪經禪法要普賢觀虛空藏觀等常以禪道教授或千里諮受四輩遠近皆號大禪師會稽太守平昌孟顗深信正法以三寶爲己任素好禪味敬心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄮縣之山建立塔寺東境舊俗多趣巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服元嘉十年還都止鍾山定林下寺蜜多天性凝靜雅愛山水以爲鍾山鎮岳埒美嵩華常歎下寺基構臨澗低側於是乘高相地揆卜山勢以元嘉十二年斬木刊石營建上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房殿宇鬱爾層構於是息心之衆萬里來集諷誦肅邕望風成化定林達禪師即神足弟子弘其風教聲震道俗故能淨化久而莫渝勝業崇而弗替蓋蜜多之遺烈也爰自西域至于南土凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法初蜜多之發罽賓也有迦毗羅神王衛送遂至龜茲於中路欲反乃現形告辭蜜多曰汝

神力通變自在遊處將不相隨共往南方語畢即收影不現遂遠從至都即於上寺圖像著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺春秋八十有七道俗四衆行哭相趨仍葬于鍾山宋熙寺前
釋智猛雍州京兆新豐人稟性端明厲行清白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜繼日每聞外國道人說天竺國土有釋迦遺迹及方等衆經常慨然有感馳心遐外以為萬里咫尺千載可追也遂以偽秦弘始六年甲辰之歲招結同志沙門十有五人發迹長安渡河跨谷三十六所至涼州城出自陽關西入流沙陵危度險有過前倍遂歷鄯善龜茲于闐諸國備矚風化從于闐西南行二千里始登葱嶺而九人退還猛與餘伴進行千七百里至波淪國同侶竺道嵩又復無常將欲闍毗忽失屍所在猛悲歎驚異於是自力而前與餘四人共度雪山渡辛頭河到罽賓國國有五百羅漢常往反阿耨達池有大德羅漢

見猛至歡喜猛諮問方土為說四天下事具在猛傳猛於奇沙國見佛文石唾壺又於此國見佛鉢光色紫紺四際畫然猛香華供養頂戴發願鉢若有應能輕能重既而轉重力遂不堪及下案時復不覺重其道心所應如此復西南行千三百里至迦惟羅衛國見佛髮佛牙及肉髻骨佛影佛跡炳然具存又覩泥洹堅固之林降魔菩提之樹猛喜心內充設供一日兼以寶蓋大衣覆降魔像其所遊踐究觀靈變天梯龍池之事不可勝數後至華氏國阿育王舊都有大智婆羅門名羅閱宗舉族弘法王所欽重造純銀塔高三丈既見猛至乃問秦地有大乘學不猛答悉大乘學羅閱驚歎曰希有希有將非菩薩往化耶猛於其家得大泥洹梵本一部又得僧祇律一部及餘經梵本誓願流通於是便反以甲子歲發天竺同行三伴於路無常唯猛與曇纂俱還於涼州出泥洹本得二十卷以元嘉十四年入蜀十六年七月造傳記所遊歷元嘉末卒于成都余歷尋遊方沙門記列道路

時或不同佛鉢頂骨處亦乖爽將知遊往天竺非止一路頂鉢靈迹時届異土故傳述見聞難以例也
畺良耶舍此云時稱西域人性剛直寡嗜欲善誦阿毗曇博涉律部其餘諸經多所該綜雖三藏兼明而以禪門專業每一禪觀或七日不起常以三昧正受傳化諸國以元嘉之初遠冒沙河萃于京邑太祖文皇深加歎異初止鍾山道林精舍沙門寶誌崇其禪法沙門僧含請譯藥王藥上觀及無量壽觀含即筆受以此二經是轉障之祕術淨土之洪因故沉吟嗟味流通宋國平昌孟顗承風欽敬資給豐厚顗出守會稽固請不去後移憩江陵元嘉十九年西遊岷蜀處處弘道禪學成群後還卒於江陵春秋六十矣時又有天竺沙門僧伽達多僧伽羅多哆等並禪學深明來遊宋境達多嘗在山中坐禪日時將迫念欲虛齋乃有群鳥銜果飛來授之達多思惟獼猴奉蜜佛亦受而食之今飛鳥授食何為不可於是受而進之元嘉十八年夏受臨川

康王請於廣陵結居後終於建業僧伽羅多哆此云衆濟以宋景平之末來至京師乞食人間宴坐林下養素幽閑不涉當世以元嘉十年卜居鍾阜之陽剪棘開榛造立精舍即宋熙是也

求那跋陀羅此云功德賢中天竺人以大乘學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸論天文書筭盤方咒術靡不該博後遇見阿毗曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛法焉其家世外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師範即投鬀落髮專精志學及受具戒博通三藏爲人慈和恭恪事師盡禮頂之辭小乘師進學大乘大乘師試令探取經匣即得大品華嚴師嘉而歎曰汝於大乘有重緣矣於是讀誦講宣莫能詶抗進受菩薩戒法乃奉書父母勸歸正法曰若專守外道則雖還無益若歸信三寶則長得相見其父感其言至遂棄邪從正跋陀前到師子諸國皆傳送資供既有緣東方乃隨舶汎海中途風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心并力念十方佛稱觀世音何往不感乃密誦咒經懇到禮懺俄而信風暴至密雲降雨一舶蒙濟其誠感如此元嘉十二年至廣州刺史車朗表聞宋太祖遣信迎接既至京都勑名僧慧嚴慧觀於新亭慰勞見其神情朗徹莫不虔仰雖因譯交言而欣若傾蓋初住祇洹寺俄而太祖延請深加崇敬瑯琊顏延之通才碩學束帶造門於是京師遠近冠蓋相望大將軍彭城王義康丞相南譙王義宣並師事焉頃之衆僧共請出經於祇洹寺集義學諸僧譯出雜阿含經東安寺出法鼓經後於丹陽郡譯出勝鬘楞伽經徒衆七百餘人寶雲傳譯慧觀執筆往復諮析妙得本旨後譙王鎮荆州請與俱行安止辛寺更創房殿即於辛寺出無憂王過去現在因果經一卷無量壽一卷泥洹央掘魔相續解脫波羅蜜了義現在佛名等經等第一義五相略八吉祥等諸經并前所出凡百餘卷常令弟子法勇傳譯度語譙王欲請講華嚴等經而跋陀自忖未善宋言有懷愧歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劒擎一人首來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答曰無所多憂即以劒易首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答曰不痛豁然便覺心神喜悅旦起語義皆通備領宋言於是就講元嘉將末譙王屢有怪夢跋陀答云京都將有禍亂未及一年元兇構逆及孝建之初譙王陰謀逆節跋陀顏容憂慘未及發言譙王問其故跋陀諫諍懇切乃流涕而出曰必無所冀貧道不容扈從譙王以其物情所信乃逼與俱下梁山之敗火艦轉迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱觀世音手捉筇竹杖投身江中水齊至膝以杖刺水水流深駛見一童子尋後而至以手牽之顧謂童子汝小兒何能度我怳忽之間覺行十餘步仍得上岸即脫納衣欲償童子顧覓不見舉身毛竪方知神力焉時王玄謨督軍梁山世祖勑軍中得摩訶衍善加料理驛信送臺俄而尋得令舸送都世祖即時引見顧問委曲曰企望日久今始相遇跋陀曰既染釁戾分當灰粉今得接見重荷生造勑問並誰爲

賊答曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀等並是驅逼貧道所明但不圖宿緣乃逢此事帝曰無所懼也是日勑住後堂供施衣物給以人乘初跋陀在荊州十載每與譙王書疏無不記録及軍敗檢簡無片言及軍事者世祖明其純謹益加禮遇後因閑談聊戲問曰念丞相不答曰受供十年何可忘德今從陛下乞願願為丞相三年燒香帝悽然慘容義而許焉及中興寺成勑令移住為開三間房後於東府讌會王公畢集勑見跋陀時未及淨髮白首皓然世祖遙望顧謂尚書謝莊曰摩訶衍聰明機解但老期已至朕試問之其必悟人意也跋陀上階因迎謂之曰摩訶衍不負遠來之意但唯有一在即應聲答曰貧道遠歸帝京垂三十載天子恩遇銜愧罔極但七十老病唯一死在帝嘉其機辯勑近御而坐舉朝屬目後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人眾屢厭夢跋陀燒香呪願曰汝宿緣在此我今起寺行道禮懺常為汝等若住者為護寺善神若不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去寺眾遂安今陶後渚白塔寺即其處也大明六年天下亢旱禱祈山川累月無驗世祖請令祈雨必使有感如其無獲不須相見跋陀曰仰憑三寶陛下天威冀必降澤如其不獲不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加秘呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勑見慰勞賜施相續跋陀自幼已來蔬食終身常執持香鑪未嘗輟手每食竟輒分食飛鳥乃集手取食至太宗之世禮供彌隆到太始四年正月覺體不悆便與太宗及公卿等告別臨終之日延佇而望云見天華聖像禺中遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰賻甚厚公卿會葬榮哀備焉時又有沙門寶意梵言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以宋孝武建中來止京師瓦官禪房恒於寺中樹下坐禪及曉經律時人亦號三藏常轉側數百貝子立知凶吉善能神呪以香塗掌亦見人往事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常在牀前忽有人竊之意取坐席一領空卷之呪上數遍經于三夕唾壺還在席中莫測其然於是四遠道俗咸敬而異焉齊文惠文宣及梁太祖並敬以師禮焉永明末卒於所住求那毗地此言安進本中天竺人弱年從道師事天竺大乘法師僧伽斯聰慧強記懃於諷誦諳究大小乘將二十萬言兼學外典明陰陽占時驗事徵兆非一齊建元初來至京師止毗耶離寺執錫從徒威儀端肅王公貴勝迭相供請初僧伽斯於天竺國抄修多羅藏中要切譬喻撰為一部凡有百事教授新學毗地悉皆通誦兼明義旨以永明十年秋譯為齊文凡有十卷誦百句喻經復出十二因緣及須達長者經各一卷自大明已後譯經殆絕及其宣流世咸稱美毗地為人弘厚故萬里歸集南海商人咸宗事之供獻皆受悉為營法於建業淮側造正觀寺居之重閣層門殿堂整飾以齊中興二年冬終於所住梁初復有僧伽婆羅者亦外國學僧儀貌謹

絜善於談對至京師亦止正觀寺今上甚加
禮接勑於正觀寺及壽光殿古雲館中譯出
大阿育王經解脱道論等凡十部三十三卷
使沙門釋寶唱袁曇允等執筆受現行於世
論曰傳譯之功尚矣固無得而稱焉昔如來
滅後長老迦葉阿難末田地等並具足住持
八萬法藏弘道濟人功用彌博聖慧日光餘
輝未隱是後迦旃延子達磨多羅達磨尸梨
帝等並博尋異論各著言説而皆祖述四含
宗軌三藏至若龍樹馬鳴婆藪盤頭則於方
等深經領括樞要源發般若流貫雙林雖曰
化洽窪隆而亦俱得其性故令三寶載傳輪
轉未絶是以五百年中猶稱正法在世夫神
化所被遠近斯届一聲一光輒震他土一臺
一蓋動覆恒國真丹之與迦維雖路絶葱河
里踰數萬若以聖之神力譬猶武步之間而
令聞見限隔豈非時也及其緣運將感名教
潛洽或稱爲浮屠之主或號爲西域大神故
漢明帝詔楚王英云王誦黄老之微言尚浮
屠之仁祀及通夢金人遣使西域迺有攝摩

騰竺法蘭懷道來化挾策孤征艱苦必達傍
峻壁而臨深躡飛絙而渡險遺身爲物處難
能夷傳法宣經初化東土後學與聞蓋其力
也爰至安清支讖康會竺護等並異世一時
繼踵弘贊然夷夏不同音韻殊隔自非精括
詁訓領會良難屬有支謙聶承遠竺佛念釋
寶雲竺叔蘭無羅叉等並妙善梵漢之音故
能盡翻譯之致一言三復辭旨分明然後更
用此土宫商飾以成製論曰隨方俗語能示
正義於正義中置隨義語蓋斯謂也其後鳩
摩羅什碩學鉤深神鑒奥遠歷遊中土備悉
方言復恨支竺所譯文製古質未盡善美迺
更臨梵本重爲宣譯故致今古二經言殊義
一時有生融影叡嚴觀恒肇皆領悟言前辭
潤珠玉執筆承旨任在伊人故長安所譯鬱
爲稱首是時姚興竊號跨有皇畿崇愛三寶
城塹遺法使夫慕道來儀遐邇烟萃三藏法
門有緣必覩自像運東遷在玆爲盛其佛賢
比丘江東所譯華嚴大部曇無讖河西所翻
涅槃妙教及諸師所出四含五部犍度婆沙

等並皆言符法本理愜三印而童壽有別室
之逼佛賢有擯黜之迹考之實録未易詳究
或以時運澆薄道喪人漓故所感見爰至於
此若以近迹而求蓋亦珪璋一玷也又世高
無讖法祖法祚等並理思淹通仁澤成務而
皆不得其死將由業有傳感義無違避故羅
漢雖諸漏已盡尚有貫腦之厄比干雖忠謹
竭誠猶招賜劍之禍匪其然乎聞有竺法度
者自言專執小乘而與三藏乖越食用銅鉢
本非律儀所許伏地相向又是懺法所無且
法度生本南康不遊天竺晚值曇摩耶舍又
非專小之師直欲谿壑其身故爲矯異然而
達量君子未曾迴適尼衆易從初稟其化夫
女人理教難愜事迹易翻聞因果則悠然扈
背見變術則奔波傾飲隨墮之義即斯謂也
竊惟正法淵廣數盈八億傳譯所得卷止千
餘皆由踰越沙阻履跨危絶或望烟渡險或
附杖前身及相會推求莫不十遺八九是以
法顯智猛智嚴法勇等發跡則結旅成群還
至則顧影唯一實足傷哉當知一經達此豈

非更賜壽命而項世學徒唯慕鑽求一典謂
言廣讀多惑斯蓋隨學之辭匪曰通方之訓
何者夫欲考尋理味決正法門豈可斷以胷
襟而不博尋衆典遂使空勞傳寫求騎箱匣
甘露正說竟莫披尋無上寶珠隱而弗用豈
不惜哉若能貫採禪律融治經論雖復祇樹
息蔭玄風尚啓娑羅變葉佛性猶彰遠報能
仁之恩近稱傳譯之德儻獲身命寧不勗歟
贊曰
頻婆揜唱　疊教攸陳　五乘競轉　八萬彌綸
周星隱曜　漢夢通神　騰蘭譤什　徇道來臻
慈雲徙蔭　慧水傳津　俾夫季末　方樹洪因
高僧傳卷第三
音釋
枳(諸市切)　疊(居良切)　齓(初覲切毀齒也)　礫(郎擊切小石也)　躡(尼輒切蹈也)　絙(古恒切大索也)　噤(巨禁切寒病口閉也)　蹲(徂尊切踞也)　舐(神紙切餂也)　狼狽(魯當切狼音博蓋切狼狽猝遽也)　嶷(魚力切)　煨(烏恢切)　燼(徐晉切煨燼火餘也)　幟(昌志切表識也)　杙(與職切橛也)　惈(古火切敢勇也)　燾(徒到切)　擯(必刃切斥逐也)　憩(去例切息也)　禦捍(牛據切捍侯旰切禦捍扞衛也)　悃愊(苦本切愊拍逼切悃愊)

至誠由之繕寫丁可切切戰船也切汙下也　詺(彌正切辨別物名也)　鄧(莫侯切群名)　槃(此卒切鬆也)　笻(㮇容切竹名)　詁(果五切故言也)　剖　壃(居良切界也)　鄯(時戰切善國名)　亀(從亀也)　駛(昧士切疾也)　從(從才用切)　繕(時戰切銖文字切謚臨)　鄯　炳(兵明切也)　俊(子俊切)　舸(嘉我切大船也)　哆　艦(下斬)　窪(烏瓜)

高僧傳卷第四　伊四
梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰
義解一
晉
洛陽朱士行一　淮陽支孝龍二
豫章山康僧淵三
高邑竺法雅四　中山康法朗五
燉煌竺法乘六　剡東岇山竺道潛七
剡沃洲支道林八
剡山于法蘭九　剡白山于法開十
燉煌于道邃十一
剡葛峴竺法崇十二
始寧山竺法義十三
東莞竺僧度十四
朱士行頴川人志業方直勸沮不能移其操
少懷遠悟脫落塵俗出家已後專務經典昔
漢靈之時竺佛朔譯出道行經即小品之舊
本也文句簡略意義未周士行甞於洛陽講
道行經覺文意隱質諸未盡善每歎曰此經
大乘之要而譯理不盡誓志捐身遠求大本

遂以魏甘露五年發迹雍州西渡流沙既至于闐果得梵書正本凡九十章遣弟子弗如檀此言法饒送經梵本還歸洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王爲地主若不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也王即不聽賫經士行深懷痛心乃求燒經爲證王即許焉於是積薪殿前以火焚之士行臨火誓曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也如何言已投經火中火即爲滅不損一字皮牒如本大衆駭服咸稱其神感遂得送至陳留倉垣水南寺時河南居士竺叔蘭本天竺人父世避難居于河南蘭少好遊獵後經暫死備見業果因改厲專精深崇正法博究衆音善於梵漢之語又有無羅叉比丘西域道士稽古多學乃手執梵本叔蘭譯爲晉文稱爲放光波若皮牒故本今在豫章至太安二年支孝龍就叔蘭一時寫五部校爲定本時未有品目舊本十四匹縑今寫爲二十卷士行遂終於于闐春秋八十依西方法闍維之薪盡火滅屍猶能全衆咸驚異乃呪曰若眞得道法當毀敗應聲碎散因斂骨起塔焉後弟子法益從彼國來親傳此事故孫綽正像論云士行散形於于闐此之謂也

支孝龍淮陽人少以風姿見重加復神彩卓犖高論適時常披味小品以爲心要陳留阮瞻潁川庾凱並結知音之友世人呼爲八達時或嘲之曰大晉龍興天下爲家沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服被綾羅龍曰抱一以逍遙唯寂以致誠剪髮毀容改服變形彼謂我辱我棄彼榮故無心於貴而愈貴無心於足而愈足矣其機辯適時皆此類也時竺叔蘭初譯放光經龍既素樂無相即得披閱旬有餘日便就開講後不知所終矣孫綽爲之讚曰小方易擬大器難像盤桓孝龍剋邁高廣物競宗歸人思効仰雲泉彌漫蘭風肹響康僧淵本西域人生于長安貌雖梵人語實中國容止詳正志業弘深誦放光道行二波若即大小品也晉成之世與康法暢支敏度等俱過江暢亦有才思善爲往復著人物始義論等暢常執麈尾行每值名賓輒清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在也敏度亦聰哲有譽著傳譯經錄今行於世淵雖德愈暢度而別以清約自處常乞匃自資人未之識後因分衛之次遇陳郡殷浩浩始問佛經深遠之理却辯俗書性情之義自晝至曛浩不能屈由是改觀瑯琊王茂弘以鼻高眼深戲之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名答後於豫章山立寺去邑數十里帶江傍嶺松竹鬱茂名僧勝達響附成群常以持心梵天經空理幽遠故偏加講說尚學之徒往還塡委後卒於寺焉

竺法雅河閒人凝正有器度少善外學長通佛義衣冠仕子咸附諮稟時依雅門徒並世典有功未善佛理雅乃與康法朗等以經中事數擬配外書爲生解之例謂之格義及毗浮曇相等亦辯格義以訓門徒雅風彩灑落善於樞機外典佛經遞互講說與道安法汰

每披釋湊疑共盡經要後立寺於高邑僧衆百餘訓誘無懈雅弟子曇習祖述先師善於言論爲趙太子石宣所敬云

康法朗中山人少出家善戒節嘗讀經見雙樹鹿苑之處鬱而歎曰吾已不值聖人寧可不覩聖處於是誓往迦夷仰瞻遺迹乃共同學四人發趾張掖西過流沙行經三日路絕人蹤忽見道傍有一故寺草木沒人中有敗屋兩間間中各有一人一人誦經一人患痢兩人比房不相料理屎尿縱橫舉房臭穢朗謂其屬曰出家同道以法爲親不見則已豈可見而捨耶朗乃停六日爲洗浣供養至第七日見此房中皆是香華乃悟其神人因語朗云比房是我和尚已得無學可往問訊朗往問訊因語朗云君等誠契皆當入道不須遠遊諸國於事無益唯當自力行道勿令失時但朗功業小未純未得所願當還眞丹國作大法師於是四人不復西行仍留此專精道業唯朗更遊諸國研尋經論後還中山門徒數百講法相係後不知所終孫綽爲之讚曰人亦有言瑜瑕弗藏朗公冏冏能韜其光敬終慎始研覈微章何以取證冰堅履霜朗弟子令韶其先鴈門人姓呂少遊獵後發心出家事朗爲師思學有功特善禪數每入定或數日不起後移柳泉山鑿穴宴坐朗終後刻木爲像朝夕禮事孫綽正像論云呂韶凝神於中山即其人也

竺法乘未詳何許人幼而神悟超絕懸鑒過人依竺法護爲沙彌清眞有志氣護甚嘉焉護既道被關中且資財殷富時長安有甲族欲奉大法試護道德僞往告急求錢二十萬護未及答乘年十三侍在師側即語客曰和尚意已相許矣客退後乘曰觀此人神色非實求錢將以觀和尚道德何如耳護曰吾亦以爲然明日此客率其一宗百餘口詣護請受戒具謝求錢之意於是師資名布遐迩乘後西到燉煌立寺延學忘身爲道誨而不倦使夫豺狼革心戎狄知禮大化西行乘之力也後終於所住孫綽道賢論以乘比王濬沖論云法乘安豐少有機悟之鑒雖道俗殊操阡陌可以相准高士季顒爲之贊傳乘同學竺法行竺法存並山栖履操知名當世矣

竺道潛字法深姓王瑯琊人晉丞相武昌郡公敦之弟也年十八出家事中州劉元眞爲師元眞早有才解之譽故孫綽讚曰索索虛衿翳翳閑冲誰其體之在我劉公談能雕飾照足開矇懷抱之內豁爾每融潛伏膺已後剪削浮華崇本務學微言興化譽洽西朝風姿容貌堂堂如也至年二十四講法華大品既蘊深解復能善說故觀風味道者常數盈五百晉永嘉初避亂過江中宗元皇及肅祖明帝丞相王茂弘太尉庾元規並欽其風德友而敬焉建武太寧中潛恒著屐至殿內時人咸謂方外之士以德重故也及中宗肅祖昇霞王庾又薨乃隱迹剡山以避當世追蹤問道者已復結侶山門潛優遊講席三十餘載或暢方等或釋老莊投身北面者莫不內外兼洽至哀帝好重佛法頻遣兩使慇懃徵請潛以詔旨之重暫遊宮闕即於御筵開講大品上及朝士並稱善焉于時簡文作相朝

野以爲至德以潛是道俗標領又先朝友敬尊重挹服頂戴兼常迄乎龍飛虔禮彌篤潛常於簡文處遇沛國劉恢恢嘲之曰道士何以遊朱門潛曰君自覩其朱門貧道見爲蓬戶司空何次道懿德純素篤信經典每加祗崇遵以師資之敬數相招請屢與法禮潛雖復從運東西而素懷不樂乃啓還剡之岇山遂其先志於是逍遙林阜以畢餘年支遁遣使求買岇山之側沃洲小嶺欲爲幽栖之處潛答云欲來輒給豈聞巢由買山而隱遁後與高驪道人書云上座竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綜往在京邑維持法網內外俱瞻弘道之匠也頃以道業靖濟不耐塵俗考室山澤修德就閑今在剡縣之岇山率合同遊論道說義高栖皓然遐邇有詠以晉寧康二年卒於山館春秋八十有九烈宗孝武詔曰潛法師理悟虛遠風鑒清貞棄宰相之榮襲染衣之素山居人外篤懃匪懈方賴宣道以濟蒼生奄然遷化用痛于懷可賻錢十萬星馳驛送孫綽以潛比劉伯倫論云潛公道素淵重有遠大之量劉靈肆意放蕩以宇宙爲小雖高栖之業劉所不及而曠大之體同焉時岇山復有竺法友志業强正博通衆典嘗從潛受阿毗曇一宿便誦潛曰經目則諷見稱昔人若能仁更興大晉者必取汝爲五百之一也年二十四便能講說後立剡縣城南法臺寺焉竺法蘊悟解入玄尤善放光般若康法識亦有義學之譽而以草隸知名嘗遇康昕昕自謂筆道過識識共昕各作王右軍草傍人竊以爲貨莫之能別又寫衆經見重竺法濟幼有才藻作高逸沙門傳凡此諸人皆潛之神足孫綽並爲之讚不復具抄

支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀徹初至京師太原王濛甚重之曰造微之功不減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情儁徹後進莫有繼之者及見遁歎息以爲重見若人家世事佛早悟非常之理隱居餘杭山沉思道行之品委曲慧印之經卓焉獨拔得自天心年二十五出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時爲守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歅之相馬也略其玄黃而取其駿逸王洽劉恢殷浩許詢郄超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等並一代名流皆著塵外之狎遁常在白馬寺與劉系之等談莊子逍遙篇云各適性以爲逍遙遁曰不然夫桀跖以殘害爲性若適性爲得者彼亦逍遙矣於是退而注逍遙篇羣儒舊學莫不歎伏後還吳立支山寺晚欲入剡謝安爲吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆爲都盡終日慼慼觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此多山縣閑靜差可養疾事不異剡而醫藥不同必思此緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由于郡王故往詣遁觀其風力既至王謂遁曰逍遙篇可得聞乎遁乃作數千言標揭新理才藻驚絕王遂披襟解帶留連不

能已仍請住靈嘉寺意存相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧衆百餘常隨稟學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰勤之勤之至道非彌奚為淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羇煩勞外湊冥心內馳徇赴欽渴緬邈忘疲人生一世涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉濯累禪池謹守明禁雅翫玄規綏心神道抗志無為寥朗三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其知宛轉乎任與物推移過此以往勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經濟而絜已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋矇論晚移石城山又立栖光寺宴坐山門遊心禪苑木食澗飲浪志無生乃注安般四禪諸經及即色遊玄論聖不辯知論道行旨歸學道誡等追蹤馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚出山陰講維摩經遁為法師許詢為都講遁通一義衆人咸謂詢無以厝難詢每設一難亦謂遁不復能通如此至竟兩家不竭凡在聽者咸謂審得遁旨迴令自說得兩三反便亂至晉哀帝即位頻遣兩使徵請出都止東安寺講道行般若白黑欽崇朝野悅服太原王濛宿構精理撰其才辭往詣遁作數百語自謂遁莫能抗遁徐曰貧道與君別來多年君語了不長進濛慚而退焉乃歎曰實緇鉢之王何也郗超問謝安林公談何如嵇中散安曰嵇努力裁得去耳又問何如殷浩安曰亹亹論辯恐殷制支超拔直上淵源實有慙德郗超後與親友書云林法師神理所通玄拔獨悟數百年來紹明大法令真理不絕一人而已遁淹留京師涉將三載乃還東山上書告辭曰遁頓首言敢以不才希風世表未能鞭後用愆靈化蓋沙門之義法出佛之聖彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守內聖之則佩五戒之貞毗外王之化諧無聲之樂以自得為和篤慈愛之孝蠕動無傷銜撫恤之哀永悼不仁秉未兆之順遠防宿命挹無位之節履亢不悔是以哲王御世南面之重莫不欽其風尚安其逸軌探其順心略其形敬故令歷代彌新矣陛下天鍾聖德雅尚不倦道遊靈模日昃忘御可謂鍾鼓晨極聲滿天下清風既劭莫不幸甚上願陛下齊齡二儀弘敷至法去陳信之妖誣尋丘禱之弘議絕小塗之致泥奮宏轡於夷路若然者太山不婬季氏之旅得一以成靈王者非負丘而不禋得一以永貞若使貞靈各一人神相忘君君而下無親舉神神而咒不加靈玄德交被民荷冥祐恢恢六合成吉祥之宅洋洋大晉為元亨之宇常無為而萬物歸宗執大象而天下自往國典刑殺則有司存焉若生而非惠則賞者自得戮而非怒則罰者自刑弘公器以厭神意提銓衡以極冥量所謂天何言哉四時行焉貧道野逸東山與世異榮菜蔬長阜漱流清壑襤縷畢世絕窺皇階不悟乾光曲曜猥被蓬華頻奉明詔使詣上京進退惟谷不知所厝自到天庭屢蒙引見優遊賓禮策以微言每愧才不拔滯理無拘新不足對揚玄模允塞視聽踧踖侍人流汗位席曩四翁赴漢干木蕃魏皆出處有由默語適會

令德非昔人動靜乖理遊魂禁省鼓言帝側將困非據何能有爲且歲月僶俛感若斯之歎況復同志索居綜習遼落迴首東顧孰能無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養鳥所荷爲優謹露板以聞伸其愚管裹粮望路伏待慈詔詔即許焉資給發遣事事豐厚一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近遁而坐謝安石後至值蔡暫起謝便移就其處蔡還合褥舉謝擲地謝不以介意其爲時賢所慕如此既而收迹剡山畢命林澤人嘗有遺遁馬者遁受而養之時或有譏之者遁曰愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者遁謂鶴曰爾沖天之物寧爲耳目之翫乎遂放之遁幼時嘗與師共論物類謂鷄卵生用未足爲殺師不能屈師尋亡忽現形投卵於地㲉破鶵行頃之俱滅遁乃感悟由是蔬食終身遁先經餘姚塢山中住至於明辰猶還塢中或問其意答云謝安石昔數來見就輒移旬日今觸情舉目莫不興想後病甚移還塢中以晉太和元年閏四月四日終于所住春秋五十有三即窆於塢中厥塚存焉或云終剡未詳遁善草隸郄超爲之序傳袁宏爲之銘讚周曇寶爲之作誄孫綽道賢論以遁方向子期論云支遁向秀雅尚莊老二子異時風好玄同矣又喻道論云支道林者識清體順而不對於物玄道沖濟與神情同任此遠流之所以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行經遁墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁冀神理綿綿不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推己求人良不虛矣寶契既潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著切悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集有十卷盛行於世時東土復有竺法仰者亦慧解致聞爲王坦之所重亡後猶見形詣王勗以行業焉

于法蘭高陽人少有異操十五出家便以精勤爲業研諷經典以日兼夜求法問道必在衆先迄在冠年風神秀逸道振三河名流四遠性好山泉多處巖壑嘗於冬月在山冰雪甚厲時有一虎來入蘭房蘭神色無忤虎亦甚馴至明旦雪止方去山中神祇常來受法其德被精靈皆此類也後聞江東山水剡縣最奇乃徐步東甌遠矚嶀嵊居于石城山足今之元華寺也時人以其風力比庾元規孫綽道賢論以比阮嗣宗論云蘭公遺身高尚妙迹殆至人之流阮步兵傲獨不羣亦蘭之儔也居剡少時愴然歎曰大法雖興經道多闕若一聞圓教夕死可也乃遠適西域欲求異聞至交州遇疾終於象林沙門支遁追立像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕別傳云蘭亦感枯泉漱水事與竺法護同未詳又有竺法與支法淵于法道與蘭同時比德與以洽見知名淵以才華著稱道以義解馳聲矣

于法開不知何許人事蘭公爲弟子深思孤發獨見言表善放光及法華又祖述耆婆妙通醫法嘗乞食投主人家值婦人在草危急衆治不驗舉家遑擾開曰此易治耳主人正宰羊欲爲淫祀開令先取少肉爲羹進竟因

氣針之須臾羊膜裹兒而出晉升平五年孝宗有疾開視脉知不起不肯復入康獻后令曰帝小不佳昨呼于公視脉但到門不前種種辭憚宜收付廷尉俄而帝崩獲免還剡石城續修元華寺後移白山靈鷲寺每與支遁林爭即色空義廬江何默申明開難高平郗超宣述林解並傳於世開有弟子法威清悟有樞辯故孫綽爲之讚曰易曰翰白詩美蘊藻斑如在場芬若停潦于威明發介然遐討有潔其名無愧懷抱開嘗使威出都經過山陰支遁正講小品開語威言道林講比汝至當至某品中示語攻難數十番云此中舊難通威既至郡正值遁講果如開言往復多番遁遂屈因厲聲曰君何足復受人寄載來耶故東山喭云深量開思林談識記至哀帝時累被徵詔乃出京講放光經凡舊學抱疑莫不因之披釋講竟辭還東帝戀德慇懃嚫錢絹及步輿并冬夏之服謝安王文度悉皆友善或問法師高明剛簡何以醫術經懷答曰明六度以除四魔之病調九候以療風寒之疾自利利人不亦可乎年六十卒於山寺孫綽爲之目曰才辯縱橫以數術弘教其在開公乎

于道邃燉煌人少而失蔭叔親養之邃孝敬竭誠若奉其母至年十六出家事蘭公爲弟子學業高明內外該覽善方藥美書札洞諳殊俗尤巧談論護公常稱邃高簡雅素有古人之風若不無年方爲大法梁棟矣後與蘭公俱過江謝慶緒大相推重性好山澤在東多遊履名山爲人不屑毀譽未嘗以塵迹經抱後隨蘭適西域於交阯遇疾而終春秋三十有一矣郗超圖寫其形支遁爲著銘讚曰英英上人識通理清朗質玉瑩德音蘭馨孫綽以邃比阮咸或曰咸有累騎之譏邃有清冷之譽何得爲匹孫綽曰雖迹有窪隆高風一也喻道論云近洛中有竺法行談者以方樂令江南有于道邃識者以對勝流皆當時共所見聞非同志之私譽也

竺法崇未詳何許人少入道以戒節見稱加又敏而好學篤志經呪而尤長法華一教嘗遊湘州麓山山精化爲天人詣崇請戒捨所住山以爲寺崇居之少時化洽湘土後還剡之葛峴山茅菴澗飲取欣禪慧東甌學者競往湊焉與隱士魯國孔淳之相遇每盤遊極日輒信宿忘歸披襟領契自以爲得意之交也崇乃歎曰緬想人外三十餘年傾蓋于茲不覺老之將至後淳之別遊崇咏曰浩然之氣猶在心目山林之士往而不反其若人之謂乎崇後卒於山中著法華義䟽四卷云時剡東岬山復有釋道寶者本姓王瑯瑘人晉丞相導之弟弱年信悟避世辭榮親舊諫止莫之能制香湯澡沐將就下髮乃詠曰安知萬里水初發濫觴時後以學行顯焉

竺法義未詳何許人年十三遇深公便問仁利是君子所行孔丘何故罕言深曰物尠能行是故寡言深見其幼而穎悟勸令出家於是栖志法門從深受學遊刃衆典尤善法華後辭深出京復大開講席王導孔敷並承風敬友至晉興寧中更還江左憩于始寧之保山受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心

氣疾病常存念觀音乃夢見一人破腹洗腸覺便病愈傍亮每云吾先君與義公遊處每聞說觀音神異莫不大小肅然至晉寧康三年孝武皇帝遣使徵請出都講說晉太元五年卒於都春秋七十有四矣帝以錢十萬買新亭崗爲墓起塔三級義弟子曇爽於墓所立寺因名新亭精舍後宋孝武南下伐凶鑾旆至止式宮此寺及登禪復幸禪堂因爲開拓改曰中興故元嘉末童謠云錢唐出天子乃禪堂之謂故中興禪房猶有龍飛殿焉今之天安是也

竺僧度姓王名晞字玄宗東莞人也雖少出孤微而天姿秀發至年十六神情爽拔卓爾異人性度溫和鄉鄰所羨時獨與母居孝事盡禮求同郡楊德慎女亦乃衣冠之家人女字苕華容貌端正又善墳籍與度同年求婚之日即相許焉未及成禮苕華母亡頃之苕華父又亡度母亦卒度覩世代無常忽然感悟乃捨俗出家改名僧度抗迹塵表避地遊學苕華服畢自惟三從之義無獨立之道乃與度書謂髮膚不可傷毀宗祀不可頓廢今其顧世教改遠志曜翹爍之姿於盛明之世遠休祖考之靈近慰人神之願并贈詩五首其一篇曰大道自無窮天地長且久巨石故叵消芥子亦難數人生一世間飄若風過牖榮華豈不茂日夕就彫朽川上有餘吟日斜思鼓缶清音可娛耳滋味可適口羅紈可飾軀華冠可曜首安事自剪削耽空以害有不道妾區區但令君恤後度答書曰夫事君以治一國未若弘道以濟萬邦事親以成一家未若弘道以濟三界髮膚不毀俗中之近言耳但吾德不及遠未能兼被以此爲愧然積簣成山亦冀從微之著也且被袈裟振錫杖飲清流詠般若雖公王之服八珍之饍鏗鏘之聲煒曄之色不與易也若能懸契則同期於泥洹矣且人心各異有若其面卿之不樂道猶我之不慕俗矣楊氏長別離矣萬世因緣於今絕矣歲聿云暮時不我與學道者當以日損爲志處世者當以及時爲務卿年德並茂宜速有所慕莫不以道士經心而坐失盛年也又報詩五篇其一首曰機運無停住倏忽歲時過巨石會當竭芥子豈云多良由去不息故令川上嗟不聞榮啓期皓首發清歌布衣可暖身誰論飾綾羅今世雖云樂當奈後生何罪福良由己寧云己恤他度既志懷匪石不可迴轉苕華感悟亦起深信度於是專精佛法披味羣經著毗曇旨歸亦行於世後不知所終時河內又有竺慧超者亦行解兼著與高士鴈門周續之友善注勝鬘經焉

高僧傳卷第四

音釋

剡 時冉切縣名　岇 吾浪切山名在越剡縣　峴 胡典切山嶺也　東莞 莞音官東莞郡名　闐 堂練切于闐國名　縑 古嫌切絹也　犖 力角切卓犖超絕也　凱 苦亥切　肸 黑乙切肸蠁盛作也　曛 許云切黃昏時也　冏 居永切　韜 土刀切藏也　豺 士皆切　驪 呂支切高驪東夷國名　賻

賻符遇切以貲財贈終曰賻　玠古階切　歅一辛切　系胡計切　綮跖綮奇列切跖之石切　緬彌兗切綢繆反覆也　厝倉故切置也　蠕乳兗切微動也　銜戶監切含也　恤辛律切收也　攣兵媚切馬糧也　繿縷繿盧含切縷力主切繿縷衣破弊也　猥烏賄切鄙也　蹴踖蹴子六切踖資昔切蹴踖恭而不自安貌　僶俛僶彌盡切俛美辯切僶俛猶勉強也　餉式亮切饋也　㲉苦角切卵孚也　鶵仕朱切鳥子也　窆陂驗切下棺也　逵渠爲切　峹嵊峹他胡切嵊時正切峹嵊孟山名　膜末各切　喭魚戰切俗言也　麓郎谷切　烋香幽切福也　缶俯久切瓦器盎屬　簣求位切土籠也　鏗丘耕切金玉聲也　煒曄煒于鬼切曄域輒切煒曄明盛也　綒側持切舊作紂與緇同

高僧傳卷第五　伊五

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解二

釋道安一　釋法和二 竺法雅三重出不列
竺僧朗四　竺法汰五
釋僧光六　竺僧輔七
竺僧敷八　釋曇翼九
釋法遇十　釋曇徽十一
釋道立十二　釋曇戒十三
竺法曠十四　釋道壹十五
釋慧虔十六

釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世英儒早失覆蔭爲外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不爲師之所重驅役田舍至于三年執勤就勞曾無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安賫經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即已闇誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減一萬言賫之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而敬異之後爲受具戒恣其遊學至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而嗟歎與語終日衆見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非爾儔也因事澄爲師澄講安每覆述衆未之愜咸言須待後次當難殺崑崙子即安後更覆講疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四鄰後避難潛于濩澤太陽竺法濟幷州支曇講陰持入經安後從之受業頃之與同學竺法汰俱憩飛龍山沙門僧先道護已在彼山相見欣然乃共披文屬思妙出神情安後於太行恒山創立寺塔改服從化者中分河北時武邑太守盧歆聞安淸秀使沙門敏見苦要之安辭不獲免乃受請開講名實旣符道俗欣慕至年四十五復還冀部住受都寺徒衆數百常宣法化石虎死彭城王嗣立遣中使竺昌蒲請安入華林園廣修房舍安以石氏之末國運衰危乃西適牽口山迨冉閔之亂人情蕭索安乃謂其衆曰今天災旱蝗寇賊

伊五　伊五　二

縱橫聚則不立散則不可遂復率衆入王屋女林山頂之復渡河依陸渾山栖木食修學俄而慕容俊逼陸渾遂南投襄陽行至新野謂徒衆曰今遭凶年不依國主則法事難立又教化之體宜令廣布咸曰隨法師教乃令法汰詣揚州曰彼多君子好尚風流法和入蜀山水可以修閑安與弟子慧遠等四百餘人渡河夜行値雷雨乘電光而進前行得人家見門裏有二馬柳之間懸一馬篼可容一斛安便呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相接待既而弟子問何以知其姓字安曰兩木爲林篼容伯升也既達襄陽復宣佛法初經出已久而舊譯時謬致使深義隱没未通每至講說唯叙大意轉讀而已安窮覽經典鉤深致遠其所注般若道行密迹安般諸經並尋文比句爲起盡之義及析疑甄解凡二十二卷序致淵富妙盡深旨條貫既序文理會通經義克明自安始也自漢魏迄晉經來稍多而傳經之人名字弗說後人追尋莫測年代安乃總集名目表其時人

詮品新舊撰爲經錄衆經有據實由其功四方學士競往師之時征西將軍桓朗子鎭江陵要安暫往朱序西鎭復請還襄陽安以白馬寺狹乃更立寺名曰檀溪即清河張殷宅也大富長者並加贊助建塔五層起房四百涼州刺使楊弘忠送銅萬斤擬爲承露盤安曰露盤已託汰公營造欲迴此銅鑄像事可然乎忠欣而敬諾於是衆共抽捨助成佛像光相丈六神好明著安既大願果成謂言夕死可矣符堅遣使送外國金箔倚像高七尺又金坐像結珠彌勒像金縷繡像織成像各一尊每講會法聚輒羅列尊像布置幢幡珠珮迭暉烟華亂發使夫升階履闥者莫不肅焉盡敬矣有一外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟子鑪冶其髻既而光炎煥炳燿滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像既靈異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高名早已致書通好曰承應真履正

明白内融慈訓所兼照道俗齋蔭自大教東流四百餘年雖蕃王居士時有奉者而真丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自頃道業之隆咸無以匹所謂月光將出靈鉢應降法師任當洪範化洽深幽此方諸僧咸有思慕各願慶雲東徂摩尼迴曜一躡七寶之座暫現明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩於一代矣文多不悉載及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以爲名答齒後餉梨十枚正値衆食便手自剖分梨盡人遍無參差者高平郗超遣使遺米千斛修書累紙深致慇懃安答書云損米千斛彌覺有待之爲煩習鑿齒書與謝安書云來此見釋道安故是遠勝非常道士師徒數百齋講不倦無變化技術可以惑常人之耳目無重威大勢可以整群小之參差而師徒肅肅自相尊敬洋洋濟濟乃是吾由來所未見其人理懷簡衆多所博涉內外群書略皆遍覩陰陽筭數亦皆能通佛經妙義

故所遊刃作義乃似法簡法道恨足下不同日而見其亦每言思得一敘其爲時賢所重類皆然也安在樊沔十五載每歲常再講放光般若未嘗廢闕晉孝武皇帝承風欽德遣使通問并有詔曰安法師器識倫通風韻標朗居道訓俗徽績兼著豈直規濟當今方乃陶津來世俸給一同王公物出所在時符堅素聞安名每云襄陽有釋道安是神器方欲致之以輔朕躬後遣符丕南攻襄陽安與朱序俱獲於堅堅謂僕射權翼曰朕以十萬之師取襄陽唯得一人半翼曰誰耶堅曰安公一人習鑿齒半人也既至住長安五重寺僧衆數千大弘法化初魏晉沙門依師爲姓故姓各不同安以爲大師之本莫尊釋迦乃以釋命氏後獲增一阿含果稱四河入海無復河名四姓爲沙門皆稱釋種既懸與經符遂爲永式安外涉群書善爲文章長安中衣冠子弟爲詩賦者皆依附致譽時藍田縣得一大鼎容二十七斛邊有篆銘人莫能識乃以示安安云此古篆書云魯襄公所鑄乃寫爲

隸文又有人持一銅斛於市賣之其形正圓下向爲斗橫梁昂者爲升低者爲合梁一頭爲籥籥同黃鍾容半合邊有篆銘堅以問安安云此王莽自言出自舜皇龍戊辰改正即真以同律量布之四方欲小大器鈞令天下取平焉其多聞廣識如此堅勑學士內外有疑皆師於安故京兆爲之語曰學不師安義不中難初堅承石氏之亂至是民戶殷富四方略定東極滄海西併龜茲南苞襄陽北盡沙漠唯建業一隅未能抗伏堅每與侍臣談話未嘗不欲平一江左以晉帝爲僕射謝安爲侍中堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等並切諫終不能迴衆以安爲堅所信敬乃共請曰主上將有事東南公何能不爲蒼生致一言耶會堅出東苑命安升輦同載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可參廁堅勃然作色曰安公道德可尊朕以天下不易輿輦之榮未稱其德即勑僕射扶安登輦俄而顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師而巡狩涉會稽以觀滄海不亦樂

乎安對曰陛下應天御世有八州之富居中土而制四海宜栖神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下下之土且東南區地卑氣厲昔舜禹遊而不反秦王適而不歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公懿戚石越重臣並謂不可猶尚見距貧道輕淺言必不允既荷厚遇故盡丹誠耳堅曰非爲地不廣民不足治也將簡天心明大運所在耳順時巡狩亦著前典若如來言則帝王無省方之文乎安曰若鑾駕必動可先幸洛陽抗威蓄銳傳檄江南如其不服伐之未晚堅不從遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒堅躬率步騎六十萬到項晉遣征虜將軍謝石徐州刺史謝玄距之堅前軍大潰於八公山西晉軍逐北三十餘里死者相枕融馬倒殞首堅單騎而遁如所諫焉安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見梵道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知和尚

所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從窻隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相爲而來

安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉大元十年也未終之前隱士王嘉往候安安曰世事如此行將及人相與去乎嘉曰誠如所言師且前行僕有小債未了不得俱去及姚萇之得長安也嘉時故在城內萇與符登相持甚久萇乃問嘉朕當得登不答曰略得萇怒曰得當言得何略之有遂斬之此嘉所謂負債者也萇死後其子興方殺登興字子略即嘉所謂略得者也嘉字子年洛陽人也形貌鄙陋似若不足本滑稽好語笑然不食五穀清虛服氣人咸宗而事之往問善惡嘉隨而應答語則可笑狀如調戲辭似讖記不可領解事過多驗初養徒於加眉谷中符堅遣大鴻臚徵不就及堅將欲南征遣問休否嘉無所言乃乘使者馬佯向東行數百步因落靴帽解棄衣服奔馬而還以示堅壽春之敗其先見如此及姚萇正害嘉之日有人於隴上見之乃遣書於萇安之潛契神人皆此類也安先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人恒遥而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下也唯不得出手時人謂之爲印手菩薩安終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論自云釋道安博物多才通經名理又爲之讚曰物有廣贍人固多宰淵淵釋安專能兼倍飛聲汧隴馳名淮海形雖草化猶若常在有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣

釋法和滎陽人也少與安公同學以恭讓知名善能標明論總解悟疑滯因石氏之亂率徒入蜀巴漢之士慕德成群聞襄陽陷沒自蜀入關住陽平寺後於金輿谷設會與安公共登山嶺極目周睇既而悲曰此山高聳遊望者多一從此化竟測何之安曰法師持心有在何懼後生若慧心不萌斯可悲矣後與安公詳定新經參正文義頌之僞晉王姚緒請往蒲坂講說其後少時勅語弟子俗綱煩惱苦累非一乃正衣服繞佛禮拜還坐本處

以衣蒙頭奄然而卒時年八十矣
竺僧朗京兆人少而遊方問道長安還關中
專當講說常與數人同共赴請行至中途忽
告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即
反果有盜焉由其相語故得無失朗蔬食布
衣志耽人外以偽秦皇始元年移卜太山與
隱士張忠為林下之契每共遊處忠後為苻
堅所徵行至華陰山而卒朗乃於金輿谷崑
崙山中別立精舍猶是太山西北之一巖也
峯岫高險水石宏壯朗創築房室製窮山美
內外屋宇數十餘區聞風而造者百有餘人
朗孜孜訓誘勞不告惓秦主苻堅欽其德素
遣使覲遺堅後沙汰眾僧乃別詔曰朗法師
戒德冰霜學徒清秀崑崙一山不在搜例及
秦姚興亦加歎重燕主慕容德欽朗名行給
以二縣租稅其為時人所敬如此此谷中舊
多虎災人常執仗結群而行及朗居之猛獸
歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無
極故奉高人至今猶呼金輿谷為朗公谷也
凡有來詣朗者人數多少未至一日輒以逆
知使弟子為具飲食必如言果至莫不歎其
有預見之明矣後卒於山中春秋八十有五
時太山復有支僧敦者本冀州人少遊汧隴
長歷荊雍妙通大乘兼善數論著人物始義
論亦行於世

竺法汰東莞人少與道安同學雖才辯不逮
而姿貌過之與道安避難行至新野安分張
徒眾命汰下京臨別謂安曰法師儀軌西北
下座弘教東南江湖道術此焉相忘矣至於
高會淨國當期之歲寒耳於是分手泣涕而
別乃與弟子曇壹曇二等四十餘人沿江東
下遇疾停陽口時桓溫鎮荊州遣使要過供
事湯藥安公又遣弟子慧遠下荊問疾汰疾
小愈詣溫溫欲共汰久語先對諸賓未及前
汰汰既疾勢未歇不堪久坐乃乘輿歷廂迴
出相聞與溫曰風痰忽發不堪久語比當更
造溫忽忽起出接輿循焉汰形長八尺風姿
可觀含吐蘊藉辭若蘭芳時沙門道恒頗有
才力常執心無義大行荊土汰曰此是邪說
應須破之乃大集名僧令弟子曇壹難之據
經引理析駁紛紜恒拔其口辯不肯受屈日
色既暮明旦更集慧遠就席攻難數番關責
鋒起恒自覺義途差異神色微動麈尾扣案
未即有答遠曰不疾而速杼柚何為坐者皆
笑心無之義於此而息汰下都止瓦官寺晉
太宗簡文皇帝深相敬重請講放光經開題
大會帝親臨幸王侯公卿莫不畢集汰形解
過人流名四遠開講之日黑白觀聽士庶成
群及諸稟門徒以次駢席三吳負袠至者千
數瓦官寺本是河內山玩墓王公為陶處晉
興寧中沙門慧力啟乞為寺止有堂塔而已
及汰居之更拓房宇修立眾業又起重門以
可地勢汝南世子司馬綜第去寺近遂侵掘
寺側重門淪陷汰不介懷綜乃感悟躬往悔
謝汰卧與相見傍若無人領軍王洽東亭王
珣太傅謝安並欽敬無極臨亡數日忽覺不
悆乃語弟子吾將去矣以晉太元十二年卒
春秋六十有八烈宗孝武詔曰汰法師道播
八方澤流後裔奄爾喪逝痛貫于懷可賻錢
十萬喪事所須隨由備辦孫綽為之讚曰凄

風拂林鳴絃映壑奕奕法汰校德無怍汰弟子曇壹曇二並博練經義又善老易風流趣好與慧遠齊名曇二少卒汰哭之慟曰天喪回也汰所著義疏并與郄超書論本無義皆行於世或有言曰汰是安公弟子者非也

釋僧光冀州人常山淵公弟子性純素有貞操爲沙彌時與道安相遇於逆旅安時亦未受具戒因共披陳志慕神氣慷慨臨別相謂曰若俱長大勿忘同遊光受戒已後厲行精苦學通經論值石氏之亂隱於飛龍山遊想巖壑得志禪慧道安後復從之相會欣喜謂音誓始從因共披文屬思新悟尤多安曰先舊格義於理多違光曰且當分析逍遙何容是非先達安曰弘贊理教宜令允愜法鼓競鳴何先何後光乃與安汰等南遊晉平講道弘化後還襄陽遇疾而卒又有沙門道護亦冀州人貞節有慧解亦隱飛龍山與安等相遇乃共言曰居靜離俗每欲匡正大法豈可獨步山門使法輪輟軫宜各隨力所被以報佛恩衆僉曰善遂各行化後不知所終

竺僧輔鄴人也少持戒行執志貞苦學通諸論兼善經法道振伊洛一都宗事值西晉飢亂輔與釋道安等隱于濩澤研精辯析洞盡幽微後憩荊州上明寺單蔬自節禮懺翹懃誓生兜率仰瞻慈氏時瑯瑘王忱爲荊州刺史藉輔貞素請爲戒師一門宗奉後未亡二日忽云明日當去至于臨終妙香滿室梵響相係道俗奔波來者萬數是日後分無疾而化春秋六十因葬寺中僧爲起塔

竺僧敷未詳氏族學通衆經尤善放光及道行波若西晉末亂移居江左止京師瓦官寺盛開講席建業舊僧莫不推服時同寺沙門道嵩亦才解相次與道安書云敷公研微秀發非吾等所及也時異學之徒咸謂心神有形但妙於萬物隨其能言互相摧壓敷乃著神無形論以有形便有數有數則有盡神既無盡故知無形矣時狀辯之徒紛紜交諍既理有所歸愜然信服後又著放光道行等義疏後終於寺中春秋七十餘矣竺法汰與道安書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多年與其清談之日未嘗不相憶思得與君共覆疏其美豈圖一旦永爲異世痛恨之深何能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣汰與安書數述敷義今推尋失其文製湮沒可悲

釋曇翼姓姚羌人也或云冀州人年十六出家事安公爲師少以律行見稱學通三藏爲門人所推經遊蜀郡刺史毛璩深重之爲設中食躬自瞻奉見翼於飯中得一粒穀先取食之璩密以敬異知必不辜信施後餉米千斛翼受而分施翼嘗隨安在檀溪寺晉長沙太守滕含之於江陵捨宅爲寺告安求一僧爲總領安謂翼曰荊楚士庶始欲師宗成其化者非爾而誰翼遂杖錫南征締構寺宇即長沙寺是也後互賊越逸侵掠漢南江陵闔境避難上明翼又於彼立寺群寇既蕩復還江陵修復長沙寺丹誠祈請遂感舍利盛以金瓶置于齋座翼乃頂禮立誓曰若必是金剛餘陰願放光明至乎中夜有五色光彩從瓶漸出照滿一堂舉衆驚嗟莫不抱翼神感

當于爾時雖復富蘭等見亦迴僞歸眞也後入巴陵君山伐木山海經所謂洞庭山也山上有穴通吳之苞山山既靈異人甚憚之翼率人入山路值白蛇數十卧遮行轍翼退還所住遥請山靈爲其禮懺乃謂神曰吾造寺伐材幸願共爲功德夜即夢見神人告翼曰法師既爲三寶須用特相隨喜但莫令餘人妄有所伐明日更往路甚清夷於是伐木沿流而下其中伐人不免私竊還至寺上翼材已畢餘人所私之者悉爲官所取其誠感如此翼常歎寺立僧足而形像尚少阿育王所造容儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能招致乃專精懇惻請求誠應以晋太元十九年甲午之歲二月八日忽有一像現于城北光相衝天時白馬寺僧衆先往迎接不能令動翼乃往祇禮謂衆人曰當是阿育王像降我長沙寺焉即令弟子三人捧接飄然而起迎還本寺道俗奔赴車馬轟填後罽賓禪師僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵字便曰是阿育王像何時來此時人聞者方知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄然靈化莫知所之道俗咸謂翼之通感焉時長沙寺復有僧衞沙門學業甚著爲殷仲堪所重尤善十住乃爲之注解

釋法遇不知何許人弱年好學篤志墳素而任性誇誕謂傍若無人後與安公相值忽然信伏遂投簪許道事安爲師既沐玄化悟解非常折挫本心謙虛成德義陽太守阮保聞風欽慕遥結善友脩書通好施遺相接後襄陽被寇遇乃避地東下止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時一僧飲酒廢夕燒香遇止罰而不遣安公遥聞之以竹筒盛一荆子手自緘封題以寄遇遇開封見杖即曰此由飲酒僧也我訓領不勤遠貽憂賜即命維那鳴搥集衆以杖筒置香橙上行香畢遇乃起出衆前向筒致敬於是伏地命維那行杖三下内杖筒中垂淚自責時境内道俗莫不歎息因之厲業者甚衆既而與慧遠書曰吾人微闇短不能率衆和尚雖隔在異域猶遠垂憂念吾罪深矣後卒於江陵春秋六十矣

釋曇徽河内人年十二投道安出家安尚其神彩且令讀書二三年中學兼經史十六方許剃髮於是專務佛理鏡測幽凝未及立年便能講說雖志業高素而以恭雅見重後隨安在襄陽符丕寇境乃東下荆州止上明寺每法輪一轉則黒白奔波常顚解有所從乃圖寫安形存念禮拜於是江陵士女咸西向致敬印手菩薩或問法師道化何如和尚徽曰和尚内行深淺未易可測外緣所被多諸應驗在吾一滴寧比江海耶以晋太元二十年卒臨亡之日體無餘患上堂同衆中食因而告别食竟還房右脇而化春秋七十三矣著立本論九篇六識旨歸十二首並行於世

釋道立不知何許人少出家事安公爲師善放光經又以莊老三玄微應佛理頗亦屬意焉性澄靜不涉當世後隨安入關隱覆舟山巖居獨立不受供養每潛思入禪輒七日不起如此者數矣後夏初忽出山鳩集衆僧自爲講大品經或問其故答云我止可至秋爲

欲令所懷粗訖耳自恣後數日果無疾而終
時人謂知命者矣
釋曇戒一名慧精姓卓南陽人晉外兵郎[illegible]
陽令潛之弟也居貧務學遊心墳典後聞于
法道講放光經乃借衣一聽遂深悟佛理廢
俗從道伏事安公爲師慱通三藏誦經五十
餘萬言常日禮五百拜佛晉臨川王甚知重
後篤疾常誦彌勒佛名不輟口弟子智生侍
疾問何不願生安養戒曰吾與和尚等八人
同願生兜率和尚及道願等皆已往生吾未
得去是故有願耳言畢即有光照于身容貌
更悅遂奄爾遷化春秋七十仍葬安公墓右
竺法曠姓皐下邳人寓居吳興早失二親事
後母以孝聞家貧無蓄常躬耕壟畔以供色
養及母亡行喪盡禮服闋出家事沙門竺曇
印爲師印明叡有道行曠師事竭誠迄受具
戒栖風立操卓爾邏群履素安業志行淵深
印甞疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至
第七日忽見五色光明照印房戶印如覺有
人以手振之所苦遂愈後辭師遠遊廣尋經

要還止於潛青山石室每以法華爲會三之
旨無量壽爲淨土之因常吟詠二部有衆則
講獨處則誦謝安爲吳興守故往展敬而山
栖幽阻車不通轍於是解駕山椒陵峯步往
晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居
并諮以妖星請曠爲力曠答詔曰昔宋景修
福妖星移次陛下光輔以來政刑允輯天下
任重萬機事殷失之毫氂差以千里唯當勤
修德政以塞天譴貧道必當盡誠上答正恐
有心無力耳乃與弟子齋懺有頃災滅晉興
寧中東遊禹穴觀矚山水始投若耶之孤潭
欲依巖傍嶺栖閑養志郗超謝慶緒並結交
塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼善
神呪遂遊行村里拯救危急乃出邑止昌原
寺百姓疾者多祈之致效有見鬼者言曠之
行住常有鬼神數十衛其前後時沙門竺道
隣造無量壽像曠乃率其有緣起立大殿相
傳云伐木遇旱曠呪令至水晉孝武帝欽承
風聞要請出京事以師禮止于長干寺元興
元年卒春秋七十有六散騎常侍顧愷之爲

作讚傳云
竺道壹姓陸吳人也少出家貞正有學業而
晦迹隱智人莫能知與之久處方悟其神出
瑯琊王珣兄弟深加敬事晉太和中出都止
瓦官寺從汰公受學數年之中思徹淵深講
傾都邑汰有弟子曇壹亦雅有風操時人呼
曇壹爲大壹道壹爲小壹名德相繼爲時論
所宗晉簡文皇帝深所知重及帝崩汰死壹
乃還東止虎丘山學徒苦留不止乃令丹陽
尹移壹還都壹答尹曰蓋聞大道之行嘉遁
得肆其志唐虞之盛逸民不奪其性弘方由
於有外致遠待而不踐大晉光熙德被無外
崇禮佛法弘長彌大是以殊域之人不遠萬
里被褐振錫洋溢天邑皆割愛棄欲洗心清
玄遐期曠世故道深常隱志存慈救故遊不
滯方自東徂西唯道是務雖萬物惑其日計
而識者悟其歲功今若責其屬籍同役編戶
恐遊方之士望崖於聖世輕舉之徒卓長往
而不反虧盛明之風有謬主相之旨且荒服
之賓無關天臺幽藪之人不書王府幸以時

審覈詳而後集也壹於是閑居幽阜晦影窮谷時若耶山有帛道猷者本姓馮山陰人少以篇牘著稱性率素好丘壑一吟一詠有濠上之風與道壹經有講筵之遇後與壹書云始得優遊山林之下縱心孔釋之書觸興爲詩陵峯採藥服餌蠲痾樂有餘也但不與足下同日以此爲恨耳因有詩曰連峯數千里修林帶平津雲過遠山翳風至梗荒榛茅茨隱不見雞鳴知有人閑步踐其逕處處見遺薪始知百代下故有上皇民而壹得書既有契心抱乃東適耶溪與道猷相會定於林下於是縱情塵外以經書自娛頃之郡守瑯琊王薈於邑西起嘉祥寺以壹之風德高遠請居僧首壹乃抽六物遺於寺造金牒千像壹既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼咸依附諸稟時人號曰九州都維那後暫往吳之虎丘山以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南春秋七十有一矣孫綽爲之讚曰馳辭說言因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載譽條被猗蔚枝幹森踈壹弟子道寶姓張亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀琰皆見推重並著莫逆之交焉

釋慧虔姓皇甫北地人也少出家奉持戒行志操確然憩廬山十有餘年道俗有業志勝途者莫不屬慕風彩羅什新出諸經虔志存敷顯宣揚德教以遠公在山足紐振玄風虔乃東遊吳越矚地弘通以晉義熙之初投山陰嘉祥寺克己導物苦身率眾凡諸新經皆書寫講說涉將五載忽然得病寢疾少時自知必盡乃屬想安養祈誠觀音山陰北寺有淨嚴尼宿德有戒行夜夢見觀世音從西郭門入清暉妙狀光暎日月幢幡華蓋皆以七寶莊嚴見便作禮問曰不審大士今何所之答云往嘉祥寺迎虔公因爾無常當時疾雖綿篤而神色平平如有恒日侍者咸聞異香久之乃歇虔既自審必終又覩瑞相道俗聞見咸生歎羨焉

高僧傳卷第五

音釋

汰（池蓋切）愜（苦協切快也）濩澤（濩墨穀切漢擇縣名在河東）笎（畜侯切歸馬鈔也）箔（傍各切）闥（他達切小門也）燿（弋照切照也）罩（卓敎切）沔（彌兖切水名）徽績（徽呼韋切美也績則歷切功也）鑾（盧官切鑾駕人君乘輿也）蓄銳（蓄勑六切積也銳俞芮切芒利也）窄（側革切狹也）級（居立切）鞾（許戈切有鞾履也）研礱（礱力鍾切研礱地名）睇（特計切視也）孜（津之切孜孜勤也）析駮（析先擊切駮北角切）騈（蒲眠切騈併也）袠（直質切書衣也）槌（直追切與椎同）橙（丁鄧切案屬）邳（頻脂切下邳地名）闋（苦穴切終也）讞（魚蹇切議也）痾（烏何切病也）薈（烏會切）

高僧傳卷第六　伊六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解三

釋慧遠一　釋慧持二
釋慧永三　釋僧濟四
釋法安五　釋曇邕六
釋道祖七　釋僧䂮八
釋道融九　釋曇影十
釋僧叡十一　釋道恒十二
釋僧肇十三

釋慧遠本姓賈氏鴈門樓煩人也弱而好書珪璋秀發年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少爲諸生博綜六經尤善莊老性度弘偉風鑒朗拔雖宿儒英達莫不服其深致年二十一欲度江東就范宣子共契值石虎已死中原寇亂南路阻塞志不獲從時沙門釋道安立寺於太行恒山弘讚像法聲甚著聞遠遂往歸之一面盡敬以爲眞吾師也後聞安講波若經豁然而悟乃歎曰儒道九流皆糠粃耳便與弟慧持投簪落髮委命受業既入乎道厲然不群常欲總攝綱維以大法爲己任精思諷持以夜續晝貧旅無資縕纊常闕而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉慧解於前因發勝心於曠劫故能神明英越機鑒遐深安公常歎曰使道流東國其在遠乎年二十四便就講說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遠乃引莊子義爲連類於惑者曉然是後安公特聽慧遠不廢俗書安有弟子法遇曇徽皆風才照灼志業清敏並推服焉後隨安公南遊樊沔僞秦建元九年秦將苻丕寇并襄陽道安爲朱序所拘不能得去乃分張徒衆各隨所之臨路諸長德皆被誨約遠不蒙一言遠乃跪曰獨無訓勗懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是與弟子數十人南適荊州住上明寺後欲往羅浮山及屆潯陽見廬峯清靜足以息心始住龍泉精舍此處去水本遠遠乃以杖扣地曰若此中可得栖止當使朽壤抽泉言畢清流涌出後卒成溪其後少時潯陽亢旱遠詣池側讀海龍王經忽有巨蛇從池上空須臾大雨歲以有年因號精舍爲龍泉寺焉時有沙門慧永居在西林與遠同門舊好遂要遠同止永謂刺史桓伊曰遠公方當弘道今徒屬已廣而來者方多貧道所栖褊狹不足相處如何桓乃爲遠復於山東更立房殿即東林是也遠創造精舍洞盡山美却負香爐之峯傍帶瀑布之壑仍石疊基即松栽構清泉環階白雲滿室復於寺內別置禪林森樹烟凝石逕苔合凡在瞻履皆神清而氣肅焉遠聞天竺有佛影是佛昔化毒龍所留之影在北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中住道取流沙西一萬五千八百五十里每欣感交懷志欲瞻覩會有西域道士叙其光相遠乃背山臨流營築龕室妙筭畫工淡彩圖寫色疑積空望似烟霧暉相炳曖若隱而顯遠乃著銘曰廓矣大象理玄無名體神入化落影離形迴暉層巖凝映虛亭在陰不昧處闇愈明婉步蟬蛻朝宗百靈應不同方迹絕而冥其茫茫荒宇靡勸靡獎淡虛寫容拂空

傳像相具體微冲姿自朗白毫吐曜昏夜中爽感徹乃應扣誠發響留音停岫津悟冥賞撫之有會功弗由曩二共旋踵忘敬罔慮罔識三光掩暉萬象一色庭宇幽藹歸途莫測悟之以靖開之以力慧風雖遐惟塵假息匪聖玄覽孰扇其極三共希音遠流乃眷東顧欣風慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託彩虛淡殆映霄霧迹似像眞理深其趣奇興開襟祥風引路清氣迴軒昏交未曙髣髴神容依俙欽遇四共銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒爾所修庶茲塵軌映彼玄流漱清靈沼飲和至柔照虛應簡智落乃周深懷冥託宵想神遊畢命一對長謝百憂五共又昔潯陽陶侃經鎭廣州有漁人於海中見神光每夕豔發經旬彌盛怪以白侃侃往詳視乃是阿育王像即接歸以送武昌寒溪寺寺主僧珍嘗往夏口夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶珍覺馳還寺寺既焚盡唯像屋存焉侃後移鎭以像有威靈遣使迎接數十人舉之至水及上船船又覆沒使者懼而反之竟不能獲侃

幼出雄武素薄信情故荊楚之間爲之謠曰陶惟劒雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙可以誠致難以力招及遠創寺既成祈心奉請乃飄然自輕往還無梗方知遠之神感證在風謠矣於是率衆行道昏曉不絕釋迦餘化於斯復興既而謹律息心之士絕塵清信之賓並不期而至望風遙集彭城劉遺民豫章雷次宗鴈門周續之新蔡畢頴之南陽宗炳張萊民張季碩等並棄世遺榮依遠遊止遠乃於精舍無量壽像前建齋立誓共期西方乃令劉遺民著其文曰維歲在攝提格七月戊辰朔二十八日乙未法師釋慧遠貞感幽奧霜懷特發乃延命同志息心貞信之士百有二十三人集於廬山之陰般若雲臺精舍阿彌陀像前率以香華敬薦而誓焉推斯一會之衆夫緣化之理既明則三世之傳顯矣遷感之數既符則善惡之報必矣推交臂之潛淪悟無常之期切審三報之相催知險趣之難拔此其同志諸賢所以夕惕宵勤仰思攸濟者也蓋神者可以感涉而不可以迹求

必感之有物則幽路咫尺苟求之無主則渺茫何津今幸以不謀而僉心西境叩篇開信亮情天發乃機象通於寢夢欣歡百於子來於是雲圖表暉影侔神造功由理諧事非人運茲實天啓其誠冥運來萃者矣可不剋心重精疊思以凝其慮哉然其景績參差功德不一雖晨祈云同夕歸攸隔即我師友之眷良可悲矣是以慨焉胥命整襟法堂等施一心亭懷幽極誓茲同人俱絕遊域其有驚出絕倫首登神界則無獨善於雲嶠忘兼全於幽谷先進之與後升勉思彙征之道然復妙觀大儀啓心貞照識以悟新形由化革藉芙蓉於中流蔭瓊柯以咏言飄雲衣於八極汎香風以窮年體忘安而彌穆心超樂以自怡臨三途而緬謝傲天宮而長辭紹衆靈以繼軌指太息以爲期究茲道也豈不弘哉遠神韻嚴肅容止方稜凡預瞻覩莫不心形戰慄曾有一沙門持竹如意欲以奉獻入山信宿竟不敢陳竊留席隅默然而去有慧義法師强正不憚將欲造山謂遠弟子慧寶曰諸君

庸才望風推服今試觀我如何至山值遠講法華每欲難問輒心悸流汗竟不敢語出謂慧寶曰此公定可訝其伏物蓋衆如此殷仲堪之荊州過山展敬與遠共臨北澗論易體要移景不勸既而歎曰識信深明實難庶幾

司徒王謐護軍王默等並欽慕風德遥致師敬謐修書曰年始四十而衰同耳順遠答曰古人不愛尺璧而重寸陰觀其所存似不在長年耳檀越既履順而遊性乘佛理以御心因此而推復何羨於遐齡耶聊想斯理久已

得之爲復酬來信耳盧循初下據江州城入山詣遠遠少與循父嘏同爲書生及見循歡然道舊因朝夕音介僧有諫遠者曰循爲國寇與之交厚得不疑乎遠曰我佛法中情無取捨豈不爲識者所察此不足懼及宋武追伊六 六討盧循設帳桒尾左右曰遠公素主盧山與循交厚宋武曰遠公世表之人必無彼此乃遣使賫書致敬幷遺錢米於是遠近方服其明見初經流江東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠慨其道缺乃令弟子法淨法領等遠

尋衆經踰越沙雪曠歲方反皆獲梵本得以傳譯昔安法師在關請曇摩難提出阿毗曇心其人未善晉言頗多疑滯後有罽賓沙門僧伽提婆博識衆典以晉太元十六年來至潯陽遠請重譯阿毗曇心及三法度論於是

二學乃興幷製序標宗貽於學者孜孜爲道務在弘法每逢西域一賓輒懇惻諮訪聞羅什入關即遣書通好曰釋慧遠頓首去歲得姚左軍書具承德問仁者曩絕殊域越自外境于時音驛未交聞風而悅但江湖難冨以

形乖爲歎耳須知承否通之會懷寶來遊至止有問則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓日望途固以增其勞佇每欣大法宣流三方同遇雖運鍾其末而趣均在昔誠未能扣津妙門感徹遺靈至於虛襟遣契亦無日伊六 七不懷夫栴檀移植則異物同熏摩尼吐曜則衆珍自積是惟教合之道猶虛往實歸況宗一無像而應不以情者乎是故負荷大法者必以無執爲心會友以仁者使功不自己若令法輪不停軫於八正之路三寶不輟音於

將盡之期則滿願不專美於絕代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁願登高座爲著之幷天漉之器此既法物聊以示懷什答書曰鳩摩羅什和南既未言面又文辭殊隔導心之路不通得意之緣圯絕傳驛來貺粗承風德比知何如備聞一途可以蔽百經言末後東方當有護法菩薩勗哉仁者善弘其事夫財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆未具者疑滯仁者備之矣所以寄心通好因譯傳意豈其能盡粗酬來意耳損所致比量

衣裁欲令登法座時著當如來意但人不稱物以爲愧耳今往常所用鍮石雙口澡罐可備法物之數也幷遺偈一章曰既已捨染樂心得善攝不若得不馳散深入實相不畢竟空相中其心無所樂若悅禪智慧是法性無照虛誑等無實亦非停心處仁者所得法幸願示其要遠重與什書曰日有涼氣比復何如去月法識道人至聞君欲還本國情以悵然先聞君方當大出諸經故未欲便相諮求若此傳不虛衆恨可言今輒略問數十條事

冀有餘暇一一爲釋此雖非經中之大難要欲取決於君耳并報偈一章曰本端竟何從起滅有無際一微涉動境成此頹山勢惑相更相乘觸理自生滯因緣雖無主開途非一世時無悟宗匠誰將握玄契末問尚悠悠相與期暮歲後有弗若多羅來適關中誦出十誦梵本羅什譯爲晉文三分始二而多羅棄世遠常慨其未備及聞曇摩流支入秦復善誦此部乃遣弟子曇邕致書祈請令於關中更出餘分故十誦一部具足無闕晉地獲本相傳至今葱外妙典關中勝說所以來集茲土者遠之力也外國衆僧咸稱漢地有大乘道士每至燒香禮拜輒東向稽首獻心廬岳其神理之迹故未可測也先是中土未有泥洹常住之說但言壽命長遠而已遠乃歎曰佛是至極則無變無變之理豈有窮耶因著法性論曰至極以不變爲性得性以體極爲宗羅什見論而歎曰邊國人未有經便闇與理合豈不妙哉秦主姚興欽風名德歎其才思致書殷勤信餉連接贈以龜茲國細縷雜變像以伸欵心又令姚嵩獻其珠像釋論新出興送論并遺書曰大智論新譯訖此既龍樹所作又是方等旨歸宜爲一序以伸作者之意然此諸道士咸相推謝無敢動手法師可爲作序以貽後之學者遠答云欲令作大智論序以伸作者之意貧道聞懷大非小褚所容汲深非短綆所測披省之日有愧高命又體羸多疾觸事有廢不復屬意已來其日亦久緣告之重輒粗綴所懷至於研究之美當復寄諸明德其名高遠固如此遠常謂大智論文句繁廣初學難尋乃抄其要文撰爲二十卷序致淵雅使夫學者息過半之功矣後桓玄征殷仲堪軍經廬山要遠出虎溪遠稱疾不堪玄自入山左右謂玄曰昔殷仲堪入山禮遠願公勿敬之玄答何有此理仲堪本死人耳及至見遠不覺致敬玄問不敢毀傷何以剪削遠答云立身行道玄稱善所懷問難不敢復言乃說征討之意遠不答玄又問何以見願遠云願檀越安隱使彼亦復無他玄出山謂左右曰實乃生所未見玄後以震主之威苦相延致乃貽書騁說勸令登仕遠答辭堅正確乎不拔志踰丹石終莫能迴俄而玄欲沙汰衆僧教僚屬曰沙門有能伸述經誥暢說義理或禁行循整足以宣寄大化其有違於此者悉皆罷道唯廬山道德所居不在搜簡之例遠與玄書曰佛教陵遲穢雜日久每一尋至慨憤盈懷常恐運出非意淪滑將及竊見清澄諸道人教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊勢枉以直正則不仁自遠此命既行必二理斯得然後令飾僞者絶假通之路懷眞者無負俗之嫌道世交興三寶復隆矣因廣玄條制玄從之昔成帝幼沖庾冰輔政以爲沙門應敬王者尚書令何充僕射褚翌諸葛恢等奏不應敬禮官議悉同充等門下承冰旨爲駁同異紛然竟莫能定及玄在姑熟欲令盡敬乃與遠書曰沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未喻一代大事不可令其體不允近與八座書令以呈君君可述所以不敬意也此便當行行之事一二令詳遣想必有以釋其所疑耳遠

答書曰夫稱沙門者何耶謂能發矇俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之迹所悟固已弘矣又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器沙門塵外之人不應致敬王者玄雖苟執先志恥即外從而覩遠辭旨趑趄未決有頃玄篡位即下書曰佛法宏大所不能測推奉主之情故興其敬今事既在己宜盡謙光諸道人勿復致禮也遠乃著沙門不敬王者論凡有五篇一曰在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之以成教二曰出家謂出家者能遁世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遁世則宜高尚其迹夫然故能拯溺俗於沉流拔玄根於重劫遠通三乘之津近開人天之路如令一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極在宥生民矣是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬也三曰求宗不順化謂反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則其生可滅不以生累其神則其神可冥冥神絶境故謂之泥洹故沙門雖抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也四曰體極不兼應謂如來之與周孔發致雖殊潛相影響出處成異終期必同故雖曰道殊所歸一也不兼應者物不能兼受也五曰形盡神不滅謂識神馳騖隨行東西也此是論之大意自是沙門得全方外之迹矣及桓玄西奔晉安帝自江陵旋于京師輔國何無忌勸遠候迎遠稱疾不行帝遣使勞問遠脩書曰釋慧遠頓首陽月和暖願御膳順宜貧道先嬰重疾年衰益甚猥蒙慈詔曲垂光慰感懼之深實百于懷幸遇慶會而形不自運此情此慨良無以喻詔答陽中感懷知所患未佳甚情耿去月發江陵在道多諸惡情遲兼常本冀經過相見法師既養素山林又所患未痊邈無復因增其歎恨陳郡謝靈運負才傲俗少所推崇及一相見肅然心服遠內通佛理外善群書夫預學徒莫不依擬時遠講喪服經雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後別著義疏首稱雷氏宗炳因寄書嘲之曰昔與足下共於釋和尚間面受此義今便題卷首稱雷氏乎其化兼道俗斯類非一自遠卜居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗每送客遊履常以虎溪爲界焉以晉義熙十二年八月初動散至六日困篤大德耆年皆稽顙請飲鼓酒不許又請飲米汁不許又請以蜜和水爲漿乃命律師令披卷尋文得飲與不卷未半而終春秋八十三矣門徒號慟若喪考妣道俗奔赴踵繼肩隨遠以凡夫之情難割乃制七日展哀遣命使露骸松下既而弟子收葬潯陽太守阮侃於山西嶺鑿壙開塚謝靈運爲造碑文銘其遺德南陽宗炳又立碑寺門初遠善屬文章辭氣清雅席上談吐精義簡要加以容儀端整風彩灑落故圖像于寺遐邇式瞻所著論序銘讚詩書集爲十卷五十餘篇見重於世焉

釋慧持者慧遠之弟也沖默有遠量年十四

學讀書一日所得當他一旬善文史巧才製年十八出家與兄共伏事道安法師遍學衆經遊刃三藏及安在襄陽遣遠東下持亦俱行初憩荊州上明寺後適廬山皆隨遠共止持形長八尺風神俊爽常躡草屣納衣半脛廬山徒屬莫匪英秀往反三千皆以持爲稱首持有姑爲尼名道儀住在江夏儀聞京師盛於佛法欲下觀化持乃送姑至都止于東安寺晉衛軍瑯琊王珣深相器重時有西域沙門僧伽羅叉善誦四含珣請出中阿含經持乃校閱文言搜括詳定後還山少時豫章太守范甯請講法華毗曇於是四方雲聚千里遥集王珣與范甯書云遠公持公孰愈范答書云誠爲賢兄賢弟也王重書云但令如兄誠未易有况弟復賢耶兗州刺史瑯琊王恭致書於沙門僧檢曰遠持兄弟至德何如檢答曰遠持兄弟也綽綽焉信有道風矣羅什在關遥相欽敬致書通好結爲善友持後聞成都地沃民豐志往傳化兼欲覲瞻峨嵋振錫岷岫乃以晉隆安三年辭遠入蜀遠苦留不止遠歎曰人生愛聚汝獨樂離如何持亦悲曰若滯情愛聚者本不應出家今既割欲求道正以西方爲期耳於是兄弟收淚憫默而別行達荊州刺史殷仲堪禮遇欣重時桓玄亦在彼玄雖涉學功疎而一往神出見持有隣幾獨絕尤歎是今古無比大欲結歡持既疑其爲人遂弃而不納殷桓二人苦欲留之持益無停意臨去與玄書曰本欲栖病峨嵋之岫觀化流沙之表不能負其發足之懷便束裝首路玄得書惆悵知其不可止遂乃到蜀止龍淵精舍大弘佛法井絡四方慕德成侶刺史毛璩推相崇挹時有沙門慧巖僧恭先在岷蜀人情傾蓋及持至止皆望風推服有升持堂者皆號登龍門恭公幼有才思爲蜀郡僧正巖公內外多解素爲毛璩所重後蜀人譙縱因鋒鏑之機攻殺毛璩割璩蜀土自號成都王乃集僧設會逼請巖公巖不得已而赴璩既宿昔檀越一旦傷破覩事增悲痛形顏色遂爲譙縱所忌因而被害舉邑紛擾白黑危懼持避難憩陴縣中寺縱有從子道福凶悖尤甚將兵往陴有所討戮還過入寺人馬浴血衆僧大怖一時驚走持在房前盥洗神色無忤道福直至持邊持彈指灑水淡然自若福愧悔流汗出寺門謂左右曰大人故與衆異後境內清恬還止龍淵寺講說齋懺老而愈篤以晉義熙八年卒于寺中春秋八十有六臨終遺命務勗律儀謂弟子曰經言戒如平地衆善由生汝等行住坐卧宜其謹哉以東間經籍付弟子道泓在西間法典囑弟子曇蘭泓業行清敏蘭神悟天發並像軌師蹤焉

釋慧永姓鄱河內人也年十二出家伏事沙門竺曇現爲師後又伏膺道安法師素與慧遠共期欲結宇羅浮之岫遠既爲道安所留永乃欲先踰五嶺行經潯陽郡人陶範苦相要留於是且停廬山之西林寺既門徒稍盛又慧遠同築遂有意終焉永貞素自然清心克己言常含笑語不傷物耽好經典善於講說蔬食布衣率以終歲又別立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊

香之氣永屋中常有一虎人或畏者輒驅出令上山人去後還復循伏永嘗出邑薄晚還山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去日時向晚永以杖遥指馬馬即驚走營主倒地永捧慰還營因爾致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神所爲耳白黒聞知歸心者衆矣後鎮南將軍何無忌作鎮潯陽爰集虎溪請永及慧遠遠既久持名望亦雅足才力從者百餘皆端整有風序及高言華論舉動可觀永恬然獨往率爾後至納衣草屐執杖提鉢而神氣自若清散無矜衆咸重其貞素翻更多之遠少所推先而挹永高行身執卑恭以希冥福永厲行精苦願生西方以晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖枕痾懷苦顏色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求屐欲起如有所見衆咸驚問答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇時廬山又有釋僧融亦苦節通靈能降伏鬼物云

釋僧濟未詳何許人晉太元末入廬山從遠公受學大小諸經及世典書數皆遊練心抱貫其深要年始過立便出邑開講歷當元匠遠每謂曰共吾弘佛法者爾其人乎後停山少時忽感篤疾於是誠要西國想像彌陀遠遺濟一燭曰汝可以運心安養競諸漏刻濟執燭憑机停想無亂又請衆僧夜集爲轉無量壽經至五更中濟以燭授同學令於僧中行之於是暫卧因夢見自秉一燭乘虛而行覩無量壽佛接置于掌遍至十方不覺欻然而覺具爲侍疾者說之且悲且慰自省四大了無疾苦至于明夕忽索履起立目逆虛空如有所見須臾還卧顏色更悅因爲傍人云吾其去矣於是轉身右脇而言氣俱盡春秋四十有五矣

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公之弟子也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化愚曚拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣暮逗此村民以畏虎早閉門閭安逕之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作畫像須銅青因不能得夜夢見一人近其牀前云此下有銅鐘覺即掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知所終

釋曇邕姓楊關中人少仕僞秦王爲衛將軍形長八尺雄武過人太元八年從符堅南征爲晉軍所敗還至長安因從安公出家安公既往乃南投廬山事遠公爲師內外經書多所綜涉志尚弘法不憚疲苦後爲遠入關致書羅什凡爲使命十有餘年鼓擊風流摇動峰岫强悍果敢專對不辱京師道場僧鑒挹其德解請還揚州邕以遠年高遂不果行然遠神色高抗者其類不少恐後不相推謝因以小緣託擯邕出邕奉命出山容無怨忤乃於山之西南營立茅宇與弟子曇果澄思禪

門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邑見一人著單衣帢風姿端雅從者二十許人請受五戒邑以果先夢知是山神乃爲說法授戒神覩以外國七筋禮拜辭別儵忽不見至遠臨亡之日奔赴號踊痛深天屬後往荊州卒於竹林寺

釋道祖吳國人也少出家爲臺寺支法濟弟子幼有才思精勤務學後與同志僧遷道流等共入廬山七年並山中受戒各隨所習日有其新遠公每謂祖等易悟盡如此輩不復憂後生矣遷流等並年二十八而卒遠歎曰此子並才義英茂清悟日新懷此長往一何痛哉道流撰諸經目未就祖爲成之今行於世祖後還京師瓦官寺講說桓玄每詣觀聽乃謂人曰道祖後發愈於遠公但儒博不逮耳及玄輔政欲使沙門敬王者祖乃辭還吳之臺寺有頃玄篡位勑郡送祖出京祖稱以疾不行於是絕迹人事講道終日以晉元熙元年卒春秋七十三矣遠有弟子慧要亦解經律而尤長巧思山中無漏刻乃於泉水中立十二葉芙蓉因流波轉以定十二時晷景無差焉亦嘗作木鳶飛數百步遠又有弟子曇順曇詵並義學致譽順本黃龍人少受業什公後還師遠蔬食有德行南蠻校尉劉遵於江陵立竹林寺請經始遠遣從焉詵亦清雅有風則注維摩及著窮通論等又有法幽道恒道授等百有餘人或義解深明或匡拯衆事或戒行清高或禪思深入並振名當世傳業于今

釋僧䂮姓傅氏北地泥陽人晉河閒郎中令遐之元子也少出家止長安大寺爲弘覺法師弟子覺亦一時法匠䂮初從受業後遊青司樊沔之閒通六經及三藏律行清謹能匡振佛法姚萇姚興早挹風名素所知重及僭有關中深相頂敬興既崇信三寶盛弘大化建會設齋烟蓋重疊使夫慕道捨俗者十室其半自童壽入關遠僧復集僧尼既多或有愆漏興曰凡夫學僧未階苦忍安得無過過而將極過遂多矣宜立僧主以清大望因下書曰大法東遷於今爲盛僧尼已多應須綱領宣授遠規以濟頹緒僧䂮法師學優早年德芳暮齒可爲國內僧主僧遷法師禪慧兼修即爲悅衆法欽慧斌共掌僧錄給車輿吏力䂮資侍中秩傳詔羊車各二人遷等並有厚給供事純儉允愜時望五衆肅清六時無怠至弘始七年勑加親信伏身白從各三十人僧正之興䂮之始也䂮躬自步行車輿以給老疾所獲供卹常充衆用雖年在秋方而講說經律勗衆無倦以弘始之末卒長安大寺春秋七十三矣

釋道融汲郡林慮人十二出家厥師愛其神彩先令外學往村借論語竟不賫歸於彼已誦師更借本覆之不遺一字既嗟而異之於是恣其遊學迄至立年才解英絕內外經書闇遊心府聞羅什在關故往諮稟什見而奇之謂姚興曰昨見融公復是大奇聰明釋子興引見歎重勑入逍遙園參正詳譯因請什出菩薩戒本今行於世後譯中論始得兩卷融便就講剖析文言預貫終始什又命融令講新法華什自聽之乃歎曰佛法之興融其

人也俄而師子國有一婆羅門聰辯多學西土俗書罕不披誦為彼國外道之宗聞什在關大行佛法乃謂其徒曰寧可使釋氏之風獨傳震旦而吾等正化不洽東國遂乘駝負書來入長安姚興見其口眼便辟頗亦惑之婆羅門乃啓興曰至道無方各遵其事今請與秦僧捔其辯力隨有優者即傳其化興即許焉時關中僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此外道聰明殊人捔言必勝使無上大道在吾徒而屈良可悲矣若使外道得志則法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人融自顧才力不減而外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦後剋日論義姚興自出公卿皆會關下關中僧衆四遠必集融與婆羅門擬相訓抗鋒辯飛玄彼所不及婆羅門自知辭理已屈猶以廣讀為誇融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部三倍多之什因嘲之曰君不聞大秦廣學那忽輕爾遠來婆羅門心愧悔伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再興融之力也融後還彭城常講說相續聞道至者千有餘人依隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披翫慇懃善誘畢命弘法後卒於彭城春秋七十四矣所著法華大品金光明十地維摩等義疏並行於世矣

釋曇影或云北人不知何許郡縣性虛靖不甚交遊而安貧志學舉止詳審過似淹遲而神氣駿捷志與形反能講正法華經及光讚波若每法輪一轉輒道俗千數後入關中姚興大加禮接及什至長安影往從之什謂興曰昨見影公亦是此國風流標望之僧也興勑住逍遙園助什譯經初出成實論凡諍論問答皆次第往反影恨其支離乃結為五番竟以呈什什曰大善深得吾意什後出妙法華經影既舊所命宗特加深思乃著法華義疏四卷并注中論後山栖隱處守節塵外脩功立善愈老愈篤以晉義熙中卒春秋七十矣

釋僧叡魏郡長樂人也少樂出家至年十八始獲從志依投僧賢法師為弟子謙虛內敏學與時競至年二十二博通經論嘗聽僧朗法師講放光經屢有譏難朗與賢有濠上之契謂賢曰叡比格難吾累思不能通可謂賢賢弟子也至年二十四遊歷名邦處處講說知音之士負袠成群常歎曰經法雖少足識因果禪法未傳厝心無地什後至關因請出禪法要三卷始是鳩摩羅陀所製末是馬鳴所說中間是外國諸聖共造亦稱菩薩禪叡既獲之日夜修習遂精練五門善入六靜偽司徒公姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩答實鄴衛之松栢興勑見之公卿皆集欲觀其才器叡風韻窪隆含吐彬蔚興大賞悅即勑給俸卹吏力人轝興後謂嵩曰乃四海之標領何獨鄴衛之松栢於是美聲遐布遠近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護出正法華經受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與西域義同但在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然其領悟標出皆此類也後出成實論令叡講之什謂叡曰此諍論中有七處文破毗曇而在

言小隱若能不問而解可謂英才至叡啓發幽微果不諮什而契然懸會什歎曰吾傳譯經論得與子相值真無所恨矣著大智論十二門論中論等序并注大小品法華維摩思益自在王禪經等序皆傳於世初叡善攝威儀弘讚經法常迴此諸業願生安養每行住坐卧不敢正背西方後自知命盡忽集僧告別乃謂衆曰平生誓願願生西方如叡所見或當得往未知定免狐疑城不但身口意業或相違犯願施以大慈爲永劫法朋也於是入房洗浴燒香禮拜還座向西方合掌而卒是日同寺咸見五色香烟從叡房出春秋六十七矣時又有沙門僧楷與叡公同學亦有高名云

釋道恒藍田人年[卄六]九歲戲于路隱[卄三]士張忠見而嗟曰此小兒有出人之相在俗必有輔政之功處道必能光顯佛法恨吾老矣不得見之恒少失二親事後母以孝聞家貧無蓄粒常手自書績以供贍奉而篤好經典學兼宵夜至年二十後母又亡行喪盡禮服畢出家又遊刃佛理多所通達學該內外才思清敏羅什入關即往修造什大嘉之及譯出衆經並助詳定時恒有同學道標亦雅有才力當時擅名與恒相次秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量乃勑僞尚書令姚顯令敦逼恒標罷道助振王業又下書恒標等曰卿等皎然之操實在可嘉但君臨四海治急須才令勑尚書令顯令奪卿等法服助翼贊時世苟心存道味寧繫白黑望體此懷不以守節爲辭也恒標等答曰奉去月二十八日詔令奪恒標等法服承命悲懷五情失守恒等才質闇短染法未深緇服之下誓畢身命並習佛法不閑世事徒廢非常之業終無殊異之功昔光武尚能縱嚴陵之心魏文容管寧之操抑至尊之高心遂匹夫之微志況陛下以道御物兼弘三寶願鑒元元之情垂曠通物之理也興又致書於什䂮二法師曰別已數旬每有傾想漸暖比休泰耳小虜遠舉更無處分正有憒然耳頃萬事之殷須才以理之近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤然道無不在願法師等勗以諭之什䂮等答曰蓋聞太上以道養民而物自足其復有德而治天下是以古之明主審違性之難御悟任物之多因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲輪於漢岳蓋以[卄六]適賢之性爲得賢[卄四]也今恒標等德非圓達分在守節少習玄化伏膺佛道至於數析妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德願也陛下放既往之恩縱其微志也興後頻復下書閫境救之殆而得免恒乃歎曰古人有言益我貨者損我神生我名者殺我身於是竄影巖壑畢命幽藪蔬食味禪緬迹人外晉義熙十三年卒于山舍春秋七十二恒著釋駮論及百行箴標作舍利弗毗曇序并吊王喬文並行於世

釋僧肇京兆人家貧以傭書爲業遂因繕寫乃歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老爲心要嘗讀老子道德章乃歎曰美則美矣然期栖神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受披尋翫味乃言始知所歸矣因

此出家學善方等兼通三藏及在冠年而名振關輔時競譽之徒莫不猜其早達或千里負粮入關抗辯肇既才思幽玄又善談說承機挫銳曾不流滯時京兆宿儒及關外英彥莫不挹其鋒辯負氣摧衄後羅什至姑臧肇自遠從之什嗟賞無極及什適長安肇亦隨入及姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定經論肇以去聖久遠文義舛雜先舊所解時有乖謬及見什諮禀所悟更多因出大品之後肇便著般若無知論凡二千餘言竟以呈什什讀之稱善乃謂肇曰吾解不謝子辭當相挹時廬山隱士劉遺民見肇此論乃歎曰不意方袍復有平叔因以呈遠公遠乃撫机歎曰未嘗有也因共披尋翫味更存往復遺民乃致書肇曰頃飡徽聞有懷遙仰歲末寒嚴體中何如音寄壅隔增用抱蘊弟子沉痾草澤常有弊瘵願彼大衆康和外國法師休念不去年夏末見上人般若無知論才運清儁旨中沉允推步聖文婉然有歸披味慇懃不能釋手眞可謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆窮盡精巧無所間然但闇者難曉猶有餘疑一兩今輒條之如別願從容之暇粗爲釋之肇答書曰不面在昔佇想用勞得前疏并問披尋反覆欣若暫對涼風戒節頃常何如貧道勞疾每不佳即此大衆尋常什師休勝秦主道性自然天機邁俗城塹三寶弘通是務由使異典勝僧自遠而至靈鷲之風萃乎茲土領公遠舉乃是千載之津梁於西域還得方等新經二百餘部什師於大石寺出新至諸經法藏淵曠日有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數百日夜匪懈邕邕肅肅致自欣樂三藏法師於中寺出律部本末精悉若覩初製毗婆沙法師於石羊寺出舍利弗毗曇梵本雖未及譯時問中事發言新奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化自不覩釋迦祇桓之集餘復何恨但恨不得與道勝君子同斯法集耳稱詠既深聊復委及然來問婉切難爲郢人貧道思不關微兼拙於筆語且至趣無言言則乖至云云不已竟何所辯聊以狂言示詶來旨也肇後又著不眞空論物不遷論等并注維摩及製諸經論序並傳於世及什亡之後追悼永往翹思彌厲乃著涅槃無名論其辭曰經稱有餘無餘涅槃涅槃者秦言無爲亦名滅度無爲者取乎虛無寂漠妙絕於有爲滅度者言乎大患永滅超度四流斯蓋鏡像之所歸絕稱之幽宅也而曰有餘無餘者蓋是出處之異號應物之假名余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知超群有以幽昇量太虛而永久隨之弗得其蹤迎之罔眺其首六趣不能攝其生力負無以化其體眇漭惚恍若存若往五目莫覩其容二聽不聞其響冥冥窈窈誰見誰曉彌綸靡所不在而獨曳於有無之表然則言之者失其眞知之者返其愚有之者乖其性無之者傷其軀所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花斯皆理爲神御故口爲緘嘿豈曰無辯辯所不能言也經曰眞解脫者離於言數寂滅永安無終無始不晦不明不寒不暑湛若虛空

無名無證論曰涅槃非有亦復非無言語路絕心行處滅尋夫經論之作也豈虛搆哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳何者本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則萬累都捐萬累都捐故其與道通同抱一湛然故神而無功神而無功故則至功常存與道通同故沖而不改沖而不改不可爲有至功常存不可爲無然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨四空之所昏昧恬兮而夷怕焉而泰九流於是乎交歸衆聖於此乎冥會斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標其方域而語神道者不亦邈哉其後十演九折凡數千言文多不載論成之後上表於姚興曰肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下伏惟陛下叡哲欽明道與神會妙契寰中理無不統故能遊刃萬機弘道終日威被蒼生垂文作範所以域中有四大王居一焉涅槃之道也蓋是三乘之所歸方等之淵府渺茫希夷絕視聽之域幽致虛玄非群情之所測肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公門下十有餘年雖衆經殊趣勝致非一然涅槃一義常以聽習爲先但肇才識闇短雖屢蒙誨諭猶懷漠漠爲竭愚不已亦如似有解然未經高勝先唱不敢自決不幸什公去世諮參無所以爲永恨而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道存快其方寸故能振彼玄風以啓末俗一日遇蒙答安成侯嵩問無爲宗極頗涉涅槃無名之義今輒作涅槃無名論有十演九折博採衆經託證成喻以仰述陛下無名之致豈曰關詣神心窮究遠當聊以擬議玄門班論學徒耳若少參聖旨願勑存記如其有差伏承旨授與答旨慇懃備加讚述即勑令繕寫班諸子姪其爲時所重如此晉義熙十年卒於長安春秋三十有一矣

高僧傳卷第六

音釋

緼纊 緼委粉切舊絮也纊苦謗切絮之細者曰纊
褊狹 褊補典切陋也狹胡夾切陿也
惕 他歷切憂也
彙 于貴切類也
悸 其季切心動也
謐 彌畢切
漉 盧谷切
鑵 古玩切鑵汲瓶也
綆 古杏切汲井索也
繸 朱衛切連綆也
湑 正作胥新於切淪胥相率引也
趑趄 趑千咨切趄七余切趑趄不進也
顙 蘇朗切額也
豉 是義切鹽豉也
壙 苦謗切穴也
塚 知隴切墳也
璩 強魚切
陴 正作郫音皮縣名
斌 早民切
卹 辛律切振卹也
繢 胡對切與繪同
竄 七亂切藏匿也
衂 女六切敗北也
瘵 側界切病也
窈 烏皎切深遠也
緘嘿 緘古咸切封也嘿莫北切不語也

高僧傳卷第七

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰　伊七

義解四

宋

竺道生一　釋慧叡二
釋慧嚴三　釋慧觀四
釋慧義五　釋道淵六
釋僧弼七　釋慧靜八
釋僧苞九　釋僧詮十
釋曇鑒十一　釋慧安十二
釋曇無成十三　釋僧含十四
釋僧徹十五　釋曇諦十六
釋僧導十七　釋道汪十八
釋慧靜十九　釋法愍二十
釋道亮二十一　釋梵敏二十二
釋道温二十三　釋曇斌二十四
釋慧亮二十五　釋僧鏡二十六
釋僧瑾二十七　釋道猛二十八
釋超進二十九　釋法瑤三十
釋道猷三十一　釋慧通三十二

竺道生本姓魏鉅鹿人寓居彭城家世仕族父爲廣戚令鄉里稱爲善人生幼而穎悟聰哲若神其父知非凡器愛而異之後値沙門竺法汰遂改俗歸依伏膺受業旣踐法門儁思奇拔研味句義卽自開解故年在志學便登講座吐納問辯辭清珠玉雖宿望學僧當世名士皆慮挫詞窮莫敢詶抗年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬山幽栖七年以求其志常以入道之要慧解爲本故鑽仰群經斟酌雜論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺寺是晉恭思皇后褚氏所立本種青處因以爲名生旣當時法匠請以居焉宋太祖文皇深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晩帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢便食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷王弘范泰顏延之並挹敬風猷從之問道生旣潛思日久徹悟言外迺喟然歎曰夫象以盡意得意則象忘言以詮理入理則言息自經典東流譯人重阻多守滯文鮮見圓義若忘筌取魚始可與言道矣於是校閱眞俗研思因果迺言善不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說一闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身卽表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而遊初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名號曰龍光時人歎曰龍旣已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生旣獲斯經尋卽講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍

升于法座神色開朗德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲泣於是京邑諸僧内慙自疚追而信服其神鑒之至徵瑞如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天眞嚴觀窪流得慧義彭亨進寇淵于嘿塞生及叡公獨標天眞之目故以秀出群士矣初關中僧肇始注維摩世咸翫味生乃更發深旨顯暢新典及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈後龍光又有沙門寶林初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰遊玄生著涅槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦學兼内外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋惠生者亦止龍光寺蔬食善衆經典兼工草隸時人以同寺相繼號曰大小二生也

釋慧叡冀州人少出家執節清峻常遊方而學經行蜀之西界爲人所略常使牧羊有商客信敬者見而異之疑是沙門請問經義無不綜達商人即以金贖之既還襲染衣篤學彌至遊歷諸國乃至南天竺界音譯詁訓殊方異義無不必曉後還憩廬山俄入關從什公諮稟後適京師止于烏衣寺講說衆經皆思徹言表理契環中宋大將軍彭城王義康請以爲師再三乃許王請入第受戒叡曰禮聞來學不聞往教康大以爲愧乃入寺虔禮祗奉戒法後以貂裘奉叡叡不著常坐之王密令左右求買雇三十萬叡曰雖非所服既大王所施聊爲從用耳陳郡謝靈運篤好佛理殊俗之音多所達解迺諮叡以經中諸字并衆音異旨於是著十四音訓叙條例梵漢昭然可了使文字有據焉叡以宋元嘉中卒春秋八十有五矣

釋慧嚴姓范豫州人年十二爲諸生博曉詩書十六出家又精練佛理迄甫立年學洞群籍風聲四遠化洽殊邦聞什公在關復從受學訪正音義多所興聞後還京師止東安寺宋高祖素所知重高祖後伐長安要與同行嚴曰檀越此行雖伐罪弔民貧道事外之人不敢聞命帝苦要之遂行及文帝在位情好尤密每見弘讚問佛法先是帝未甚崇信至元嘉十二年京尹蕭摹之上啓請制起寺及鑄像帝乃與侍中何尚之吏部郎中羊玄保等議之謂尚之曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辯厝懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信故也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗爲治必求靈性眞奥豈得不以佛經爲指南耶近見顏延之推達性論宗炳難白黑論明佛汪汪尤爲名理并足開奬人意若使率土之濱皆敦此化則朕坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通即以相示委卿增損必有以遏戒浮俗無傷弘奬者迺當著令耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽獨秉愚勤懼以闕薄貽玷大教今乃更荷褒拂非所敢當至如

前代群英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江以來則王導周顗庾亮王蒙謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟王元琳昆季范汪孫綽張玄殷顗或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依厝心崇信其間比對則蘭護開濬淵遁崇邃皆亞迹黃中或不測人也近世道俗較談便爾若當備舉夷夏爰逮漢魏奇才異德胡可勝言惠遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教源濟俗亦爲要務竊尋此說有契理與何者若使家家持戒則一國息刑故佛澄適趙二石減暴靈塔放光符健損虐故神道助教有自來矣而蕭摹所啓亦不謂全非但傷蠹道俗者本在無行僧尼而情見難分袪取未易金銅土木雖靡費滋深必福業所寄復難得頓絕臣比思爲斟酌進退難安今日親奉德音實亦用夷泰羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論强兵之術孫吳盡吞併之計將無取於此耶帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈唯釋教而已耶帝悅曰釋門有卿亦猶孔氏之有季路所謂惡言不入於耳帝自是信心迺立始致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義理時頗延之著離識觀及論檢帝命嚴辯其同異往復終日帝笑曰公等今日無愧支許嚴後著無生滅論及老子略注等東海何承天以博物著名乃問嚴佛國將用何曆嚴云天竺夏至之日方中無影所謂天中於五行土德色尚黃數尚五八寸爲一尺十兩當此土十二兩建辰之月爲歲首及討覈分至推校薄蝕顧步光影其法甚詳宿度年紀咸有條例承天無所厝難後婆利國人來果同嚴說帝勑任豫受焉大涅槃經初至宋土文言致善而品數踈簡初學難以厝懷嚴迺共慧觀謝靈運等依泥洹本加之品目文有過質頗亦治改始有數本流行嚴迺夢見一人形狀極偉厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以輒加斟酌嚴覺已惕然迺更集僧欲收前本時識者咸云此蓋欲誡厲後人耳若必不應者何容即時方夢嚴以爲然頃之又夢神人告曰君以弘經之力必當見佛也嚴以宋元嘉二十年卒于東安寺春秋八十有一矣帝詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄爾遷神痛悼于懷可給錢五萬布五十疋嚴弟子法智幼有神理年二十四往江陵值雅公講便論議數番雅厝通無地雅顧眄四衆曰小子斐然成章智笑曰迺變風變雅作矣於是聲布荊郢譽洽京吳善成實及大小品焉

釋慧觀姓崔清河人十歲便以博見馳名弱年出家遊方受業晚適廬山又諮稟慧遠聞什公入關乃自南徂北訪覈異同詳辯新舊風神秀雅思入玄微時人稱之曰通情則生融上首精難則觀肇第一迺著法華宗要序以簡什什曰善男子所論甚快君小却當南遊江漢之間善以弘通爲務什亡後迺南適荊州州將司馬休之甚相敬重於彼立高悝寺使夫荊楚之民迴邪歸正者十有其半宋

武南伐休之至江陵與覲相遇傾心待接依然若舊因勅與西中郎遊即文帝也俄而還京止道場寺覲既妙善佛理探究老莊又精通十誦博採諸部故求法問道者日不空筵元嘉初三月上巳車駕臨曲水讌會命觀與諸朝士賦詩觀即坐先獻文旨清婉事適當時瑯琊王僧達廬江何尚之並以清言致款結賞塵外宋元嘉中卒春秋七十有一著辯宗論頓悟漸悟義及十喻序讚諸經序等皆傳於世時道場寺又有僧馥者本醴泉人專精義學注勝鬘經又有法業本長安人善大小品及雜心蔬食節己故晉陵公主為起南林寺後遂居焉

釋慧義姓梁北地人少出家風格秀舉志業強正初遊學於彭宋之間備通經義後出京師迺說云冀州有法稱道人臨終語弟子普嚴云嵩高靈神云江東有劉將軍應受天命吾以三十二璧鎮金一鉼為信遂徹宋王宋王謂義曰非常之瑞亦須非常之人然後致之若非法師自行恐無以獲也義遂行以晉義熙十三年七月往嵩高山尋覓未得便至心燒香行道至七日夜夢見一長鬚老公拄杖將義往璧處指示云是此石下義明便周行山中見一處炳然如夢所見即於廟所石壇下得璧大小三十二枚黃金一鉼此瑞詳之宋史義後還京師宋武加接尤重迄乎踐祚禮遇彌深宋永初元年車騎范泰立祇洹寺以義德為物宗固請經始義以泰清信之至因為指授儀則時人以義方身子泰比須達故祇洹之稱厥號存焉後西域名僧多投止此寺或傳譯經典或訓授禪法宋元嘉初徐羨之檀道濟等專權朝政泰有不平之色嘗肆言罵之羨等深憾聞者皆憂泰在不測泰亦慮及於禍迺問義安身之術義曰忠順不失以事其上故上下能相親也何慮之足憂因勸泰以果竹園六十畝施寺以為幽冥之祐泰從之終享其福及泰薨泰第三子晏謂義昔承厥父之險說求園地追以為憾遂奪而不與義秉泰遺疏紛糺紜紜彰於視聽義迺移止烏衣與慧叡同住宋元嘉二十一年終於烏衣寺春秋七十三矣晏後少時而卒晏弟暐後染孔熙先謀逆厥宗同潰後祇洹寺又有釋僧睿善三論為宋文所重

釋道淵姓寇不知何許人出家止京師東安寺少持律檢長習義宗眾經數論靡不通達而潛光隱德世莫之知後於東安寺開講剖析玄微洞盡幽賾使終古積滯渙然冰解於是學徒改觀翕然附德後移止彭城寺宋文帝以淵行為物軌勅居寺任後卒於所住春秋七十有八淵弟子慧琳本姓劉秦郡人善諸經及莊老俳諧好語笑長於製作故集有十卷而為性傲誕頗自矜伐淵嘗詣傳亮琳先在坐及淵至琳不為致禮淵怒之彰於顏色亮遂罰琳杖二十宋世祖雅重琳引見常昇獨榻顏延之每以致譏帝輒不悅後著白黑論乖於佛理衡陽太守何承天與琳比狎雅相擊揚著達性論並拘滯一方詆呵釋教顏延之及宗炳難駮二論各萬餘言琳既自毀其法被斥交州世云淵公見麻星者即其人也

釋僧弼本吳人性度虛簡儀止方直少與龍光曇幹同遊長安從什受學愛日惜力竭有深思什加賞特深使須預參譯後遊歷名邦備矚風化時有請弼爲寺主弼曰至道不弘淳風日緬自非定慧兼足無以鎮立風猷且當隨緣致益何得獨善一寺後南居楚郢十有餘年訓誘經戒大化江表河西王沮渠蒙遜遠挹風名遣使通敬䞋遺相續後下都止彭城寺文皇器重每延講說宋元嘉十九年卒春秋七十有八矣

釋慧靜姓王東阿人少遊學伊洛之間晚歷徐兗容皃甚黑而識悟清遠時洛中有沙門道經亦解邁當世與靜齊名而耳甚長大故時人語曰洛下長大耳東阿黑如墨有問無不訓有訓無不塞靜至性虛通澄審有思力每法輪一轉輒負帙千人海內學賓無不畢集誦法華小品注維摩思益著涅槃略記大品旨歸及達命論并諸法師誄多流傳北土不甚過江宋元嘉中卒春秋六十餘矣

釋僧苞京兆人少在關受學什公宋永初中遊北徐入黃山精舍復造靜定二師進業仍於彼建三七普賢齋懺至第一七日有白鵠飛來集普賢座前至中行香畢乃去至二十一日將暮又有黃衣四人繞塔數帀忽然不見苞少有志節加復祥感故匪懈之情因之彌厲日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東下京師正值祇洹寺發講法徒雲聚士庶駢席苞既初至人未有識者迺乘驢往看衣服垢弊貌有風塵堂內既迮坐驢韉於戶外高座舉題適竟苞始欲厝言法師便問客僧何名答云名苞又問盡何所苞答云高座之人亦可苞耳迺致問數番皆是先達思力所不逮高座無以抗其辭遂遜退而止時王弘范泰聞苞論議歎其才思請與交言仍屈住祇洹寺開講眾經法化相續及陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣彌深歎伏或問曰謝公何如苞曰靈運才有餘而識不足抑不免其身矣苞嘗於路行見六劫被錄苞爲說法勸念觀世音群劫以臨危之際念念懇切俄而送吏飲酒洪醉劫解枷得免焉宋元嘉中卒時亢官寺又有釋法和者亦精通數論致譽當時爲宋高祖所重勑爲僧主焉

釋僧詮姓張遼西海陽人少遊燕齊遍學外典弱冠方出家復精練三藏爲北土學者之宗後過江止京師鋪筵大講化洽江南吳郡張恭請還吳講說姑蘇之士並慕德歸心初止閑居寺晚憩虎丘山詮先於黃龍國造丈六金像入吳又造人中金像置于虎丘山之東寺詮性好檀施周贍貧乏清確自守居無緣幣後平昌孟顗於餘杭立方顯寺請詮居之率眾翹勤禪禮無輟看尋苦至遂迺失明而策厲彌精講授不廢吳國張暢張敷譙國戴顒戴勃並慕德結交崇以師禮詮後暫遊臨安縣投董功曹家功曹者清信弟子也詮投止少時便遇疾甚篤而常見所造之像來在西壁又見諸天童子皆來侍病弟子法朗夢見一臺數人捧之問何所去答云迎詮法師明旦果卒縣令阮尚之使葬白土山郭文舉之塚右以擬梁鴻之附要離也特進王裕及高士戴顒至詮墓所刻石立碑唐思賢造

文張敷作誄

釋曇鑒姓趙冀州人少出家事竺道祖為師蔬食布衣律行精苦學究群經兼善數論聞什公在關杖策從學什常謂鑒為一聞持人後遊方宣化達自荊州止江陵辛寺年登耳順屬行彌潔[伊七]常願生安養瞻覲[十三]彌陀後弟子僧濟辭往上明鑒云汝去迺佳恐不復相見因委曲蹤受付囑至夜與諸耆老共叙無常言甚切至既夜各各還房鑒獨留步廊下至三更沙彌僧願請還房鑒曰汝但眠不須復來至明旦弟子慧嚴依常問訊見合掌平坐而口不言迫就察之實迺已卒身體柔輭香潔倍常因伸而殮焉春秋七十吳郡張辯作傳并讚讚曰披荔逞芬握瑾表潔渾渾法施弗緇弗涅煒曄初辰條蔚暮節神遊智往豈伊實訣時江陵又有釋道海北州釋惠龕東州釋惠恭淮南釋曇泓東轅山釋道廣弘農釋道光等並願生安養臨終祥瑞焉

釋慧安未詳是何人蔬食精苦學通經義兼能善說又以專戒見稱誦經三十餘萬言止廬山淩雲寺學徒雲聚千里從風常捉一杖云是西域僧所施杖光色炯徹亦頗有香氣上有梵書人莫能識後入關諮羅什捉杖自隨什見大驚曰此杖迺在此間耶因譯其字云本生天竺娑羅林南方喪亂草付與後得羅什道教隆安後以杖嚫外國僧波沙那那賫還西域安以宋元嘉中卒於山寺

釋曇無成姓馬扶風人家世避難移居黃龍年十三出家履業清正神悟絶倫未及具戒便精往復聞什公在關負笈從之既至見什什問沙彌何能遠來答曰聞道而至什大善之於是經停務學慧業愈深姚興謂成曰馬季長碩學高明素矯當世法師故當不爾答曰以道伏心為除此過興甚異之供事殷厚姚祚將亡[伊七]關中危擾成迺憩于[十四]淮南中寺涅槃大品常更互講說受業二百餘人與顏延之何尚之共論實相往復彌晨成乃著實相論又著明漸論宋元嘉中卒春秋六十有四時中寺復有曇冏者與成同學齊名為宋臨川康王義慶所重焉

釋僧含不知何許人幼而好學篤志經史及天文筭術長通佛義數論兼明尤善大涅槃常講說不輟元嘉七年新興太守陶仲祖立靈味寺欽含風軌請以居之含勗衆清謹三業無虧後西遊歷陽弘讚正法江左道俗嚮附如林時任彭城亟著無三世論含迺作神不滅論以抗之使夫見聞之者莫不將墜而更興矣又著聖智圓鑒論無生論法身論業報論及法華宗論等皆傳於世頃之南遊九江大闡經法瑯琊顏竣時為南中郎記室參軍隨鎮潯陽與含深相器重造必終日含嘗密謂竣曰如今讖緯不虛者京師尋有禍亂真人應符屬在殿下檀越善以緘之俄而元凶構逆世祖龍飛果如其言也後平康無疾忽告衆辭別[伊十]至于明晨奄然已[十五]化時人謂之知命時又有釋道含者亦學解有功著釋異十論云云

釋僧徹姓王本太原晉陽人少孤兄弟二人寓居襄陽徹年十六入廬山造遠公遠見而異之問曰寧有出家意耶對曰遠塵離俗固

其本心繩墨鎔鈞更唯匠者遠曰君能入道當學無畏法門於是投簪委質從遠受業遍學衆經尤精般若又以問道之暇亦厝懷篇牘至若一賦一詠輒落筆成章嘗至山南扳松而嘯於是淸風遠集衆鳥和鳴超然有勝氣退還諮遠律禁管絃戒絕歌舞一吟一嘯可得爲乎遠曰以散亂言之皆爲違法由是乃止至年二十四遠令講小品時輩未之許及登座辭旨明析聽者無以折其鋒遠謂之曰向者勍對並無遺力汝城隍嚴固攻者喪師發軫能爾良爲未易由是門人推服焉遠亡後南遊荆州止江陵城內五層寺晚移琵琶寺彭城王義康儀同蕭思話等並從受戒法延請設齋躬自下饌宋元嘉二十九年卒春秋七十刺史南譙王劉義宣爲造墳壙時荆州上明有釋僧莊者亦善涅槃及數論宋孝武初被勅下都稱疾不赴

釋曇諦姓康其先康居人漢靈帝時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗爲冀州別駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃爲母寄一麈尾幷鐵鏤書鎭二枚眠覺見兩物具存因而懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿上是諦沙彌爲衆僧採菜被野豬所傷不覺失聲耳䂮經爲弘覺法師弟子爲僧採菜被野豬所傷䂮初不憶此迺詣諦父諦父具說本末幷示書鎭麈尾等䂮迺悟而泣曰即先師弘覺法師也師經爲姚萇講法華貧道爲都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命三是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經籍過目斯記晚入吳虎丘寺講禮易春秋各七遍法華大品維摩各十五遍又善屬文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章崐山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山春秋六十餘

釋僧導京兆人十歲出家從師受業師以觀世音經授之讀竟諮師此經有幾卷師欲試之乃言止有此耳導曰初云爾時無盡意故知爾前已應有事師大悅之授以法華一部於是晝夜看尋粗解文義貧無油燭常採薪自照至年十八博讀轉多氣幹雄勇神機秀發形止方雅舉動無忤僧叡見而奇之問曰君於佛法且欲何願導曰且願爲法師作都講叡曰君方當爲萬人法主豈肯對揚小師乎迄受具戒識洽愈深禪律經論達自心抱姚興欽其德業友而愛焉入寺相造迺同輦還宮及什公譯出經論並參議詳定導既素有風神又值關中盛集於是謀猷衆典博採眞俗迺著成實三論義疏及空有二諦論等後宋高祖西伐長安擒獲僞主蕩淸關內既素藉導名迺要與相見謂導曰相望久矣何其流滯殊俗答曰明公盪一九有鳴鑾河洛此時相見不亦善乎高祖旋旆東歸留子桂陽公義眞鎭關中臨別謂導曰兒年小留鎭願法師時能顧懷義眞後爲西虜勃勃赫連所逼出自關南中塗擾敗醜[illegible]凶追騎將及導率弟子數百人過於中路謂追騎曰劉

公以此子見託貧道今當以死送之會不可得不煩相追群寇駭其神氣遂迴鋒而反義眞走竄于草會其中兵段宏卒以獲免蓋由導之力也高祖感之因令子姪內外師焉後立寺於壽春即東山寺也常講說經論受業千有餘人會虜滅佛法沙門避難投之者數百悉給衣食其有死於虜者皆設會行香爲之流涕哀慟至孝武帝昇位遣使徵請導翻然應詔止于京師中興寺鑾轝降蹕躬出候迎導以孝建之初三綱更始感事懷昔悲不自勝帝亦哽咽良久即勑於瓦官寺開講維摩而帝親臨幸公卿畢集導登高座曰昔王宮託生雙樹現滅自爾已來歲逾千載淳源永謝澆風不追給苑丘墟鹿園蕪穢九十五種以趣下爲升高三界群生以火宅爲淨國豈知上聖流涕大士栖惶者哉因潛然泫淚四衆爲之改容又謂帝曰護法弘道莫先帝王陛下若能運四等心矜危勸善則此沙土瓦礫便爲自在天宮帝稱善久之坐者咸悅後辭還壽春卒於石磵春秋九十有六時有沙門僧因亦當世名匠與導公相次或問因云法師與導公孰愈答云吾與僧導同師什公准之孔門則導公入室吾可升堂導有弟子僧音僧威等並善成實

釋道汪姓潘長樂人幼隨叔在京年十三投廬山遠公出家研綜經律雅善涅槃蔬食數十餘年甞行梁州道汪爲羌賊所圍垂失衣鉢汪與弟子數人誓心共念觀世音有頃歘如雲霧者覆汪等身群盜推索不見於是獲免後聞河間玄高法師禪慧深廣欲往從之中路值吐谷渾之難遂不果行於是旋于成都徵士費文淵初從受業乃立寺於州城西北名曰祇洹化行巴蜀譽洽朝野梁州刺史申坦與汪有舊坦後致故汪將往省之仍欲停彼費文淵乃上書刺史張悅曰道汪法師識行清白風霜彌峻卓爾不群確焉難拔近聞梁州遣迎承教旨許去閭境之論僉曰非宜鄙州邊荒僧尼出萬禪戒所資一焉是賴豈可水失其珠山亡其玉願鑒道俗之誠令四輩有憑也悅即敦留遂不果行悅還都具向宋孝武述汪德行帝即勑令迎接爲中興寺主汪乃因悅固辭以疾遂獲免於是謝病下帷絕窺人世後劉思考臨州大設法祀請汪講說迺應請或問法師常誓守靖何以虧節答曰劉公篤信方欲大法憑之何辭小勞耶先是峽中人每於石岸之側見神光夜發思考以大明之中請汪於光處起寺即崖鐫像因險立室行途瞻仰咸發淨心後王景茂請居武擔寺爲僧主勗衆清謹白黑歸依以宋泰始元年卒於所住顧命令闍維之劉思考爲起塔於武擔寺門之右景和元年蕭惠開西鎮成都承汪高譽思共講道行至中途聞汪已逝迺歎曰惜也吾不及其人文舉之追康成曾何足道其爲時賢所惜如此時蜀江陽寺釋普明長樂寺釋道誾並戒德高明明蔬食誦經苦節通感誾學兼內外尤善談吐吳國張裕請爲戒師云

釋慧靜姓邵吳興餘杭人居貧履操厲行精苦風姿秀整容止可觀始遊學廬山晚還都進業解兼內外偏善涅槃初住冶城寺顏延

之何尚之並欽慕風德顏延之每歎曰荆山
之玉唯靜是焉及子竣出鎮東州攜與同行
因栖于天柱山寺及大明之中又遷居剡之
法華臺後憩東仰山處處磐遊並以弘法爲
務年過知命志節彌堅宋太始中卒春秋五
十有八所著文翰集爲十卷
釋法愍北人弱年慕道篤志經籍十八出家
便遊踐州國觀風味道波若數論及諸經律
皆所遊刃後憩江夏郡五層寺時沙門僧昌
於江陵城内立塔刺史謝晦欲壞之愍聞故
往諫晦晦意不止愍於是隱迹於長沙麓山
終身不出晦乃率儀至寺厚賜酒肉嚴鼓振
威斬斫形像俄而雲霧暗天風塵四起晦驚
懼而走後以叛逆誅滅隊人丁法成史僧雙
見身癩病餘多犯法而死愍迺著顯驗論以
明因果并注大道地經後卒於山中春秋八
十有三弟子僧道立碑頌德時始興郡靈化
寺有比丘僧宗亦博涉經論著法性覺性二
論云
釋道亮不知何許人住京師北多寶寺神悟
超絕容止可觀而性剛忤物遂顯於衆元嘉
之末被徙南越時人或譏其不能保身亮曰
業理所之特非人事於是命侶宵征南適廣
州弟子智林等十二人隨之停南六載講説
衆經化陶嶺外至大明中還止京兆盛開法
席著成實論義疏八卷宋太始中卒春秋六
十有九時多寶寺復有靜林慧隆林善大涅
槃爲宋孝武所器敬隆亦善衆經及數論又
苦節通靈隆患心氣積時夜有非人送藥云
秣陵令所送授器已奄然不見隆取一服所
苦即瘳
釋梵敏姓李河東人少遊學關隴長歷彭泗
内外經書皆闇遊心曲晚憩丹陽頻建講説
謝莊張永劉虬吕道惠皆承風欣悦雅相歎
重數講法華成實又序要義百科略標綱紐
故文止一卷屬辭省詣見重當時後卒於丹
陽春秋七十餘矣時又有釋僧籥者本上黨
人善涅槃經爲張暢所重
釋道温姓皇甫安定朝那人高士謐之後也
少好琴書事親以孝聞年十六入廬山依遠
公受學後遊長安復師童壽元嘉中還止襄
陽檀溪寺善大乘經兼明數論樊沔學徒並
師之時吳國張邵鎮襄陽子敷隨之敷聽温
講還邵問温何如敷曰義解足以析微道心
未易可測邵躬往候之方挹其神俊後從容
謂温曰法師儻能還俗當以别駕相處温曰
檀越乃以桎梏誘人即日辭往江陵邵追之
不及歎恨孝建初被勅下都止中興寺大明
中勅爲都邑僧主路昭皇太后大明四年十
月八日造普賢像成於中興禪房設齋所請
凡二百僧列名同集人數已定于時寺既新
構嚴衛甚肅忽有一僧晚來就座風容都雅
舉堂矚目與齋主共語百餘許言忽不復見
檢問門防咸言不見出入衆迺悟其神人温
時既爲僧主迺列言秣陵曰皇太后睿鑒沖
明聖符幽洽滌思淨場研衿至境固以聲藻
宸内事虛梵表迺創思鎔斲抽寫神華摸造
普賢來儀盛像實傾宙珍妙盡天飾所設齋
講訖今月八日䞋會有限名簿素定引次就
席數無盈減轉經將半景及昆吾忽覩異僧

預于座内容止端嚴氣貌秀發舉衆驚嗟莫有識者齋主問曰上人何名答曰名惠明住何寺答曰來自天安言對之間倏然不見闔席悚愧遍進肅慮以爲明祥所貴幽應攸闡紫山可觀華臺不遠蓋開至誠所感還景移緯澄心所徇發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞軋遐理暢冥外故上王盛士尅表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室適若因陛下惠燭海隅明華日月故以惠明爲人名繼天興祚式垂無疆故以天安爲寺稱神基彌遠道政方凝九服咸泰萬寓齊悅謹列言屬縣以顯天休縣即言郡時京兆尹孔靈符以事表聞詔仍改禪房爲天安寺以旌厥瑞焉溫後累當講任稟味之賓填委相屬精勤導物數感神異帝悅之賜錢五十萬時人爲之語曰帝主傾財溫公率則上天懷感神靈降德宋太始初卒春秋六十有九時中興寺復有僧慶慧定僧嵩並以義學顯譽慶善三論爲時學所宗定善涅槃及毗曇亦數當元匠嵩亦兼明數論末年僻執謂佛不應常住臨終之日舌本先爛焉

釋曇斌姓蘇南陽人十歲出家事道禕爲師始住江陵辛寺聽經論學禪道覃思深至而情未盡達夜夢神人謂斌曰汝所疑義遊方自決於是振錫挾衣殊邦問道初下京師仍往吳郡值僧業講十誦飡聽少時悟解深入後還都從靜林法師諮受涅槃又就吳興小山法瑤研訪泥洹勝鬘曉從南林法業受華嚴雜心既遍歷衆師備聞異釋逌潛思積時以窮其妙融冶百家陶貫諸部於是還止樊鄧開筵講說四遠名賓負袠皆至及孝建之初勅王玄謨資發出京初止新安寺講小品十地并申頓悟漸悟之旨時心競之徒苦相讎校斌既辭愜理詣終莫能屈陳郡袁粲令望當時而嘉斌行解嘗令中書舍人巢尚之意欲試之斌不爲屈粲逌躬自往候粲每勸斌數覲天子斌曰貧道方外之人豈宜與天子同遊粲益以高之後請爲母師宋建平王景素亦諮其戒範宋元徽中卒於莊嚴寺春秋六十有七時莊嚴復有曇濟曇宗並以學業才力見重一時濟述七家論宗著經目及致林

釋慧亮姓董先名顯亮爲東阿靜公弟子少有清譽時人呼靜爲大師亮爲小師雖年望未遠而風軌繼之後立寺於臨淄講法華大小品十地等學徒雲聚千里命駕後過江止何園寺顏延之張緒眷德留連每歎曰安汰吐珠玉於前斌亮振金聲於後清言妙緒將絕復興太始之初莊嚴大集簡閱義士上首千人勅亮與斌逌爲法主當時宗匠無與競焉宋元徽中卒春秋六十三矣著玄通論今行於世

釋僧鏡姓焦本隴西人遷居吳地至孝過人輕財好施家貧母亡太守賜錢五千苦辭不受逌身自負土種植松栢廬于墓所泣血三年服畢出家住吳縣華山寺後入關隴尋師受法累載方還停止京師大闡經論司空東海徐湛之重其風素請爲一門之師後東反姑蘇復專當法匠臺寺沙門道流請停歲許又東適上虞徐山學徒隨往百有餘人化洽

三吳聲馳上國陳郡謝靈運以德音致款宋世祖藉甚風素勅出京師止定林下寺頻建法聚聽衆雲集著法華維摩泥洹義疏并毗曇玄論區別義類有條貫焉宋元徽中卒春秋六十有七上虞徐山先有曇隆道人少善席上晚忽苦節過人亦為謝靈運所重常共遊嶀嵊亡後運乃誄焉

釋僧瑾姓朱沛國人隱士遠之第四子也少善莊老及詩禮後行至廣陵見曇因法師遂稽首一面伏膺為道遊學內典博涉三藏後至京師值龍光道生復依憑受業初憩治城寺宋孝武勅為湘東王師苦辭以疾遂不獲免王從請五戒甚加優禮先是智斌沙門初代曇岳為僧正斌亦德為物宗善三論及維摩思益毛詩莊老等後義嘉構釁時人譏斌云為義嘉行道遂被擯交州時湘東踐祚是為明帝仍勅瑾使為天下僧主給法伎一部親信二十人月給錢三萬冬夏四賜并車輿吏力凡諸外鎮皆勅與瑾辭四方獻奉並問僧正得未其見重如此瑾性不蓄金皆充福業起靈根靈基二寺以為禪慧栖止及明帝末年頗多忌諱故涅槃滅度之翻於此暫息凡諸死亡凶禍衰白等語皆不得以對因之犯忤而致戮者十有七八瑾每以匡諫恩禮遂薄時汝南周顒入侍帷幄瑾嘗謂顒曰陛下比日所行殊非人君舉動俗事諷諫無所復益妙理深談彌為賒緩唯三世苦報最切近情檀越儻因機候正當陳此而已帝後風疾數加針灸痛惱無聊輒召顒及殷洪等說鬼神雜事以散胸懷顒迺習讀法句賢愚二經每見談說輒為言先帝往往驚曰報應真當如此亦寧可不畏因此犯忤之徒屢被全宥蓋瑾之所因為得人也瑾以宋元徽中卒春秋七十有九後有沙門曇度續為僧主度本瑯琊人善三藏及春秋莊老易等世祖太宗並加欽賞及少帝弃禮度亦行藏得所舉動無忤止于新安寺同寺又有釋玄運者亦精通大小乘張永張融並升堂問道

釋道猛本西涼州人少而遊歷燕趙備矚風化後停止壽春力精勤學三藏九部大小數論皆思入淵微無不鏡徹而成實一部最為獨步於是大化江西學人成列至元嘉二十六年東遊京師止于東安寺復續開講席宋太宗為湘東王時深相崇薦及登祚倍加禮接賜錢三十萬以供資待太始之初帝創寺于建陽門外勅猛為綱領帝曰夫人能弘道道藉人弘今得法師非直道益蒼生亦有光世望可目寺為興皇由是成號及創造工畢勅猛於寺開講成實序題之日帝親臨幸公卿皆集四遠學賓負袠齊至猛神韻無忤吐納詳審帝稱善久之因有詔曰猛法師風道多濟朕素賓友可月給錢三萬令史四人白簿吏二十人車及步轝各一乘乘轝至客省猛隨有所獲皆賑施貧乏營造寺廟以宋元徽三年卒于東安寺春秋六十有五後有道堅慧鸞慧敷僧訓道明並止興皇寺義學之譽抑亦次焉

釋超進本姓顓頊氏長安人篤志精勤幼而敦學大小諸經並加綜採神性和敏戒行嚴潔故年在未立而振譽關中及西虜勃勃赫

運寇陷長安人情危擾法事罷廢進避地東
下止于京師更精尋文旨開暢講說頃之進
適姑蘇復弘佛法時平昌孟顗守在會稽藉
甚風猷遒遣使迎接安置山陰靈嘉寺於是
停止浙東講論相續邑野僧尼及清信男女
並結菩薩因緣伏膺式範至宋太始中被徵
出都講大法鼓經俄而旋于稽邑還紹法化
以大般涅槃是窮理之教每留思踟躕累加
講說凡經齋會者無不必請若值他許則為
移日後年衰腳疾不堪外赴並送食于房以
希冥益進為性篤好經典看尋苦至及年老
失明猶使弟子唱涅槃經句中一遍其耽好
若此以宋元徽中卒春秋九十有四時有曇
機法師本姓趙氏亦長安人值關中寇亂避
地東下遊觀山水至于稽邑善法華毗曇時
世宗奉與進相次郡守瑯琊王琨請居邑西
嘉祥寺寺本琨祖薈所創也時又有釋道憑
者亦是當世法匠而執性剛忤論者少之
釋法瑤姓楊河東人少而好學尋問萬里宋
景平中來遊兗豫貫極眾經傍通異部後聽

東阿靜公講眾屢請獲述靜歎曰吾不及也
元嘉中過江吳興沈演之特深器重請還吳
興武康小山寺首尾十有九年自非祈請法
事未嘗出門居于武康每歲開講三吳學者
負笈盈衢乃著涅槃法華大品勝鬘等義疏
大明六年勅吳興郡禮致上京與道猷同止
新安寺使頓漸二悟義各有宗至便就講鑾
轝降蹕百辟陪筵瑤年雖栖暮而蔬苦弗改
戒節清白道俗歸焉宋元徽中卒春秋七十
有六時宋熙有曇瑤者善淨名十住及莊老
又工草隸為宋建平宣簡王宏所重
釋道猷吳人初為生公弟子隨師之廬山師
亡後臨川郡山乃見新出勝鬘經披卷而歎
曰先師昔義闇與經同但歲不待人經集義
後良可悲哉因注勝鬘以翌宣遺訓凡有五
卷文煩不行宋文簡問慧觀頓悟之義誰復
習之答云生弟子道猷即勅臨川郡發遣出
京既至即延入宮內大集義僧命猷伸述頓
悟時競辯之徒關責互起猷既積思參玄又
宗源有本乘機挫銳往必摧鋒帝乃撫几稱

快及孝武升位尤相歎重乃勅住新安為鎮
寺法主帝每稱曰生公孤情絕照猷公直轡
獨上可謂克明師匠無忝徽音宋元徽中卒
春秋七十有一後有豫州沙門道慈善維摩
法華祖述猷義刪其所注勝鬘以為兩卷今
行於世時杜多寶慧整長樂覺世並齊名比
德整特精三論為學者所宗世善於大品及
涅槃諸經立不空假名義
釋慧通姓劉沛國人少而神情爽發儁氣虛
玄止于治城寺每麈尾一振輒軒蓋盈衢東
海徐湛之陳郡袁粲敬以師友之禮孝武皇
帝厚加寵秩勅與海陵小建平二王為友袁
粲著遠顏論示通難詰往反著文于世又製
大品勝鬘雜心毗曇等義疏并駮夷夏論顯
證論法性論及爻象記等皆傳於世宋昇明
中卒春秋六十三矣

高僧傳卷第七

音釋

憉悙憉步行切悙虛庚切憉悙自強貌 蠹當故切猶敗也 噬時制切嚙也 悝枯回切 鬘莫班切 鉼卑領切金鈑也 糺吉黝切與糾同紛絆綠戾也 賾士革切深也 翕許及切合也 俳諧俳步皆切戲也諧戶皆切詼也 韉則前切馬鞍具也 幣毗祭切財帛也 殮力驗切衣死也 緇涅緇莊持切涅奴結切緇涅染黑也 烱古迥切光也 讖緯讖楚禁切緯于貴切 勍渠京切強也 肜以中切 豬陟魚切與猪同 盪大浪切滌盪也 鸞落官切鑾與也 旍旆旍子盈切與旌同旆步昧切 舁羊諸切兩手對舉也 蹕卑吉切警蹕也 潸所班切涕淚流也 誾語巾切 虬渠幽切 紐女久切 桎梏桎之日切梏古沃切桎梏杻械也 睿俞芮切深明通達也也 乹渠焉切與乾同 褘于非切 釁許覲切隙也 賑章刃切清

高僧傳卷第八　伊八

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解

釋僧淵一　釋曇度二
釋道慧三　釋僧鍾四
釋道盛五　釋弘充六
釋智林七　釋法瑗八
釋玄暢九　釋僧遠十
釋僧慧十一　釋僧柔十二
釋慧基十三　釋慧次十四
釋慧隆十五　釋僧宗十六
釋法安十七　釋僧印十八
釋法度十九　釋智秀二十
釋慧球二十一　釋僧盛二十二
釋智順二十三　釋寶亮二十四
釋法通二十五　釋慧集二十六
釋曇斐二十七

釋僧淵本姓趙潁川人魏司空儼之後也少好讀書進戒之後專攻佛義初遊徐州止白塔寺從僧嵩受成實毗曇二論學未三年功踰十載慧解之聲馳於遐邇淵風姿宏偉腰帶十圍神氣清遠含吐灑落隱士劉因之捨所住山給爲精舍曇度慧記道登並從淵受業慧記兼通數論道登善涅槃法華並爲魏主元宏所重馳名僞國淵以僞太和五年卒春秋六十有八即齊建元三年也

釋曇度本姓蔡江陵人少而敬慎威儀素以戒範致稱神情敏悟鑒徹過人後遊學京師備貫衆典涅槃法華維摩大品並探索微隱思發言外因以脚疾西遊乃造徐州從僧淵法師更受成實論遂精通此部獨步當時魏主元宏聞風餐挹遣使徵請既達平城大開講席宏致敬下筵親管理味於是停止僞都法化相續學徒自遠而至千有餘人以僞太和十三年卒於僞國即齊永明六年也撰成實論大義疏八卷盛傳北土

伊八　二

釋道慧姓王餘姚人寓居建業十一出家爲僧遠弟子止靈曜寺至年十四讀廬山慧遠集迺慨然歎息恨有生之晚遂與友人智順泝流千里觀遠遺迹於是憩廬山西寺涉歷

三年更還京邑時王或辯三根義大聚學僧慧時年十七便發問數番言語玄微詮牒有次衆咸奇之後受業於猛斌二法師猛嘗講成實張融構難重疊猛稱疾不堪多領乃命慧令答之融以慧年少頗愡輕心慧秉機挫銳言必詣理酬酢往還綽有餘裕善大乘明數論講說相續學徒甚盛區別義類始爲章段焉楮澄謝超宗名重當時並見推禮慧以母年老欲存資奉乃移憩莊嚴寺母怜其志復出家爲道捨宅爲福不遠精舍慧以齊建元三年卒春秋三十有一臨終呼取麈尾授友人智順順慟曰如此之人年不至四十惜矣因以麈尾內棺中而殯焉葬於鍾山之陽陳郡謝超宗爲造碑銘時莊嚴復有玄趣僧達並以學解見稱趣博通衆經兼精內外而尤善席上風軌可欣達少而頭白時人號曰白頭達亦博解衆典尤精往復而性剛忤物被擯長沙

釋僧鍾姓孫魯郡人十六出家居貧履道嘗至壽春遵公見而奇之譙郡王鄭重其志操供以四事後請講百論導往聽之迺謂人曰後生可畏眞不虛矣鍾妙善成實三論涅槃十地等後南遊京邑止于中興寺永明初魏使李道固來聘會于寺內帝以鍾有德聲勑令酬對往復移時言無失厝日影小晚鍾不食固曰何以不食鍾曰古佛道法過中不飡固曰何爲聲聞耶鍾曰應以聲聞得度者故現聲聞時人以爲名答爾後盤桓講說禀聽成群齊文惠太子竟陵文宣王數請南面齊永明七年卒春秋六十時與鍾齊名比德者曇識曇遷僧表僧最敏達僧寶等並各善經論悉爲文宣所敬迭與講席矣

釋道盛姓朱沛國人幼出家務學善涅槃維摩兼通周易始住湘州宋明承風勑令下京止彭城寺謝超宗一遇遂敬以師禮迺著述交論及生死本無源論等後憩天保寺齊高帝勑代曇度爲僧主丹陽尹沈文季素奉黃老排嫉能仁迺建義符僧局責僧屬籍欲沙簡僧尼由盛綱領有功事得寧寢後沈文季故於天保寺設會令陸修靜與盛論議盛既理有所長又辭氣儁發嘲謔往還言無蹔屈靜意不徵中悉焉而退盛以齊永明中卒春秋六十餘矣

釋弘充涼州人少有志力通莊老解經律大明末過江初止多寶寺善能問難先達多爲所屈後自開法筵鋒鏑互起充既思入玄微口辯天逸通疑釋滯無所間然每講法華十地聽者盈堂宋太宰江夏文獻王義恭雅重之明帝踐祚起湘宮寺請充爲綱領於是移居焉于時湘宮又有法鮮比丘亦聰哲有思力與充齊名充以齊永明中卒春秋七十有三注文殊問菩提經及注首楞嚴經

釋智林高昌人初出家爲亮公弟子幼而崇理好學負袠長安振錫江豫博採群典特善雜心及亮公被擯弟子十二人皆隨之嶺外林迺憩踵番禺化清海曲至宋明之初勑在所資給發遣下京止靈基寺講說相續禀服成群申明二諦義有三宗不同時汝南周顒又作三宗論既與林意相符深所欣慰迺致書於顒曰近聞檀越叙二諦之新意陳三宗

之取捨聲殊恒律雖進物不速如貧道鄙懷謂天下之理唯此爲得焉不如此非理也是以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨喜充遍特非常重又承檀越恐立異當時干犯學衆製論雖成定不必出聞之瞿然不覺與卧此義旨趣似非初開妙音中絕六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便忝得此義常謂藉此微悟可以得道竊每權喜無與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義當法集盛時能深得斯趣者本無多人既犯越常情後進聽受便自甚寡傳過江東略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東西講說謬重一時其餘義統頗見宗錄唯有此途白黑無一人得者貧道積年迺爲之發病既痾衰末命加復旦夕西旋顧唯此道從今永絕不言檀越天機發緒獨創方寸非意此音猥來入耳且欣且慰實無以況建明斯義使法燈有種始是眞實行道第一功德雖復國城妻子施佛及僧其爲福利無以相過既幸以詮述想便宜廣宣使賞音者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以失奇趣耶若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此爲巨障往之懇也然非戲論矣想便寫一本惠貧道賫以還西使處處弘通也比小亦牽故入山取叙深企付之願因出論焉故三宗之旨傳述至今林形長八尺天姿瓌雅登座震吼談吐若流後辭還高昌齊永明五年卒春秋七十有九著二諦論及毗曇雜心記并注十二門論中論等

釋法瑗姓辛隴西人辛毗之後長兄源明仕僞魏爲大尚書第二兄法愛亦爲沙門解經論兼數術爲芮芮國師俸以三千戶瑗幼而闊達倜儻殊群路見貧寒輒脫衣爲惠初出家事梁州沙門竺慧開開懿德通神時人謂得初果開謂瑗曰汝情悟若此必能網總末化宜競力博聞無得獨善於是辭開遊學經涉燕趙去來鄴洛值胡寇縱橫關隴鼎沸瑗冒險履危學業無怠元嘉十五年還梁州因進成都後東適建業依道場慧觀爲師篤志大乘傍尋數論外典墳索頗亦披覽後入廬山守靜味禪澄思五門遊心三觀頃之刺史庾登之請出山講說後文帝訪覓述生公頓悟義者迺勑下都使頓悟之旨重伸宋代何尚之聞而歎曰常謂生公没後微言永絕今日復聞象外之談可謂天未喪斯文也帝勑爲南平穆王鑠五戒師及孝武即位勑爲西陽王子尚友辭疾不堪久之獲免因廬于方山注勝鬘及微密持經論議之隙時談孝經喪服後天保改構請瑗居之因辭山出邑綱維寺網刺史王景文往候正值講喪服問論數番稱善而退及明帝造湘宮新成大開講肆妙選英僧勑請瑗充當法主帝乃降蹕法筵公卿會坐一時之盛觀者榮之後齊文惠又請居靈根因移彼寺太尉王儉門無雜交唯待瑗若師書驛盡敬以齊永明七年卒春秋八十一矣時靈根寺又有法常智興並博通經論數當講說常迺尤能劇談爲時匠所憚而性甚剛梗不偶人俗

釋玄暢姓趙河西金城人少時家門爲胡虜所滅禍將及暢虜帥見暢而止之曰此兒目

光外射非凡童也遂獲免仍往涼州出家本名慧智後遇玄高事爲弟子高每奇之事必共議因改名玄暢以表付囑之旨其後虐虜剪滅佛法害諸沙門唯暢得走以元嘉二十二年閏五月十七日發自平城路由代郡上谷東跨太行路經幽冀南轉將至孟津唯手把一束楊枝一扼葱葉虜騎追逐將欲及之乃以楊枝擊沙沙起天闇人馬不能得前有頃沙息騎已復至於是投身河中唯以葱葉內鼻孔中通氣度水以八月一日達于揚州洞曉經律深入禪要占記吉凶靡不誠驗墳索子氏多所該涉至於世技雜能罕不必備初華嚴大部文旨浩博終古以來未有宣釋暢乃竭思幽尋提章比句傳講迄今暢其始也又善於三論爲學者之宗宋文帝深加歎重請爲太子師再三固讓弟子謂之曰法師方欲弘道濟物廣宣名教今帝王虛己相延皇儲舊禮恩敬若道揚聖躬則四海歸德今矯然高讓將非聲聞耶暢曰此可與智者說難與俗人言也及太初事故方知先覺自爾遷憩荆州止長沙寺時沙門功德直出念佛三昧經等暢刊正文字辭旨婉切又舒手出香掌中流水莫之測也迄宋之季年乃飛舟遠舉迺適成都初止大石寺乃手畫作金剛密迹等十六神像至昇明三年又遊西界觀矚岷嶺乃於岷山郡北部廣陽縣界見齊后山遂有終焉之志仍倚巖傍谷結草爲菴弟子法期見神人乘馬著青單衣繞山一帀還示造塔之處以齊建元元年四月二十三日建剎立寺名曰齊興正是齊太祖受錫命之辰天時人事萬里懸合時傅琰西鎮成都欽暢風軌待以師敬暢立寺之後乃致書於琰曰貧道栖荆累稔年衰疹積厭毒人諠所以遠託岷界卜居斯阜在廣陽之東去城千步逶迤長亘連壘疊嶺嶺開四澗亘列五峯抱郭懷邑迴望三方負巒背岳遠矚九流以去年四月二十三日創功覆簣前冬至此訪承爾日正是陛下龍飛之辰蓋聞道配太極者嘉瑞自顯德同二儀者神應必彰所以河洛昞有周之兆靈石表大晉之徵伏謂茲山之符驗豈非齊帝之靈應耶檀越奉國情深至使運屬時徵不能忘心豈能遺事輙疏山讚一篇以露愚抱讚曰峩峩齊山誕自幽冥潛瑞幾昔帝號乃明岑戴聖字兆祚休名巒根雲坦峯岳霞平規巖擬剎度嶺締經創工之日龍飛紫庭道侔二儀四海均清終天之祚岳德表靈琰即具以表聞勅蠲百戶以充俸給齊驃騎豫章王嶷作鎮荆陝遣使徵請河南吐谷渾主遙心敬慕迺馳騎數百迎於齊山值已東赴遂不相及至齊武升位司徒文宣王啓自江陵旋于京師文惠太子又遣徵迎既勅命重疊辭不獲免於是汎舟東下中途動疾帶恙至京傾衆阻望止住靈根少時而卒春秋六十有九是歲齊永明二年十一月十六日即窆于鍾阜獨龍山前臨川獻王立碑汝南周顒製文

釋僧遠姓皇渤海重合人其先北地皇甫氏避難海隅故去甫存皇焉遠幼而樂道年十六欲出家父母不許因疏食懺誦曉夜不輟年十八方獲入道時有沙門道憑高才秀德

聲蓋海岱遠從受學通明數論貫大小乘宋
大明中度江住彭城寺昇明中於小丹陽牛
落山立精舍名曰龍淵遠年三十一始於青
州孫泰寺南面講說言論清暢風容秀整坐
者四百餘人莫不悅服瑯瑘王僧達才貴當
世藉遠風素延止衆造寺遠周貧濟乏身無
留財有玄紹比丘每給以金貝遠讓而弗受
甞一時行青園閭里中有得時氣病者憫而
造之見駢尸侶病者數人人莫敢近遠深加
痛悗留止不忍去因爲告乞斂死撫生恩加
骨肉宋新安孝敬王子鸞爲亡所生母殷貴
妃造新安寺勑選三州招延英哲遠與小山
法瑶南澗顯亮俱被徵召皆推遠爲允舉之
首大明六年九月右司奏曰臣聞邃拱凝居
非期宏峻拳跪槃伏豈止敬恭將以昭張四
維締制八寓故雖儒法枝泒名墨條流至於
崇親嚴上厥繇靡爽唯浮圖爲教逷自龍裔
宗旨緬邈微言淪遠拘文蔽道在末彌扇遂
迺陵越典度偃居尊戚失隨方之妙迹迷製
化之淵美夫佛法以謙儉自牧忠虔爲道不
輕比丘遭人必拜目連桑門遇長則禮寧有
屈膝四輩而簡禮二親稽首耆臘而直骸萬
乘者哉故咸康創議元興載述而事屈偏黨
道挫餘分今鴻源遥洗群流仰鏡九仙賓實
百神聳職而畿輦之内含弗臣之氓階席之
間延抗禮之客懼非所以澄一風範詳示景
則者也臣等參議以爲沙門接見皆當盡禮
敬之容依其本俗則朝徽有序乘方兼遠矣
帝雖頗信法而尤自驕縱故奏上之日詔即
可焉遠時歎曰我剃頭沙門本出家求道何
關於帝王即日謝病仍隱迹上定林山及景
和之中此制又寢還遵舊章宋明踐祚請遠
爲師竟不能致其後山居逸迹之賓傲世凌
雲之士莫不策踵山門展敬禪室廬山何黙
汝南周顒齊郡明僧紹濮陽吳苞吳國張融
皆投身接足諮其戒範後宋建平王景素謂
栖玄寺是先王經始既寺是人外欲請遠居
之慇懃再三遂不下山齊太祖將升位入山
尋遠遠固辭老疾足不垂床太祖躬自降禮
諮訪委悉及登禪復鑾駕臨幸將詣遠房房
閤狹小不容輿蓋太祖欲見遠遠持操不動
太祖遣問卧起然後轉蹕而去遠曾不屑焉
至于寢疾文惠文宣並伏膺師禮數往參候
時貴卿士往還不絶遠蔬食五十餘年澗飲
二十餘載遊心法苑緬想人外高步山門蕭
然物表以齊永明二年正月卒于定林上寺
春秋七十有一帝致書於沙門法獻曰承遠
上無常弟子夜中已自知之遠上此去甚得
好處諸佳非一不復增悲也一二遲見法師
方可叙瑞夢耳今正爲作功德所須可具疏
來也竟陵文宣王又書曰遠法師一代名德
志節清高潛山樹美四海餐風弟子闇昧謬
蒙師範方欲仰稟仁化用洗煩慮不謂此疾
奄成異世悲痛之心特不可忍遠上即既業
行圓通曠劫希有弟子意不欲遺形影迹雜
處衆僧墓中得別卜餘地是所願也方應樹
刹表奇刻石銘德矣即爲營墳於山南立碑
頌德太尉瑯瑘王儉製文時定林上寺又有
法令慧泰並善經論繼譽於遠焉
釋僧慧姓皇甫本安定朝那人高士謐之苗

東先人避難寓居襄陽世爲冠族慧少出家止荆州竹林寺事曇順爲師順廬山慧遠弟子素有高譽慧服膺已後專心義學至年二十五能講涅槃法華十住淨名雜心等性强記不煩都講而文句辯析宣暢如流又善莊老爲西學所師與高士南陽宗炳劉虬等並皆友善炳每歎曰西夏法輪不絕其在慧公乎吳國張暢經遊西土迺造慧而請交焉齊初勑爲荆州僧主風韻秀然協道匡世補益之功有譽遐邇年衰常乘輿赴講觀者號爲禿頭官家與玄暢同時時人謂黑衣二傑齊永明四年卒春秋七十有九後有釋慧敞者亦志業貞正代慧爲僧主續有功効焉其弟子僧岫亦以學顯力精致血疾而終

釋僧柔姓陶丹陽人少而耿潔便有出塵之操年九歲隨叔遊學家世貧迫藜藿不充而篤志彌堅履窮無改後出家爲弘稱弟子稱姓呂洛陽臨渭入學通經論聲譽早彰柔服膺已後便精勤戒品委曲禪慧方等衆經大小諸部皆徹鑒玄源洞盡宗要年過弱冠便登講席一代名賓並投身北面後東遊禹穴值慧基法師招停城傍一夏講論後入剡白山靈鷲寺未至之夜沙門僧緒夢見神人彩旗素甲滿山而出緒問其故答云法師當入故出奉迎明旦待人果是柔至既而掃飾山門有終焉之志敷經導學有士如林齊太祖創業之始及世祖襲圖之日皆建立招提傍求義士以柔耆素有聞故徵書歲及文宣諸王再三招請乃更出京師止于定林寺躬爲元匠四遠欽服人神讚美文惠文宣並服膺入室柔秉德居宗當之弗讓常誓生安養國每至懸輪西次輒嚬容合掌至臨亡之日體無餘患唯語弟子云吾應去矣仍鋪席于地西向虔禮奄然而卒是歲延興元年春秋六十有四即葬於山南沙門釋僧祐與柔少長山栖同止歲久亟挹道心預聞法味爲立碑墓所東莞劉勰製文柔有弟子僧紹亦貞正有學業時鍾山山茨精舍又有僧拔慧熈皆弱年英邁幼著高名並美業未就而相繼早卒拔撰七玄論今行於世

釋慧基姓呂吳國錢唐人幼而神情儁逸機悟過人初依隨祇洹慧義法師至年十五義嘉其神彩爲啓宋文帝求度出家文帝引見顧問允愜即勑於祇洹寺爲設會出家輿駕親幸公卿必集基既栖志法門篤行精苦學兼昏曉解洞群經後有西域法師僧伽跋摩弘讚禪律來遊宋境義乃令基入室供事年滿二十度蔡州受戒跋摩謂基曰汝當道王江東不須久留京邑於是四五年中遊歷講肆備訪衆師善小品法華思益維摩金剛波若勝鬘等經皆思探玄賾鑒徹幽凝提章比句麗溢終古基師慧義既德居物宗道王京土士庶歸依利養紛集以基懿德可稱乃携共同活及義之亡後資生雜物近盈百萬基法應獲半悉捨以爲福唯取麤故衣鉢協以東歸還止錢唐顯明寺頃之進適會稽仍止山陰法華寺尚學之徒追蹤問道於是遍歷三吳講宣經教學徒至者千有餘人宋太宗遣使迎請稱疾不行元徽中復徵詔始行過淅水復動疾而還乃於會邑龜山立寶林

精舍手壘塼石躬自指麾架懸乘險製極山狀初立三層匠人小拙後天震毀壞更加修飾遂窮其麗美基嘗夢見普賢因請爲和尚及寺成之後造普賢并六牙白象之形即於寶林設三七齋懺士庶鱗集獻奉相仍後周顒莅剡請基講說顒既素有學功特深佛理及見基訪覈日有新異劉瓛張融並申以師禮崇其義訓司徒文宣王欽風慕德致書慇懃訪以法華宗旨基乃著法華義疏凡有三卷及製門訓義序三十三科并略申方便旨趣會通空有二言及注遺教等並行於世基既德被三吳聲馳海內乃勅爲僧主掌任十城蓋東土僧正之始也於是從容講道訓厲禪慧四遠從風五衆歸伏基性烈而能温氣清而且穆故預在門人莫不兢戰以齊建武三年冬十一月卒于城傍寺春秋八十有五初基寢疾弟子夢見梵僧數人皆躡砌坐閤所從來答云從大乘國來奉迎基和尚後數日而亡因窆于法華山南特進廬江何胤爲造碑文於寶林寺銘其遺德基弟子僧行慧旭道核並學業優深次第敷講各領門徒繼軌前轍後有沙門慧諒接掌僧任諒亡次沙門慧永永風姿瓌雅德行清嚴亦遊刃衆經時當講說永後次沙門慧深深亦基之弟子深與同學法洪並以戒素見重深後次沙門曇興亦沉審有氣局

釋慧次姓尹冀州人初出家爲志欽弟子後遇徐州釋法遷解貫當世欽乃以次付囑仍隨遷南至京口止竹林寺至年十五隨遷還彭城雖復年在息慈而志學無勌清鑒倫通超然孤拔至年十八解通經論名貫徐土迄稟具戒業操彌深頻講成實及三論等大明中出都止于謝寺迄宋季齊初歸德稍廣每講席一鋪輒道俗奔赴沙門智藏僧旻法雲等皆幼年俊朗慧悟天發並就次請業焉文慧文宣悉敬以師禮四事供給永明八年講百論至破塵品忽然從化春秋五十七矣時謝寺又有僧寶僧智長樂寺法珍僧響僧猛法寶慧淵並一代英哲爲時論所宗

釋慧隆姓成陽平人少而居貧學無師友卓然自悟年二十三方出家十餘年中凝心佛法貫通衆典宋太始中出都止何園寺隆既思徹詮表善於清論乘機抗擬往必折關宋明帝請於湘宮寺開講成實負衮問道八百餘人其後王侯貴勝屢招講說凡先舊諸義盤滯之處隆更顯發開張使昭然可了乃立實法斷結義等汝南周顒目之曰隆公蕭散森疏若霜下之松竹以永明八年卒春秋六十有二時江西有釋智誕亦善於經論與隆比德齊時各馳名兩岸時何園寺復有僧辯僧賢道慧法度並研精經論功業可稱

釋僧宗姓嚴本雍州馮翊人晉氏喪亂其先四世祖移居秦郡年九歲爲瑗公弟子諮承慧業晚又受道於斌濟二法師善大涅槃及勝鬘維摩等每至講說聽者將近千人妙辯不窮應變無盡而任性放蕩亟越儀法得意便行不以爲礙守檢專節者咸有是非之論文惠太子將欲罪擯從遂通夢有感於是改意歸爲魏主元宏遙挹風德屢致書并請開講齊世祖不許外出宗講涅槃維摩勝鬘等

近盈百遍以從來信施造太昌寺以居之建武三年卒所住春秋五十有九先是北土法師曇准聞宗特善涅槃通南遊觀聽既南北情異思不相參准乃别更講說多爲北土所師准後居湘宮寺與同寺法身法眞並爲當時匠者時有安樂寺慧令法仙法最中興寺僧敬道文天竺寺僧賢並善數論振名上國云

釋法安姓畢東平人魏司隸校尉軌之後也七歲出家事白馬寺慧光爲師光幼而爽拔博通内外多所參知安年在息慈便精神秀出時張永請斌公講并屈召名學求問斌云京下復有卓越年少不減答有沙彌道慧法安僧拔慧熙求即要請令道慧覆涅槃法安述佛性神色自若序寫無遺求問並年幾慧答十九安答十八求歎曰昔扶風朱勃年十二能誦書詠詩時人號才童今日二道士可曰義少也於是顯譽京朝流名四遠迄至立年專當法匠王僧虔出鎮湘州携共同行後南適番禺正值彼公講涅槃安問論數番彼心愧讓席停彼兩周法事相繼求明中還都止中寺講涅槃維摩十地成實論相繼不絕司徒文宣王及張融何胤劉繪劉瓛等並禀服文義共爲法友永泰元年卒於中寺春秋四十有五著淨名十地義疏并僧傳五卷時有靈基寺敬遺光贊慧韜瓦官寺道宗亦皆當時名流爲學者所慕

釋僧印姓朱壽春人少而神思沉審安苦務學初遊彭城從曇度受三論度既擅步一時四遠依集印禀味鑽研窮其幽奧後進往廬山從慧龍諮受法華龍亦當世著名播於法華宗旨印偏功構徹獨表新異於是東適京師止中興寺復陶思涅槃及其餘經典宋大明中徵君何點招僧大集請印爲法匠聽者七百餘人司徒文宣王東海徐孝嗣並挹敬風猷屢請講說印戒行清嚴禀性和穆含恕安忍喜愠不彰時壯氣之徒問論中間或厝以嘲謔印神釆夷然曾無介意雖學涉衆典而偏以法華著名講法華凡二百五十二遍以齊永元元年卒春秋六十有五矣

釋法度黃龍人少出家遊學北土備綜衆經而專以苦節成務宋末遊于京師高士齊郡明僧紹抗迹人外隱居琅瑘之㠑山挹度清眞待以師友之敬及亡捨所居山爲栖霞精舍請度居之先有道士欲以寺地爲館住者輒死及後爲寺猶多恐動自度居之群妖皆息經歲許忽聞人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形甚都雅羽衛亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸栖託或非眞正故死病繼之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願五戒永結來緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輒先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去㠑山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟同薦止菜脯而已度甞動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一瑠璃甌甌中

如水以奉度味甘而冷度所苦即閒其徵感若此時有沙門法紹業行清苦譽齊於度而學解優之故時人號曰北山二聖紹本巴西人汝南周顒去城都招共同下止于山茨精舍度與紹並爲齊竟陵王子良始安王遥光恭以師禮資給四事度常願生安養故偏講無量壽經積有遍數齊永元二年卒於山中春秋六十有四度弟子僧朗繼踵先師復綱山寺朗本遼東人爲性廣學思力該普凡厥經律皆能講說華嚴三論最所命家今上深見器重勑諸義士受業于山時有彭城寺惠開幼而神氣高朗志學淵深故早彰令譽立年便講又餘杭縣法開者亦清爽儁發善爲談論出京止禪崗寺與同寺僧紹有聞當時

釋智秀本姓裘京兆人寓居建業幼而穎悟早有出家之心二親愛而不許密爲求婚將剋娶日秀乃間行避走投蔣山靈曜寺剃髮出家及年滿具戒業操愈堅稟訪衆師搜檢新異於是大小兼明數論精熟尤善大小涅槃淨名波若及講筵一建輒王侯接駕負袠有髓爲人神采細密思入玄微其文句幽隱並見披釋以天監之初卒于治城寺春秋六十有三會葬之日黑白奔赴街巷塡閭士庶含酸榮哀以備時治城又有僧若道乘並當時令聞若與兄僧璿並善諸經及外書若誦法華工草隸後爲吳國僧正乘亦志業明敏而待善毗曇

釋慧球本姓馬氏扶風郡人世爲冠族年十六出家住荆州竹林寺事道馨爲師稟承戒訓履行清潔後入湘州麓山專業禪道頃之與同學慧度俱適京師諮訪經典後又之彭城從僧淵受成實論至年三十二方還荆土專當法匠講集相繼學侶成群荆楚之閒終古稱最使西夏義僧得與京邑抗衡者球之力也中興元年勑爲荆土僧主訓勗之功有譽當世天監三年卒春秋七十有四遺命露骸松下弟子不忍行也

釋僧盛本姓何建業人少而神性聰敏加又志學翹勤遂大明數論兼善衆經講說爲當時元匠又特精外典爲群儒所憚故學館諸生常以盛公相勵天監中卒于靈曜寺春秋五十餘時有宋熙寺法欣延賢寺智敬法冏建元寺僧護僧韶皆比德同譽欣敬並善經論法冏兼精律部韶護以毗曇著名

釋智順本姓徐琅琊臨沂人年十五出家事鍾山延賢寺智度爲師少而聰穎篤志過人故雖年在息慈而學功已績及受具戒秉禁無疵陶練衆經而獨步於涅槃成實講說徒衆常數百餘人嘗以事生非慮頗致坎折而貞素確然其微無黙齊竟陵文宣王特深禮異爲修治城寺以居之司空徐孝嗣亦崇其行解奉以師敬及東昏失德孝嗣被誅子緄逃竄避禍順身自營護卒以獲免緄後重加資俸一無所受嘗有夜盜順者淨人追而擒之順留盜宿于房內明旦遺以錢絹喻而遣之其仁洽篤恕如此後東遊禹穴止于雲門精舍法輪之盛復見江左順爲人虛靖恭恪形器若神風軌清嚴動無失厝故士庶瞻禮當有懼焉以天監六年卒于山寺春秋六十一初順之疾甚不食多日一時中竟忽索齋

飯弟子曇和以順絕穀日久密以半合米雜煑以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝求出雲門不得還住其執節精苦皆此之類臨終之日房內頗聞異香亦有見天華天蓋者遺命露骸空地以施蟲鳥門人不忍行之乃窆于寺側弟子等立碑頌德陳郡袁昂製文法華寺釋慧舉又為之墓誌順所著法事讚及受戒弘法等記皆行於世

釋寶亮本姓徐氏其先東莞胄族晉亂避地于東萊掖縣亮年十二出家師青州道明法師明亦義學之僧名高當世亮就業專精一聞無失及具戒之後便欲觀方弘化每惟訓育有本未能遠絕緣累明謂曰沙門去俗以宣通為理豈可拘此愛網使吾道不東乎亮感悟因此客遊年二十一至京師居中興寺袁粲一見而異之粲後與明書曰頻見亮公非常人也比日聞所未聞不覺歲之將暮珠生合浦魏人取以照車璧在邯鄲秦王請以華國天下之寶當與天下共之非復上人貴州所宜專也自是學名稍盛及本親喪亡路阻不得還比因屏居禪思杜絕人事齊竟陵文宣王躬自到房請為法匠亮不得已而赴文宣接足恭禮結菩薩四部因緣後移憩靈味寺於是續講眾經盛于京邑講大涅槃凡八十四遍成實論十四遍勝鬘四十二遍維摩二十遍其大小品六遍法華十地優婆塞戒無量壽首楞嚴遺教彌勒下生等亦各近十遍黑白弟子三千餘人諮稟門徒常盈數百亮為人神情爽岸俊氣雄逸及開章命句鋒辯縱橫其有問論者或豫蘊重關及亮之披解便覺宗盲渙然忘其素蓄今上龍興尊崇正道以亮德居時望亟延談說亮任性率直每言輒稱貧道上雖意有間然而挹其神出天監八年初勅亮撰涅槃義疏十餘萬言上為之序曰非言無以寄言言即無言之累累言則可以息言言息則諸見競起所以如來乘本願以託生現慈力以應化離文字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼於火宅拯沉溺於浪海故法雨降而燋種受榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐真實之誠言雖復二施等於前五大陣於後三十四問參差異辯方便勸引各隨意答舉要論經不出兩途佛性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不作義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能窮其妙門自非德均平等心合無生金墻玉室豈易入哉有青州沙門釋寶亮者氣調爽拔神用俊舉少負苦節長安法忍著年愈篤齠齒不衰流通先覺孳孳如也後進晚生莫不依仰以天監八年五月八日勅亮撰大涅槃義疏以九月二十日訖光表微言贊揚正道連環既解疑網云除條流明悉可得略言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行以為記別云爾亮福德招感供施累積性不蓄金皆散營福業身沒之後房無留財以天監八年十月四日卒于靈味寺春秋六十有六葬鍾山之南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽並為製文刻于兩面弟子法雲等又立碑

寺戌文宣圖其形像於普弘寺爲時高座寺
僧成曠野寺僧寶亦並齊代法匠寶又善三
玄爲貴遊所重
釋法通本姓褚氏河南陽翟人晉安東將軍
揚州都督褚之八世孫也家世衣冠禮義相
襲通幼而岐穎聰悟絶倫年十二出家遊學
三藏專精方等大品法華尤所研密年未登
立便爲講匠學徒雲聚千里必集後璲迹京
師初止莊嚴後憩定林上寺捿閑隱素履道
唯勤希風影附者復盈山室齊竟陵文宣王
丞相文獻王皆紆貴慕德親承頂禮陳郡謝
舉吳國陸果尋陽張孝秀並策步山門禀其
戒法白黑弟子七千餘人晦迹鍾阜三十餘
載坐禪誦念禮懺精苦至天監十一年六月
十日便覺不念語弟子云我止可至九月二
十間耳到九月十四日見兩居士皆執白拂
來向牀前便次第出去至十七日忽漫語云
擅越不相識何處來耶弟子曇智問意故答
云有一人著朱衣戴幘攀木箱底在牀前至
二十日見佛像作兩行來通合掌良久倚疾
者但聞異香竟不測其意通乃密向同意慧
彌說之至二十一日索香湯洗浴竟仍作禮
還卧又手當胷正中時卒春秋七十仍葬于
寺南弟子靜深等立碑墓側陳郡謝舉蘭陵
蕭子雲並爲製文刻于兩面時定林上寺復
有沙彌智進本閩人請信篤至遂出家苦節
嘗頭陀至山東宿于樹下有虎來摩其頭見
進端坐無擾跪之而去爾後每獨行獨坐常
見青馬一匹衛其左右
釋慧集本姓錢吳興於潛人年十八於會稽
樂林山出家仍隨慧基法師受業爲性慇實
言無華綺而學勤昏曉未嘗懈息後出京止
招提寺復遍歷衆師融冶異說三藏方等並
皆綜達廣訪大毗婆沙及雜心犍度等以相
讎校故於毗曇一部擅步當時凡碩難堅疑
並爲披釋海內學賓無不必至每一開講負
袠千人沙門僧旻法雲並名高一代亦執卷
請益令上深相賞接每請開講以天監十四
年還至烏程遘疾而卒春秋六十著毗曇大
義疏十餘萬言盛行於世
釋曇斐本姓王會稽剡人少出家受業於慧
基法師性聰敏素著頗牒之稱其方等深經
皆所綜達老莊儒墨頗亦披覽後東西禀訪
備窮經誥之旨居于鄉邑法華臺寺講說相
仍學徒成列斐神情爽發志用倩玄故於小
品淨名尤成獨步加又談吐蘊藉辭辯高華
席上之風見重當時梁衡陽孝王元簡及隱
士廬江何胤皆遠挹徽猷招延講說吳國張
融汝南周顒顒子捨等並結知音之狎焉以
天監十七年卒于寺春秋七十有六其製作
文辭亦頗見於世初斐有譽江東被勑爲十
城僧主符旨適行未拜便化厥土僧尼倍懷
戀德斐同縣南巖寺有沙門法藏亦以戒素
見稱喜放救生命興立圖像時餘姚縣有明
慶比丘與斐同時致譽慶本姓鄭氏戒行嚴
潔學業清美太師事炎公又弘實弟子師資
三業並見重東南
論曰夫至理無言玄致幽寂幽寂故心行處
斷無言故言語路絶言語路絶則有言傷其
旨心行處斷則作意失其真所以淨名杜口

於方文釋迦緘嘿於雙樹將知理致淵寂故爲無言但悠悠夢境去理殊隔蠢蠢之徒非教孰啓是以聖人資靈妙以應物體冥寂以通神借微言以津道託形像以傳眞故曰兵者不祥之器不獲已而用之言者不眞之物不獲已而陳之故始自鹿苑以四諦爲言初終至鶴林以三點爲圓極其間散說流文數過八億象馱負而弗窮龍宮溢而未盡將令乘蹄以得兔藉指以知月知月則廢指得兔則忘蹄經云依義莫依語此之謂也而滯教者謂至道極於篇章存形者謂法身定於丈六故須窮達幽旨妙得言外四辯莊嚴爲人廣說示教利喜其在法師乎故士行尋經於于闐誓志而滅火終令般若盛於東川忘相傳乎季末爰次竺潛支遁于蘭法開等並氣韻高華風道清裕傳化之美功亦亞焉中有釋道安者資學於聖師竺佛圖澄安又受業於弟子慧遠惟此三葉世不乏賢並戒節嚴明智寶成就使夫慧日餘暉重光千載之下香吐遺芬再馥閻浮之地涌泉猶注寔賴伊人遠公既限以虎溪安師反更同輦與夫高尚之道如有惑焉然而言嘿動靜所適唯時四翁赴漢用之則行也三閭辭楚舍之則藏也經云若欲建立正法則聽親近國王及持仗者安雖一時同輦迺爲百民致諫故能終感應眞開玄顯報其後荊陝著名則以翼遇爲言初廬山清素則以持永爲上首融恒影叡德重關中生叡暢遠領宗建業曇度僧淵獨擅江西之實超進惠基乃搊浙東之盛雖復人世迭隆而皆道術懸會故使像運餘興歲將五百功効之美良足美焉

贊曰

遺風眇漫　結浪邅迴　匪伊粹哲　孰振將頹
潛安比曜　遠叡聯瓌　鐇斧曲戾　彈冰斜埃
素絲既染　永變方來

高僧傳卷第八

音釋

悪 文云切 愍也　番禺 番鋪官切 禺元俱切 番禺地名　矍 厥縛切 驚懼貌　鑠 書藥切　稔 忍甚切 年也　疹 丑刃切 病也　鑾 落官切　昞 補永切 明也　勰 胡頰切　莅 力至切 臨也　瓛 語蹇切 又音完　嘲 陟交切 調也　謔 虛約切 戲也　攝 書涉切 山名　靳 居焮切　踵 之隴切 足跟也　填闐 填徒年切 闐烏結切 填闐衆盛貌　敞 昌兩切　沂 魚依切 臨沂地名　緄 古本切　汧 音堅 縣名　邯鄲 邯胡安切 鄲都寒切 邯鄲地名　齯 五奚切 老人齒落復生曰齯　孳 津之切 與孜同　幘 側革切 髮巾也　愨 克角切 謹也　蠢 尺尹切 動也　鐇 音煩 廣刃斧也　儁 子峻切 與俊同

高僧傳卷第九

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異上

竺佛圖澄一
單道開二
竺佛調三
耆域四

竺佛圖澄者西域人也本姓帛氏少出家清真務學誦經數百萬言善解文義雖未讀此土儒史而與諸學士論辯疑滯皆闇若符契無能屈者自云再到罽賓受誨名師西域咸稱得道以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神呪能役使鬼物以麻油雜燕脂塗掌千里外事皆徹見掌中如對面焉亦能令潔齋者見又聽鈴音以言事無不効驗欲於洛陽立寺值劉曜寇斥洛陽臺帝京擾亂澄立寺之志遂不果迺潛澤草野以觀世變時石勒屯兵葛陂專以殺戮爲務沙門遇害者甚衆澄憫念蒼生欲以道化勒於是杖策到軍門勒大將郭黑略素奉法澄即投止略家略從受五戒崇弟子之禮略後從勒征伐輒預剋勝負勒疑而問曰孤不覺卿有出衆智謀而每知行軍吉凶何也略曰將軍天挺神武幽靈所助有一沙門術智非常云將軍當略有區夏已應爲師臣前後所白皆其言也勒喜曰天賜也召澄問曰佛道有何靈驗澄知勒不達深理正可以道術爲徵因而言曰至道雖遠亦可以近事爲證即取應器盛水燒香呪之須臾生青蓮花光色曜目勒由此信服澄因而諫曰夫王者德化洽於宇內則四靈表瑞政弊道消則彗孛見於上恒象著見休咎隨行斯迺古今之常徵天人之明誡勒甚悅之凡應被誅餘殘蒙其益者十有八九於是中州胡晉略皆奉佛時有痼疾世莫能治者澄爲醫療應時瘳損陰施嘿益者不可勝記勒自葛陂還河北過枋頭枋頭人夜欲斫營語黑略曰須臾賊至可令公知果如其言有備故不敗勒欲試澄夜冠冑衣甲執刃而坐遣人告澄云夜來不知大將軍所在使人始至未及有言澄逆問曰平居無寇何故夜嚴勒益敬之勒後因忿欲害諸道士并欲苦澄澄迺避至黑略舍語弟子曰若將軍信至問吾所在者報云不知所之信人尋至覓澄不得使還報勒勒驚曰吾有惡意向聖人聖人捨我去矣通夜不寢思欲見澄澄知勒意悔明旦造勒勒曰昨夜何行澄曰公有怒心昨故權避公今改意是以敢來勒大笑曰道人謬耳襄國城塹水源在城西北五里團丸祠下其水暴竭勒問澄何以致水澄曰今當勑龍勒字世龍謂澄嘲已答曰正以龍不能致水故相問耳澄曰此是誠言非戲也水泉之源必有神龍居之今往勑語水必可得迺與弟子法首等數人至泉源上其源故處久已乾燥坼如車轍從者心疑恐水難得澄坐繩牀燒安息香呪願數百言如此三日水泫然微流有一小龍長五六寸許隨水來出諸道士競往視之澄曰龍有毒勿臨其上有頃水大至隍塹皆滿澄閑坐歎曰後二日當有一小人驚動此下既而襄國人薛合有二子既小且驕輕弄鮮卑奴奴忿抽刃刺

殺其弟執兄于室以刀擬心若人入屋便欲
加手謂合曰送我還國我活汝兒不然則共
死於此内外驚愕莫不往觀勒迺自往視之
謂薛合曰送奴以全卿子誠爲善事此法一
開方爲後害卿且寬情國有常憲命人取奴
奴遂殺兒而死鮮卑段波攻勒其衆甚盛勒
懼問澄澄曰昨寺鈴鳴云明旦食時當擒段
波勒登城望彼軍不見前後失色曰軍行地
傾波豈可獲是公安我辭耳更遣夔安問澄
澄曰已獲波矣時城北伏兵出遇波執之澄
勸勒宥波遣還本國勒從之卒獲其用時劉
載已死載從弟曜簒襲僞位稱元光初光初
八年曜遣從弟僞中山王岳將兵攻勒勒遣
石虎率步騎拒之大戰洛西岳敗保石梁塢
虎堅柵守之時澄與弟子自官寺至中寺始
入寺門歎曰劉岳可憫弟子法祚問其故澄
曰昨日亥時岳已被執果如所言至光初十
一年曜自率兵攻洛陽勒欲自往拒曜内外
僚佐無不必諫勒以訪澄澄曰相輪鈴音云
秀支替戾岡僕谷劬秃當此羯語也秀支軍

也替戾岡出也僕谷劉曜胡位也劬秃當捉
也此言軍出捉得曜也時徐光聞澄此旨苦
勸勒行勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國自
率中軍步騎直詣洛城兩陣纔交曜軍大潰
曜馬没水中石堪生擒之送勒澄時以物塗
掌觀之見有大衆衆中縛一人朱絲約其肘
因以告弘當爾之時正生擒曜也曜平之後
勒迺僭稱趙天王行皇帝事改元建平是歲
晉成帝咸和五年也勒登位已後事澄彌篤
時石葱將叛其年澄誡勒曰今年葱中有蟲
食之必害人可令百姓無食葱也勒班告境
内慎無食葱到八月石葱果走勒益加尊重
有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌
後勒爲兒勒愛之甚重忽暴病而亡已涉二
日勒曰朕聞號太子死扁鵲能生大和尚國
中之神人可急往告必能致福澄迺取楊枝
呪之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多
在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺
灌佛爲兒發願至建平四年四月天靜無風
而塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大

喪不出今年矣是歲七月勒死子弘襲位少
時石虎廢弘自立遷都于鄴稱元建武虎傾
心事澄有重於勒迺下書曰和尚國之大寶
榮爵不加高禄不受榮禄匪顧何以旌德從
此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和
尚升殿常侍以下悉助舉輿太子諸公扶翼
而上主者唱大和尚衆坐皆起以彰其尊又
勑僞司空李農旦夕親問太子諸公五日一
朝表朕敬焉澄時止鄴城内中寺遣弟子法
常比至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁
基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去
法佐至始入覲澄澄逆笑曰昨夜爾與法常
交車共說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而
不改不曰愼乎獨而不怠幽獨者敬愼之本
爾不識乎佐愕然愧懺於是國人每共相語
莫起惡心和尚知汝及澄之所在無敢向其
方面涕唾便利者時太子石邃有二子在襄
國澄語邃曰小阿彌比當得病可往迎之邃
即馳信往視果已得病大醫殷騰及外國道
士自言能治澄告弟子法牙曰正使聖人復

出不愈此病況此等乎後三日果死石邃荒酒將圖爲逆謂內豎曰和尚神通儻發吾謀明日來者當先除之澄月望將入覲虎謂弟子僧慧曰昨夜天神呼我曰 明日若入還勿過人我儻有所過汝當止我澄常入必過邃邃知澄入要候甚苦澄將上南臺僧慧引衣澄曰事不得止坐未安便起邃固留不住所謀遂差還寺歎曰太子作亂其形將成欲言難言欲忍難忍迺因事從容箴虎虎終不解俄而事發方悟澄言後郭黑略將兵征長安北山羌墮羌伏中時澄在堂上坐弟子法常在側澄慘然改容曰郭公今厄唱云衆僧呪願澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黑略還自說墮羌圍中東南走馬乏正遇帳下人推馬與之曰公乘此馬小人乘公馬濟與不濟任命也略得其馬故獲免推檢日時正是澄呪願時也石虎兒僞大司馬燕公石斌虎以爲幽州牧鎭群凶湊聚因以肆暴澄誡虎曰天神昨夜言疾收馬還至秋齊當癰爛虎不解此語即勑諸處收馬送還其秋有人譖斌於虎虎召斌鞭之三百殺其所生母齊氏虎彎弓捻矢自視行斌罰罰輕虎乃手殺五百澄諫曰心不可縱死不可生禮不親殺以傷恩也何有天子手行罰乎虎乃止後晉軍出淮泗隴比凡城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛供僧而更致外冦佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄澄因諫之曰王過去世經爲大商主至罽賓寺甞供大會中有六十羅漢吾此微身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當受鷄身後王晉地今王爲王豈非福耶壃場軍冦國之常耳何爲怨謗三寶夜興毒念乎虎迺信悟跪而謝焉虎甞問澄佛法不殺朕爲天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯暢三寶不爲暴虐不害無辜至於凶愚無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復傾財事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而爲益不少虎尚書張良張離等家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清靖無欲慈矜爲心檀越雖儀奉大法而貪恡未已遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福報之可希耶離等後並被戮滅時又久旱自正月至六月虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨久而不降虎令澄自行即有白龍二頭降於祠所其日大雨方數千里其年大收戎貊之徒先不識法聞澄神驗皆遙向禮拜並不言而化焉澄常遣弟子向西域市香既行澄告餘弟子曰掌中見買香弟子在某處被賊垂死因燒香呪願遙救護之弟子後還云某月某日於某處爲賊所劫垂當見殺忽聞香氣賊無故自驚曰救兵已至棄之而走虎於臨漳修治舊塔少承露盤澄曰臨淄城內有古阿育王塔地中有承露盤及佛像其上林木茂盛可掘取之即畫圖與使依言掘取果得盤像虎每欲伐燕澄諫曰燕國運未終卒難可尅虎屢行敗績方信澄誡澄道化既行民

多奉佛皆營造寺廟相競出家眞僞混淆多生愆過虎下書問中書曰佛號世尊國家所奉里閭小人無爵秩者爲應得事佛與不又沙門皆應高潔貞正行能精進然後可爲道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議眞僞中書著作郎王度奏曰夫王者郊祀天地祭奉百神載在祀典禮有常饗佛出西域外國之神功不施民非天子諸華所應祀奉往漢明感夢初傳其道唯聽西域人得立寺都邑以奉其神其漢人皆不得出家魏承漢制亦循前軌今大趙受命率由舊章華戎制異人神流別外不同内饗祭殊禮華夏服禮不宜雜錯國家可斷趙人悉不聽諸寺燒香禮拜以遵典禮其百辟卿士下逮衆隸例皆禁之其有犯者與淫祀同罪其趙人爲沙門者還從四民之服僞中書令王波同度所奏虎下書曰度議云佛是外國之神非天子諸華所可宜奉朕生自邊壤忝當期運君臨諸夏至於饗祀應兼從本俗佛是戎神正所應奉夫制由上行永世作則苟事允

無虧何拘前代其夷趙百蠻有捨於淫祀樂事佛者悉聽爲道於是慢戒之徒因之以厲黄河中舊不生黿忽得一以獻虎澄見而歎曰桓温其入河不久温字元子後果如言也時魏縣有一流民莫識氏族恒著麻襦布裳在魏縣市中乞丐時人謂之麻襦言語卓越狀如狂病乞得米穀不食輒散置大路云飼天馬趙興太守籍拔收送詣虎先是澄謂虎曰國東二百里某月某日當送一非常人勿殺之也如期果至虎與共語了無異言唯道陛下當終一柱殿下虎不解此語令送以詣澄麻襦謂澄曰昔在光和中會奄至今日西戎受玄命絶曆終有期金離消于壤邊荒不能遵驅除靈期迹莫已已之懿裔苗葉繁其來方積休期於何期永以歎之澄曰天迴運極否將不支九木水爲難無可以術寧玄哲雖存世莫能基必頽久遊閻浮利擾擾多此患行登凌雲宇會於虛遊間澄與麻襦講語終日人莫能解有竊聽者唯得此數言推計似如論數百年事虎遣驛馬送還本縣既出

城外辭能步行云我當有所過未便得發至合口橋可留見待使如言馳去未至合口而麻襦已在橋上考其行步有若飛也澄有弟子道進學通内外爲虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不恭王命故往省視傲然而卧朕雖不德君臨萬邦乘輿所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏飾干木漢美周黨管寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共加其飾將欲激厲貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿斆太公用刑君舉必書豈可令趙史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給之進還具以白澄澄莞然笑曰汝言善也但軻命有所懸矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔戍軍追擒幷爲所害虎嘗晝寢夢見群羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之澄嘗與虎共昇中臺澄忽驚曰變變幽州當

火災仍取酒灑之久而笑曰救已得矣虎遣驗幽州云爾日火從四門起西南有黑雲來驟雨滅之雨亦頗有酒氣至虎建武十四年七月石宣石韜將圖相殺宣時到寺與澄同坐浮圖一鈴獨鳴澄謂宣曰解鈴音乎鈴云胡子洛度宣變色曰是何言歟澄謬曰老胡為道不能山居無言重茵美服豈非洛度乎石韜後至澄熟視良久韜懼而問澄澄曰怪公血臭故相視耳至八月澄使弟子十人齋于別室澄時暫入東閣虎與后杜氏問訊澄澄曰脇下有賊不出十日自佛圖以西此殿以東當有流血慎勿東行也杜后曰和尚耄耶何處有賊澄即易語云六情所受皆悉是賊老自應耄但使少者不惛遂便寓言不復彰的後二日宣果遣人害韜於佛寺中欲因虎臨喪仍行大逆虎以澄先誡故獲免及宣事發被收澄諫虎曰既是陛下之子何為重禍耶陛下若含怒加慈者尚有六十餘歲如必誅之宣當為彗星下掃鄴宮也虎不從以鐵鏁穿宣頷牽上薪積而焚之收其官屬三

百餘人皆轘裂肢解投之漳河澄乃勅弟子罷別室齋也後月餘日有一妖馬髦尾皆有燒狀入中陽門出顯陽門東首東宮皆不得入走向東北俄爾不見澄聞而歎曰災其及矣至十一月虎大饗群臣於太武前殿澄吟曰殿乎殿乎棘子成林將壞人衣虎令發殿石下視之有棘生焉澄還寺視佛像曰悵恨不得莊嚴獨語曰得三年乎自答不得不得又曰得二年一年百日一月乎自答不得遒無復言還房謂弟子法祚曰戊申歲禍亂漸萌己酉歲石氏當滅吾及其未亂先從化矣即遣人與虎辭曰物理必遷身命非保貧道炎幻之軀化期已及既荷恩殊重故逆以仰聞虎愴然曰不聞和尚有疾遒忽爾告終即自出宮寺而慰喻焉澄謂虎曰出生入死道之常也脩短分定非所能延夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無吝興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政猛烈淫刑酷濫顯違聖典幽背法

戒不自懲革終無福祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿擴營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也士庶悲慟哀號赴傾國春秋一百一十七矣仍窆於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄而梁犢作亂明年虎死冉閔篡弒石種都盡閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左乳傍先有一孔圍四五寸通徹腹內有時腸從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復內中澄身長八尺風姿詳雅妙解深經傍通世論講說之日止標宗致使始末文言昭然可了加復慈治蒼生拯救危苦當二石凶強虐害非道若不與澄同日孰可言哉但百姓蒙益日用而不知耳佛調須菩提等數十名僧皆出自天竺康居不遠數萬之路足涉流沙詣澄受訓樊沔釋道安中山竺法雅並跨越關河聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴九萬餘里棄家入道一百九

年酒不踰齒過中不食非戒不履無欲無求
受業追隨者常有數百前後門徒幾且一萬
所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法之
盛莫與先矣初虎殮澄以生時錫杖及鉢內
棺中後冉閔篡位開棺唯得鉢杖不復見屍
或言澄死之月有人見在流沙虎疑不死開
棺不見屍後慕容儁都鄴處石虎宮中每夢
見虎囓其臂意謂石虎爲祟迺募覓虎屍於
東明館掘得之屍殭不毀儁乃蹋之罵曰死
胡敢怖生天子汝作宮殿成而爲汝兒所圖
況復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不
移秦將王猛迺收葬之麻襦所謂一柱殿也
後苻堅征鄴儁子暐爲堅大將郭神虎所執
實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年
自營塚壙澄既知冢必開又屍不在中何容
預作恐融之謬矣澄或言佛圖磴或言佛圖
橙或言佛圖蹬皆取梵音之不同耳

單道開姓孟燉煌人少懷栖隱誦經四十餘
萬言絕穀餌栢實栢實難得復服松脂後服
細石子一吞數枚數日一服或時多少噉薑
椒如此七年後不畏寒暑冬袒夏溫晝夜不
臥始同學十人共契服食十年之外或死或
退唯開全志阜陵太守遣馬迎開開辭能步
行三百里路一日早至山樹諸神或現異形
試之初無懼色以石虎建武十二年從西平
來一日行七百里至南安度一童子爲沙彌
年十四禀受教法行能及開時太史奏虎云
有仙人星現當有高士入境虎普勑州郡有
異人令啓聞其年冬十一月秦州刺史上表
送開初止鄴城西法綝祠中後徙臨漳照德
寺於房內造重閣高八九丈許於上編菅爲
禪室如十斛籮大常坐其中虎資給甚厚開
皆以惠施時樂仙者多來諮問開都不荅迺
爲說偈云我矜一切苦出家爲利世利世須
學明學明能斷惡山遠粮粒難作斯斷食計
非是求仙侶幸勿相傳說開能救眼疾時秦
公石韜就開治目著藥小痛韜甚懼之而終
得其効佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者
當有大災至石虎太寧元年開與弟子南度
許昌虎子姪相殺鄴都大亂至晉昇平三年
來之建業俄而至南海後入羅浮山獨處茅
茨蕭然物外春秋百餘歲卒于山舍勑弟子
以屍置石穴中弟子迺移之石室有康泓者
昔在北間聞弟子敘開昔在山中每有神仙
去來迺遙心敬悒及後從役南海親與相見
側席鑽仰禀聞備至迺爲之傳讚讚曰蕭哉
若人飄然絕塵外軌小乘內暢空身玄象暉
曜高步是臻飡茹芝英流浪巖津晉興寧元
年陳郡袁宏爲南海太守與弟穎叔及沙門
支法防共登羅浮山至石室口見開形骸及
香火瓦器猶存宏曰法師業行殊群正當如
蟬蛻耳迺爲讚曰物儁招奇德不孤立遼遼
幽人望巖凱入飄飄靈仙茲焉遊集遺屣在
林千載一襲後沙門僧景道漸並欲登羅浮
竟不至頂

竺佛調者未詳氏族或云天竺人事佛圖澄
爲師住常山寺積年業尚純樸不表飾言時
咸以此高之常山有奉法者兄弟二人居去
寺百里兄婦疾篤載出寺側以近醫藥兄既
奉調爲師朝晝常在寺中諮詢行道異日調

忽往其家弟具問嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可卿兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容見兄弟爭以問調調笑而不答咸共異焉調或獨入深山一年半歲齋乾飯數斗還恒有餘有人嘗隨調山行數十里天暮大雪調入石穴虎窟中宿虎還共卧窟前調謂虎曰我奪汝處有愧如何虎迺弭耳下山從者駭懼調後自剋亡日遠近皆至悉與語曰天地長久尚有崩壞豈況人物而求永存若能蕩除三垢專心直淨形數雖乖而神會必同契衆咸流涕同請調曰死生命也其可請乎調迺還房端坐以衣蒙頭奄然而卒後數年調白衣弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮和尚尚在耶調曰吾常在耳具問知舊可否良久迺去八人便捨事還家向諸同法者說衆無以驗之共發塚開棺不復見屍唯衣履在焉有記云此竺佛調譯出法鏡經及十慧等按釋道安經錄云漢靈帝光和中有沙門嚴佛調共安玄都尉譯出法鏡經及十慧等語在譯經傳而此中佛調迺東晉中代時人見名字是同便謂為一謬矣

耆域者天竺人也周流華戎靡有常所而倜儻神奇任性忽俗迹行亦不恒時人莫之能測自發天竺至于扶南經諸海濱爰涉交廣並有靈異既達襄陽欲寄載過江船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載船達北岸域亦已度前行見兩虎虎弭耳掉尾域以手摩其頭虎下道而去兩岸見者隨從成群晉惠之末至于洛陽諸道人悉為作禮域胡跽晏然不動容色時或告人以前身所更謂支法淵從羊中來竺法興從人中來又譏諸衆僧謂衣服華麗不應素法見洛陽宮城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事不同耳域謂沙門耆闍蜜曰匠此宮者從忉利天來成便還天上矣屋脊瓦下應有千五百作器時咸云昔聞此匠實以作器著瓦下又云宮成之後尋被害焉時衡陽太守南陽滕永文在洛寄住滿水寺得病經年不差兩脚攣屈不能起行域往看之曰君欲得病差不因取淨水一杯楊柳一枝便以楊枝拂水舉手向永文而呪如此者三因以手搦永文膝令起即時起行步如故此寺中有思惟樹數十株枯死域問永文樹死來幾時永文曰積年矣域即向樹呪如呪永文法樹尋葉發扶踈榮茂尚方暑中有一人病癥將死域以應器著病者腹上白布通覆之呪願數千言即有臭氣燻徹一屋病者曰我活矣域令人舉布應器中有若逆淤泥者數升臭不可近病者遂瘥洛陽兵亂辭還天竺洛中有沙門竺法行者高足僧也時人方之樂令因請域曰上人既得道之僧願留一言以為永誡域曰可普會衆人也衆既集域昇高座曰守口攝身意慎莫犯衆惡修行一切善如是得度世言訖便禪默行重請曰願上人當授所未聞如斯偈義八歲童子亦已諳誦非所望於得道人也域笑曰八歲雖誦百歲不行誦之何益人皆知敬得道者不知行之自得道悲夫吾言雖少行者益多也於是辭去數百人各請域中食域皆

許往明旦五百舍皆有一域始謂獨過未相
儺問方知分身降焉既發諸道人送至河南
城域徐行追者不及域迺以杖畫地曰於斯
别矣其日有從長安來者見域在彼寺中又
賈客胡濕登者即於是日將暮逢域於流沙
計已九千餘里既還西域不知所終

高僧傳卷第九

音釋

彗孛（彗徐醉切孛蒲沒切彗孛並星名）痼（古暮切久病也）枋（敷芳切枋頭地名）塹（七豔切遶城水也）坼（丑格切裂也）柵（楚革切編木為寨也）劬（其俱切）羯（居竭切）扁鵲（扁俾免切扁鵲盧醫姓名）釜（扶雨切）貊（莫百切北方國也）究（居洧切姦盜也）襦（人朱切短衣也）斆（胡教切法效也）頷（胡感切口下也）轘（胡關切車裂人也）齧（倪結切噬也）祟（雖遂切神禍也）殭（居良切屍不朽也）蹹（徒合切踐也）綝（丑林切）齎（祖稽切持也）弭（綿婢切猶垂也）搦（尼角切按也）荑（田黎切木更生也）癥（陟里切腹痛也）臰（尺救切與臭同）垽（吾靳切滓垽也）淤（依據切淤泥也）

高僧傳卷第十　伊十

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

神異下

揵陀勒一　訶羅竭二
竺法慧三　安慧則四
涉公五　釋曇霍六
史宗七　杯度八
釋曇始九　釋法朗十
邵碩十一　釋慧安十二
釋法匱十三　釋僧慧十四
釋慧通十五　釋保誌十六

揵陀勒者本西域人來至洛陽積年衆雖敬其風操而終莫能測後謂衆僧曰洛東南有槃鵄山山有古寺廟處基塩猶存可共修立衆未之信試逐檢視入山到一處四面平坦勒示云此即寺基也即掘之果得寺下石基後示講堂僧房處如言皆驗衆咸驚歎因共修立以勒爲寺主去洛城一百餘里朝朝至洛陽諸寺赴中幕輒乞油一鉢還寺然燈以此爲常未曾違失有人健行欲隨勒觀其遲疾奔馳流汗恒苦不及勒令執袈裟角唯聞屬風之響不復覺倦須臾至寺勒後不知所終

訶羅竭者本樊陽人少出家誦經二百萬言性虛玄守戒節善舉措美容色多行頭陀獨宿山野晉武帝太康九年暫至洛陽時疫疾甚流死者相繼竭爲呪治十差八九至晉惠帝元康元年乃西入止婁至山石室中坐禪此室去水既遠時人欲爲開澗竭曰不假相勞乃自起以左脚蹋室西石壁壁陷没指既拔足水從中出清香濡美四時不絕來飲者皆止飢渴除疾病至元康八年端坐從化弟子依國法闍維之焚燎累日而屍猶坐火中求不灰燼乃移還石室內後西域人竺定字安世晉咸和中往其國親自覩視見屍儼然平坐已三十餘年定後至京傳之道俗

竺法慧本關中人方直有戒行入嵩高山事浮圖蜜爲師晉康帝建元元年至襄陽止羊叔子寺不受别請每乞食輒齎繩牀自隨於閑曠之路則施之而坐時或遇雨以油帔自

覆雨止唯見繩牀不知慧所在訊問未息慧已在牀每語弟子法昭曰汝過去時折一鷄脚其殃尋至俄而昭爲人所擲脚遂永疾後語弟子云新野有一老公當命過吾欲度之仍行於畦畔之間果見一公將牛耕田慧從公乞牛公不與慧前自挺牛鼻公懼其異遂以施之慧牽牛呪願七步而反以牛還公公少日而亡後征西庾稚恭鎭襄陽既素不奉法聞慧有非常之迹甚嫉之慧預告弟子曰吾宿對尋至誡勸眷屬令勤修福善爾後二日果收而刑之春秋五十八矣臨死語衆人云吾死後三日天當暴雨至期果洪注城門水深一丈居民淹没多有死者

安慧則未詳氏族少無恒性卓越異人而工正書善談吐晉永嘉中天下疫病則晝夜祈誠願天神降藥以愈萬民一日出寺門見兩石形如甕則疑是異物取看之果有神水在內病者飲服莫不皆愈後止洛陽大市寺手自細書黃縑寫大品一部合爲一卷字如小豆而分明可識凡十餘本以一本與汝南周仲智妻胡母氏供養胡母過江齎經自隨後爲災火所延倉卒不暇取經悲泣懊惱火息後仍於灰中得之首軸顏色一無虧損于時同見聞者莫不迴邪改信此經今在京師簡靖寺靖首尼處時洛陽又有康慧持者亦神異通靈云

涉公者西域人也虛靖服氣不食五穀日能行五百里言未然之事驗若指掌以符堅建元十一年至長安能以祕呪呪下神龍每旱堅常請之呪龍俄而龍下鉢中天輒大雨堅及群臣親就鉢中觀之咸歎其異堅奉爲國神士庶皆投身接足自是無復炎旱之憂至十六年十二月無疾而化堅哭之甚慟卒後七日堅以其神異試開棺視之不見尸骸所在唯有殮被存焉至十七年自正月不雨至于六月堅減饍撤懸以迎和氣至七月降雨堅謂中書朱彤曰涉公若在朕豈燋心於雲漢若是哉此公其大聖乎彤曰斯術幽遠實亦曠古之奇也

釋曇霍者未詳何許人蔬食苦行常居塚間樹下專以神力化物時河西鮮卑偷髮利鹿孤僭據西平自稱爲王號年建和建和二年十一月霍從河南來至自西平持一錫杖令人跪之云此是波若眼奉之可以得道人遺其衣物受而輒投諸地或放之河中有頃衣自還本主一無所污行疾如風力者追之恒困不及言人死生貴賤毫釐無爽人或藏其錫杖霍閉目少時立知其處並奇其神異終莫能測然因之事佛者甚衆鹿孤有弟傉檀假署車騎權傾僞國性猜忌多所賊害霍每謂檀曰當修善行道爲後世橋梁檀曰僕先世已來恭事天地名山大川今一旦奉佛恐違先人之旨公若能七日不食顏色如常是爲佛道神明僕當奉之乃使人幽守七日而霍無飢渴之色檀遣沙門智行密持餅遺霍霍曰吾嘗誰欺欺國王耶檀深奇之厚加敬仰因此改信節殺興慈國人既蒙其祐咸稱曰大師出入街巷百姓並迎爲之禮檀有女病甚篤請霍救命霍曰死生有命聖不能轉吾豈能延壽正可知早晩耳檀固請之時

宮後門閉霍曰急開後門及開則生不及則死擅命開之不及而卒至晉義熙三年傉檀爲勃勃所破涼土兵亂不知所之

史宗者不知何許人常著麻衣或重之爲納故世號麻衣道士身多瘡疥性調不恒常在廣陵白土埭傍埭謳唱引紼以自欣暢得直隨以布施人栖憩無定所或隱或顯時高平檀柢爲江都令聞而召來應對機捷無所拘滯博達稽古辯說玄儒乃賦詩一首曰有欲苦不足無欲亦無憂未若清虛者帶索披玄褎浮遊一世閒況若不繫舟方當畢塵累栖志且山丘檀柢知非常人遣還所在遺布二十匹悉以乞人後有一道人不知姓名常賷一杖一箱自隨嘗過暮來詣海盐令云欲數日行暫借一人可見給不令曰隨意取之乃選取守鵝鴨小兒形服最醜者將去倏忽之閒至一山上山上有屋屋中有三道人相見欣然共語小兒不解至中許道人爲小兒就主人索食得一小甌食狀如熟艾食之飢止向暝道人辭欲還閑屋中人問云君知史宗所在不其謫何當竟道人云在徐洲江北廣陵白土埭上計其謫亦竟也屋中人便作書曰因君與之道人以書付小兒比曉便至縣與令相見云欲少日停此令曰大善問箱中有何等答云書疏耳道人常在聽事止眠以箱杖著牀頭令使持時人夜偷取欲看之道人已知蕃輒高懸箱杖當下而臥永不可得後與令辭曰吾欲小停而君恒欲偸人正爾便去耳令呼先小兒問近所經小兒云道人令其捉杖飄然而去或聞足下波浪耳并說山中人寄書猶在小兒衣帶令開看都不解乃寫取封其本書令人送此小兒至白土埭送與史宗宗開書大驚云汝那得蓬萊道人書耶宗後南遊吳會嘗過漁梁見漁人大捕宗乃上流洗浴群魚皆散其潛拯物類如此後憩上虞龍山大寺善談莊老究明論索而韜光隱迹世莫之知會稽謝邵魏邁之放之等並篤論淵博皆師焉後同止沙門夜聞宗共語者頗說蓬萊上事曉便不知宗所之陶淵明記白土埭遇三異法師此其一也或云有商人海行於孤洲上見一沙門求寄書與史宗置書於船中同侶欲看書書著船不脫及至白土埭書飛起就宗宗接而將去

杯度者不知姓名常乘木杯度水因而爲目初見在冀州不修細行神力卓越世莫測其由來嘗於北方寄宿一家家有一金像度竊而將去家主覺而追之見度徐行走馬逐而不及至孟津河浮木杯於水憑之度河無假風棹輕疾如飛俄而度岸達于京師見時可年四十許帶索繿縷殆不蔽身言語出沒喜怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或著屐上山或徒行入市唯荷一蘆圌子更無餘物乍往延賢寺法意道人處意以別房待之後欲往瓜步江於江側就航人告度不肯載之復累足杯中顧眄吟詠杯自然流直度北岸向廣陵遇村舍有李家八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圌於中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圌當道欲移置墻邊數人舉不能動度食竟提之而去笑曰四天王福於李家于時有一豎子窺其圌中見四小兒並長數

寸面目端正衣裳鮮潔於是追覓不知所在後三日乃見在西界蒙籠樹下坐李家拜請還家日日供養度不甚持齋飲酒噉肉至於辛膾與俗不殊百姓奉上或受不受沛國劉興伯爲兗州刺史遣使邀之負圖而來興伯使人舉視十餘人不勝伯自看唯見一敗納及一木杯後還李家復得三十餘日清旦忽云欲得一袈裟中時令辦李即經營至中未成度云暫出至暝不反合境聞有異香疑之爲怪處處覓度乃見在北巖下鋪敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮華華極鮮香一夕而萎邑人共殯葬之後數日有人從北來云見度負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見韡履既至彭城遇有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家其家至貧但有麥飯而已度甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圖三十六枚吾須用之答云此閒正可有十枚貧無以買恐不盡辦度曰汝但檢覓宅中應有欣即窮檢果得三十六枚列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完度密

封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百許萬識者謂是杯度分身他土所得䞋施迴以施欣欣受之皆爲功德經一年許度辭去欣爲辦粮食明晨見粮食具存不知度所在經一月許復至京師時湖溝有朱文殊者少奉法度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救度脫在好處願爲法侶度不答文殊喜曰佛法默然已爲許矣後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚漁師施一殰者度手弄反覆還投水中游活而去又見網師更從乞魚網師瞋罵不與度乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網既碎敗不復見牛度亦已隱行至松江乃仰蓋於水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台數月而反京師時有外國道人名僧佉吒寄都下長干寺住有客僧僧悟者與吒同房冥於牕隙中見吒取寺剎捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佉吒在路行見張奴欣然而笑佉吒曰吾東見

蔡狁南訊馬生北遇王年今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃題槐樹而爲歌曰濛濛大象內照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少人往苦道若翻囊不有松栢志何用擬風霜閑預紫烟表長歌出昊蒼澄虛無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗傳殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸傷略謠觀有念寧曰盡矜章佉吒曰前見先生禪思幽岫一坐百齡大悲熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世事惑滋損益使欲塵神横生悅懌惟此哲人淵覓先晃思形浮沫曠影遄電累蹟聲華蕺醜章弁視色悟空翫物傷變捨紛絶有斷習除戀青條曲蔭白茅以薦依哇啜麻鄰崖飲游甕定計昭妙真曰眷慈悲有增深想無倦言竟各去爾後月日不復見此二人傳者云將僧悟共之南岳不反張奴與杯度相見甚有所叙人所不解度猶停都少時遊止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食度往其家甚見料理聞都下復有一杯度陳父子五人咸不信故下都

看之果如其家杯度形相一種陳爲設一合蜜薑及刀子熏陸香手巾等度即食蜜薑都盡餘物宛在膝前其父子五人恐是其家杯度即留二弟停都守視餘三人還家家中杯度如舊膝前亦有香刀子等但不噉蜜薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都還云彼杯度已移靈鷲寺其家杯度忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書度不答竟莫測其然時吳郡民朱靈期使高驪還値風舶飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香烟於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴見有十餘僧皆是石人不動不搖乃共禮拜還行步少許聞唱導聲還往更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見眞人爲期等設食食味是菜而香美不同世期等食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不遠也因

問期云識杯度道人不答言甚識因指北壁有一囊掛錫杖及鉢云此是杯度許令因君以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖語言但擲此杖置舫前水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌送至門上語言此道去行七里便至舫不須從先路也如言西轉行七里許至舫即具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復見竹杖所在舫入淮至朱雀乃見杯度騎大航蘭以箠捶之曰馬馬何不行觀者甚多靈期等在舫遥禮之度乃自下舫取書并鉢開書視之字無人識者度大笑曰使我還那取鉢擲雲中還接之云我不見此鉢四千年矣度多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之一說云靈期舫漂至一窮山遇見一僧來云是度上弟子昔持師鉢而死冶城寺今因君以鉢還師但令一人擎鉢舫前一人正柂自安隱至也期如所教果獲全濟時南州杯度當其騎蘭之日爾日早出至晚不還陳氏明旦見門扇上有青

書六字云福德門靈人降字劣可識其家杯度遂絕迹矣都下杯度猶去來山邑多行神呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問度度云已死在金城江邊空塚中往看果如所言孔寧子時爲黃門侍郎在廨患痢遣信請度度呪竟云難差見有四鬼皆被傷截寧子泣曰昔孫恩作亂家爲軍人所破二親及叔皆被痛酷寧子果死又有齊諧妻胡母氏病衆治不愈後請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎杯度度既至一呪病者即愈齊諧伏事爲師因爲作傳記其從來神異大略與上同也至元嘉三年九月辭諧入東留一萬錢物寄諧倩爲營齋於是別去行至赤山湖患痢而死諧即爲營齋并迎尸還葬建業之覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯度弟子語云莫憂家師尋來相看答云度師以死何容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住在南岡下昔經伏事杯度兒病甚篤乃思念

恨不得度練神呪明日忽見度來言語如常即爲呪病者便愈至五年三月八日度復來齊諧家呂道慧聞人坦之杜天期水丘熈等並共見皆大驚即起禮拜度度語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就其修立故寺以禳災禍也須臾間上有一僧喚度度便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊諧等拜送慇懃於是絕迹頃世亦言時有見者旣未的其事故無可傳也

釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末齎經律數十部往遼東宣化顯授三乘立以歸戒蓋高句驪聞道之始也義熈初復還關中開導三輔始足白於面雖跣涉泥水未甞沾濕天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰旣已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪衆僧唯見始足白於面因而事之晉末朔方凶奴赫連勃勃破獲關中斬戮無數時始亦遇害而刃不能傷勃勃嗟之普赦沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後託跋燾復克長安擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋教旣位居僞輔燾所伏信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有傷民利勸令廢之燾旣惑其言以僞太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒掠寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始唯閉絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不傷遽以白燾燾大怒自以所佩劍斫之體無餘異唯劍所著處有痕如布綫焉時北園養虎于檻燾令以始餧之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輙鳴吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其僣失始爲說法明辯因果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄于今始後不知所終

釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進甞閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戶鑰中入云與遠僧俱至日旣將中願爲設食進即爲設食唯聞七鉢之聲竟不見人昔盧山慧遠甞以一袈裟遺進進即以爲䞋朗云衆僧已去別日當取之後見執䞋者就進取衣進即與之訪常執䞋者皆云不取方知是先聖人權迹取也至魏虜毀滅佛法朗西適龜茲龜茲王與彼國大禪師結約若有得道者至當爲我說我當供養及朗至乃以白王王待以聖禮後終於龜茲焚尸之日兩肴湧泉直上于天衆歎希有收骨起塔後西域人來此土具傳此事時涼州復有沙門智整亦貞苦有異行爲土主揚難當所事後入寒峽山石穴中不反

邵碩者本姓邵名碩始康人居無常所恍惚如狂爲人大口眉目醜拙小兒好追而弄之或入酒肆同人酣飲而性好佛法每見形像無不禮拜讚歎悲感流淚碩本有三男二女

大另惠生者亦出家碩以宋初亦出家入道自稱碩公出入行往不擇晝夜遊歷益部諸縣及往蠻中皆因事言謔協以勸善至人家眠地者家必有死就人乞細席必有小兒亡時咸以此爲讖至四月八日成都行像碩於衆中匍匐作師子形爾日郫縣亦言見碩作師子形乃悟其分身也刺史蕭慧開及劉孟明等並挹事之孟明以男子衣衣二妾試碩云以此二人給公爲左右可乎碩爲人好韻語乃謂明曰寧自乞酒以清醮不能與阿夫竟殘年後一朝忽著布帽詣孟明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史玉信而除之及孟明卒仲玉果行州事以宋元徽元年九月一日卒岷山通雲寺臨亡語道人法進云可露吾骸急繫履著脚旣而依之出屍置寺後經二日不見所在俄而有人從郫縣來遇進云昨見碩公在市中一脚著履漫語云小子無宜適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送尸時怖懼右脚一履不得好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

釋慧安未詳何人少經被虜屬荊州人爲奴執役勤緊主甚愛之年十八聽出家止江陵琵琶寺風貌庸率頗共輕之時爲沙彌衆僧列坐輙使行水安恒執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹甞月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戶未開安乃縮濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢發言後乃與濟共至塔下便語濟云吾當遠行今與君別頃之便見天人妓樂香花布滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂曰吾前後事迹慎無安說說必有欲唯西南有一白衣是新發意菩薩可具爲說之於是辭去便附商人入湘川中路患痢極篤謂船主曰貧道命必應盡但出置岸邊不須器木氣絕之後即施蟲鳥商人依其言出臥岸側夜見火炎從身而出商人怪懼就往觀之已氣絕矣商人行至湘東見安亦已先至俄又不知所之濟後至陟屺寺詣隱士南陽劉虬具言其事虬即起遙禮之謂濟曰此得道之人入火光三昧也時蜀中又有僧覽法衛並有異迹時人亦疑得聖果

釋法匱本姓阮吳興於潛人少出家爲京師祇園寺法楷弟子楷素有學功特精經史瑯瑘王奐王肅並共師焉匱爲性恭默少語言樸然自守不涉人事誦法華經一部寺有上座勝法師老病匱從爲依止營護甚多及勝亡殯葬如法每齋會得直聚以造栴檀像像成自設大會其本家僑居京師大市是旦還家又至定林復還祇園後三處考覆皆見匱來中食實是一時而三處赴焉爾日晚還房卧奄然而卒尸甚香輭手屈二指衆咸悟其得果時猶爲沙彌而靈迹殊異遂聞於武帝帝親臨幸爲會僧設供文惠文宣並到房頂禮爲營理殯葬百姓雲赴嚫施重疊仍以所得利養起祇園寺塔是歲齊永明七年也

釋僧慧姓劉不知何許人在荊州數十年南陽劉虬立陟屺寺請以居之時人見之已五六十年終亦不老舉止趣爾無甚威儀往至

病人家若瞋者必死喜者必差時咸以此爲識凡未相識者並悉其親表存亡惠嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及過之須臾已見惠在彼兩岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車曇同日請惠惠皆赴之後兩家撿覆方知分身齊永明中文惠要下京行遇保誌誌撫背曰赤龍子他無所言惠後還荊遇見鎮西長史劉景蕤忽泣慟而捉之數日蕤果爲刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑衆人誠摇果得二枚惠後不知所終或云永元中卒於江陵時江陵長沙寺又有釋慧遠者本沙門慧印之舍頭也印見其有信因爲出家仍行般舟之業數歲勤苦遂有神異能分身赴請及預記興亡等

釋慧通不知何許人宋元嘉中見在壽春衣服趨爾寢宿無定遊歷村里飲讌食噉不異恒人常自稱鄉散騎言未然之事頗時有驗江陵有邊僧歸者遊賈壽春將應反鄉路值慧通稱欲寄物僧歸時自負重擔固以致辭通强置擔上而了不覺重行數里便別去謂僧歸曰我有姊在江陵作尼名慧緒住三層寺君可爲我相聞道尋欲往言訖忽然不見顧視擔上所寄物亦失僧歸既至尋得慧緒具說其意緒既無此弟亦不知何以而然乃自往壽春尋之竟不相見通後自往江陵而慧緒已死入其房中訊問委悉因留江陵少時路由人家墳墓無不悉其氏族死亡年月傳以相詶並如其言或時懸指偷劫道其罪狀於是群盜遥見通者輙開行避走又於江津路值一人忽以杖打之語云可駛歸去看汝家若爲此人至家果延火所及舍物蕩盡齊永元初忽就相識人任漾求酒甚急云今應遠行不復相見爲謝諸知識並宜精勤修善爲先飲酒畢至墻邊卧地就看已死後數十日復有人於市中見之追及共語久之乃失

釋保誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉爲和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言始若難曉後皆効驗時或賦詩言如讖記京土士庶皆敬事之齊武帝謂其惑衆收駐建康明旦人見其入市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文慧太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝既延入居之後堂一時屏除内宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所閤吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造厲侯伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未覺使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生魚鱠人爲辦覓致飽乃去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云明屈明

日竟不往是日諸亡載屍還宅誌云明屈者
明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達
鎭江州辭誌誌畫紙作一樹樹上有烏語云
急時可登此後顯達逆節留齊之鎭州及敗
齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一
樹樹上有烏如誌所畫悟而登之烏竟不飛
追者見烏謂無人而返卒以見免齊屯騎桑
偃將欲謀反往詣誌誌遥見而走大呼云圍
臺城欲反逆斫頭破腹後未旬事發偃叛往
朱方爲人所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王
恢嘗屈誌來第會忽令覓荆子甚急既得安
之門上莫測所以少時王便出爲荆州刺史
其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名
兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁
誌出入今上卽位下詔曰誌公迹拘塵垢神
遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其
佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈
得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至於
此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多
出入禁內天監五年冬旱雩祭備至而未降

雨誌忽上啓云誌病不差就官乞活若不啓
白官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘請雨上
卽使沙門法雲講勝鬘竟夜便大雪誌又
云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆
足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之誌
答云十二識者以爲十二因緣治惑藥也又
問十二之旨答云旨在書字時節刻漏中識
者以爲書之在十二時中又問弟子何時得
靜心修習答云安樂禁識者以爲禁者止也
至安樂時乃止耳後法雲於華林殿講法華
至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故
有第一義則無也誌往復三四番便笑云若
體是假有許亦不可解難可解其辭旨隱沒
類皆如此有陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗
爲其現眞形光相如菩薩像焉誌知名顯奇
四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十
三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬
日無疾而終尸骸香軟形貌熙悅臨亡自然
一燭以付後閤舍人吳慶慶卽啓聞上歎曰
大師不復留矣燭者將以後事囑我乎因厚

加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開
善精舍勑陸倕製銘辭於塜內王筠勒碑文
於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始
年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年
有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌
外舅弟小誌四年計誌亡時應年九十七時
梁初蜀中又有道香僧朗亦並有神力云
論曰神道之爲化也蓋以抑誇强摧侮慢挫
兇鋭解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦
石綊烟則力士潛伏當知至治無心剛柔在
化自晉惠失政懷愍播遷中州冦蕩竇羯亂
交淵曜篡虐於前勒虎潛兇於後郡國分崩
民遺塗炭澄公憫鋒鏑之方始痛刑害之未
央遂彰神化於葛陂騁懸記於襄鄴藉秘呪
而濟將盡擬香氣而拔臨危瞻鈴映掌坐定
凶吉終令二石稽首荒裔子來澤潤蒼生固
無以校也其後佛調耆域涉公杯度等或韜
光晦影俯同迷俗或顯現神奇遥記方兆或
死而更生或窆後空槨靈迹怪詭莫測其然
但典章不同去取亦異至如劉安李脫書史

則以爲謀僭妖蕩仙録則以爲羽化雲翔夫
理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故
權者反常而合道利用以成務然前傳所紀
其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但
使一分兼人便足高矣至如慧則之感香甕
能致痾疾消瘳史宗之過漁梁適令潛鱗得
命白足臨刃不傷遺法爲之更始保誌分身
圓戶帝王以之加信光雖和而弗汚其體塵
雖同而弗渝其眞故先代文紀並見宗録若
其誇衒方伎左道亂時因神藥而高飛藉芳
芝而壽考與夫鷄鳴雲中狗吠天上蛇鵠不
死龜靈千年曾是爲異乎
讃曰土資水澤金由火煎強梁扈化假見威
權澄照襄土開導淄川惠茲兩葉綏彼四邊
如不緊賴民命何全

伊十　廿二

高僧傳卷第十

音釋

鵶 音騶切 鵶山名　墌 之亦切 址也　㤝 音秘　蹍 女展切 踐也　帔 被義切　傉 奴篤切　埭 徒賚切 堰也　笮 在各切 索也　讁 陟革切 責罰也　圌 淳沿切 與篅同 圌也　萎 於爲切 蔫也　殯 必刃切 殯塗也　鞾 許戈切 有鞠覆也　殪 於計切 死也　佉吒 佉丘伽切 吒陟駕切　㹠 徒昆切　遄 淳緣切 疾也　躓 知利切 踏也　蔑 莫結切 輕易也　弁 皮變切 冠也　啜 昌悅切 茹也　洊 才甸切 水也　箠棰 箠主蘂切箠 杖也 棰擊也　梟 堅堯切 斬首也也　爨 七亂切 進火曰爨　餧 於僞切 餇也　僭 正作僭 起皮切 遏鼻也　匕 卑履切 匙也　匍匐 匍薄胡切 匐蒲北切 匍匐以手行也　醼 於甸切 合飲也　嗷 五高切 衆口嗸也　綰 烏板切 拖也　僑 渠驕切 寓也　甤 人垂切　讌 於甸切 與醼同　雩 雲俱切 禱雨祭名　倕 是爲切　挪 古博切 外指也　衒 黃絹切 自矜也　繄 煙奚切 是也

高僧傳第十一 習禪 明律　尹一

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰

習禪第四　二十一人

竺僧顯一　帛僧光二
竺曇猷三　釋慧嵬四
釋賢護五　支曇蘭六
釋法緒七　釋玄高八
釋僧周九　釋慧通十
釋淨度十一　釋僧從十二
釋法成十三　釋慧覽十四
釋法期十五　釋道法十六
釋普恒十七　釋僧審十八
釋法悟十九　釋曇超二十
釋慧明二十一

尹二

竺僧顯本姓傅氏北地人貞苦善戒節蔬食
誦經業禪爲務常獨處山林頭陀入外或時
數日入禪亦無飢色時劉曜寇蕩西京朝野
崩亂顯以晉太興之末南遊江左復歷名山
修己恒業後遇疾綿篤乃屬想西方心甚苦
至見無量壽佛降以眞容光照其身所苦都

僉是夕更起澡浴為同住及侍疾者說已所見并陳誡因果辭甚精研至明清晨平坐而化室內有殊香旬餘乃歇

帛僧光或云曇光未詳何許人少習禪業晉永和初遊于江東投剡之石城山山民咸云此中舊有猛獸之災及山神縱暴人蹤久絕光了無懼色雇人開剪負杖而前行入數里忽大風雨羣虎號鳴光於山南見一石室仍止其中安禪合掌以為棲神之處至明旦雨息乃入村乞食夕復還中經三日乃夢見山神或作虎形或作蛇身競來怖光光一皆不恐經三日又夢見山神自言移往章安縣韓石山住推室以相奉爾後薪採通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱嶽光每入定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以衣蒙頭安坐而卒眾僧咸謂依常入定過七日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不朽至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撥胷颯然風起衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之于室以塼壘其外而泥之畫其形像于今尚存

竺曇猷或云法猷燉煌人少苦行習禪定後遊江左止剡之石城山乞食坐禪嘗行到一蠱家乞食猷呪願竟忽見蜈蚣從食中跳出猷快食無他後移始豐赤城山石室坐禪有猛虎數十蹲在猷前猷誦經如故一虎獨睡猷以如意扣虎頭問何不聽經俄而羣虎皆去有頃壯蛇競出大十餘圍循環往復舉頭向猷經半日復去後一日神現形詣猷曰法師威德既重來止此山弟子輒推室以相奉猷曰貧道尋山願得相值何不共住神曰弟子無為不爾但部屬未洽法化卒難制語遠人來往或相侵觸人神道異是以去耳猷曰本是何神居之久近欲移何處去耶神曰弟子夏帝之子居于此山二千餘年寒石山是家舅所治當往彼住尋還山陰廟臨別執手贈猷香三奩於是鳴鞞吹角陵雲而去赤城山山有孤巖獨立秀出干雲猷摶石作梯升巖宴坐接竹傳水以供常用禪學造者十有餘人王羲之聞而故往仰峯高挹致敬而反赤城巖與天台瀑布靈溪四明並相連屬而天台懸崖峻峙峯嶺切天古老相傳云上有佳精舍得道者居之雖有石橋跨澗而橫石斷人且莓苔青滑自終古已來無得至者猷行至橋所聞空中聲曰知君誠篤今未得度卻後十年自當來也猷心悵然夕留中宿聞行道唱布薩聲旦復欲前見一人鬚眉皓白問猷所之猷具答意公曰君生死身何可得去吾是山神故相告耳猷乃退還道經一石室過中憩息俄而雲霧晦合室中盡鳴猷神色無擾明旦見人著單衣幘來曰此乃僕之所居昨行不在家中遂致擾動大深愧作猷曰若是君家請以相還神曰僕家室已移請留令住猷停少時猷每恨不得度石橋後潔齋累日復欲更往見橫石洞開度橋少許覩精舍神僧果如前說因共燒香中食食畢神僧謂猷曰卻後十年自當來此今未得住於是而反顧看橫石還合如初晉太元中有妖星現帝普下諸國有德沙門精勤佛事令齋

懺懷哭歎乃祈誠冥感至六日旦見青衣小兒來悔過云橫勞法師是夕星遐別說云穢星是帛僧光未詳歎以太元之末卒於山室屍猶平坐而舉體綠色晉義熙末隱士神世標入山登巖故見歎屍不朽其後欲往觀者輒雲霧所感無得窺也時又有慧開慧眞等亦善禪業入餘姚靈秘山各造方丈禪龕于今尚在

釋慧嵬不知何許人止長安大寺戒行澄潔多棲處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝既無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後冬時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻談說欲言勸動其意嵬厥志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂淩雲而逝顧歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終

釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪定爲業又善於律行纖毫無犯以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而肢節都盡唯手一指不然因而埋之塔下

支曇蘭青州人少蔬食樂禪誦經三十萬言晉太元中遊剡後憩始豐赤城山見一處林泉清曠而居之經于數日忽見一人而形長數丈呼蘭令去又見諸異形禽獸來以恐蘭見蘭恬然自得乃屈膝禮拜云珠欺王是家男今往韋鄉山就之推此處以相奉爾後三年忽聞車騎隱隱從者彌峯俄而有人著幘稱珠欺王通既前從其妻子男女等二十三人並形貌端整有逾於世既至蘭所暄涼訖蘭問住在何處答云樂安縣韋鄉山久服風閒今與家累仰投乞受歸戒蘭即授之受法竟嚫錢一萬蜜二器辭別而去便聞鳴笳動吹響震山谷蘭禪衆十餘共所聞見晉元熙中卒於山春秋八十有三矣

釋法緒姓混高昌人德行清謹蔬食修禪後入蜀於劉師塚間頭陀山谷虎兕不傷誦法華維摩金光明常處石室中且禪且誦盛夏於室中捨命七日不臭屍左側有香經旬乃歇每夕放光照徹數里村人即於屍上爲起塚塔焉

釋玄高姓魏本名靈育馮翊萬年人也母寇氏本信外道始適魏氏首孕一女即高之長姊生便信佛乃爲母祈願願門無異見得奉大法母以僞秦弘始三年夢見梵僧散華滿室覺便懷胎至四年二月八日生男家內忽有異香及光明照壁迄旦乃息母以兒生瑞兆因名靈育時人重之復稱世高年十二辭親入山久之未許異日有一書生寓高家宿云欲入中常山隱父母即以高憑之是夕咸見村人共相祖送明旦村人盡來候高父母云昨已相送今復覓耶村人云都不知行豈容已送父母方悟昨之迎送乃神人也高初到山便欲出家山僧未許云父母不聽法不得度高於是暫還家啓求入道經涉兩旬方

卒先志既背俗乖世改名玄高聰敏生知學不加思至年十五已爲山僧說法受戒已後專精禪律聞關右有浮馱跋陀禪師在石羊寺弘法高往師之旬日之中妙通禪法跋陀歎曰善哉佛子乃能深悟如此於是卑顏推遜不受師禮高乃杖策西秦隱居麥積山山學百餘人崇其義訓亶其禪道時有長安沙門釋曇弘秦地高僧隱在此山與高相會以同業友善時乞佛熾槃跨有隴西西接涼土有外國禪師曇無毗來入其國領徒立衆訓以禪道然三昧正受既深且妙隴右之僧稟承蓋寡高乃欲以己率衆即從毗受法旬日之中毗乃反啓其志時河南有二僧雖形爲沙門而權侔僞相恣情乖律頗忌學僧曇無毗既西返舍夷二僧乃向河南王世子曼讒構玄高云蓄聚徒衆將爲國災曼信讒便欲加害其父不許乃擯高往河北林陽堂山山古老相傳云是群仙所宅高徒衆三百往居山舍神情自若禪慧彌新忠誠冥感多有靈異磬既不擊而鳴香亦自然有氣應眞仙士往往來遊猛獸馴伏蝗毒除害高學徒之中遊刃六門者百有餘人有玄紹者秦州隴西人學究諸禪神力自在手指出水供高洗漱其水香淨倍異於常每得非世華香以獻三寶靈異如紹者又十一人紹後入堂術山蟬蛻而逝昔長安曇弘法師遷流岷蜀道洽成都河南王藉其高名遣使迎接弘既聞高被擯誓欲申其清白乃不顧棧道之艱冒險從命既達河南賓主儀畢便謂王曰王既深鑒遠識何以信讒棄賢貧道所以不遠數千里

正欲獻此一言耳王及太子赧然愧悔即遣使詣高卑辭遜謝請高還邑高既曠濟爲懷忘忿赴命始欲出山風雷忽起樹木摧折崩石塞道呪願曰吾誓志弘道豈得滯方乃風息路開漸還到國王及臣民近道候迎內外敬奉崇爲國師河南化畢進遊涼土沮渠蒙遜深相敬事集會英賓發高勝解時西海有樊會僧印亦從高受學志狹量褊得少爲足便謂已得羅漢頓盡禪門高乃密以神力令印於定中備見十方無極世界諸佛所說法門不同印於一夏尋其所見永不能盡方知定水無底大生愧懼時魏虜託跋燾僭據平城軍侵涼境燾舅陽平王杜超請高同還僞都既達平城大流法化僞太子託跋晃事高爲師晃一時被讒爲父所疑乃告高曰空羅枉苦何由得脫高令作金光明齋七日懇懺燾乃夢見其祖及父皆執劒烈威問汝何故信讒言枉疑太子燾驚覺大集羣臣告以所夢諸臣咸言太子無過實如皇靈降誥燾於太子無復疑焉蓋高誠感之力也燾因下書曰朕承祖宗重光之緒思闡洪基恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今者域內安逸百姓富昌宜定制度爲萬世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也朕諸功臣勤勞日久當致仕歸第雍容高爵頤神養壽論道陳謨而已不須復親有司苦劇之職其令皇太子副理萬機總統百揆更舉良賢以備列職擇人受任而黜陟之故孔子曰後生可畏焉知來者之

不如令於是朝士庶民皆稱臣於太子上書如表以白紙爲别時崔皓冠天師並先得寵於燾恐晃纂承之日奪其威柄乃譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如比物論事迹稍形若不誅除必爲巨害燾遂納之勃然大怒即敕收高高先時嘗密語弟子云佛法應衰吾與崇公首當其禍乎于時聞者莫不慨然時有凉州沙門釋慧崇是僞魏尚書韓萬德之門師德既次於高亦被疑阻至僞太平五年九月高與崇公俱被幽縶其月十五日就禍卒於平城之東隅春秋四十有三是歲宋元嘉二十一年也當爾之時門人莫知是夜三更忽見光繞高先所住處塔三帀還入禪窟中因聞光中有聲云吾已逝矣諸弟子方知已化哀號痛絕既而迎屍於城南曠野沐浴遷殯兼營理崇公别在異處一都道俗無不嗟駭弟子玄暢時在雲中去魏都六百里旦忽見一人告之以變仍給六百里馬於是揚鞭而反晚間至都見師已亡悲慟斷絕因與同學共泣曰法令既滅頹復興不如脫更興請和尚起坐和尚德匪常人必當照之矣言畢高兩眼稍開光色還悦體通汗出其汗香甚須臾起坐謂弟子曰大法應化隨緣盛衰盛衰在迹理恒湛然但念汝等不久復應如我耳唯有玄暢當得南度汝等死後法當更興善自修心無令中悔言已便卧而絕也明旦遷柩欲闍維之國制不許於是營墳即窆道俗悲哀號泣望斷有沙門法達爲僞國僧正欽高日久未獲受業忽聞徂化因而哭曰聖人去世當復何依累日不食常呼高上聖人自在何能不一現應聲見高飛空而至達頂禮求哀願見救護高曰君業重難救當可如何自今已後依方等懺悔當得輕受達曰脫得苦報願見矜救高曰不忘一切寧獨在君達又曰法師與崇公並生何處高曰吾願生惡世救護衆生即已還生閻浮提崇公常祈安養已果心矣達又問不審法師已階何地高曰我諸弟子自有知者言訖奄然不見達密訪高諸弟子咸云是得忍菩薩至僞太平七年託跋燾果毀滅佛法悉如高言時河西國沮渠牧犍時有沙門曇曜亦以禪業見稱僞太傅張潭伏膺師禮

釋僧周不知何許人性高烈有奇志操而韜光晦迹人莫能知常在嵩山頭陀坐禪魏虜將滅佛法周謂門人曰大難將至乃與眷屬數十人共入寒山山在長安西南四百里峽谷險阻非軍兵所至遂卜居焉俄而魏虜肆暴停者悉斃其後虜悔誅滅崔氏更興佛法僞永昌王鎮長安奉旨將更修立訪求沙門時有説寒山有僧德業非凡王即遣使徵請周辭以老疾令弟子僧亮應命出山周後將殂告弟子曰吾將去矣其夕見火從繩牀後出燒身經二日方盡煙炎張天而房不燼弟子收遺灰架以塼塔弟子僧亮姓李長安人受業於僧周初永昌王請僧無敢應者咸以言佛法初興疑有不測之慮亮曰像運寄人正在今日若被誅翦自身當之如其獲全則道有更振之期又僧周加勸於是隨使至長安未至之頃王及民人掃灑街巷比室候迎

王親自枉道接足致敬亮爲陳誠禍福訓示因果言約理詣和而且切聽者悲喜各不自勝於是修復故寺延請沙門關中大法更興亮之力也

釋慧通關中人少止長安太后寺蔬食持呪誦增一阿含經初從涼州禪師慧紹諮受禪業法門觀行多所遊刃常祈心安養而欲棲神彼國微疾乃於禪中見一人來形甚端嚴語通言良時至矣須臾見無量壽佛光明暉然通因覺禪具告同學所見言訖便化異香在房三日乃歇春秋五十九矣

釋淨度吳興餘杭人少好遊獵嘗射孕鹿墮胎鹿母銜痛猶就地舐子度乃心悟因摧弓折矢出家蔬食誦經三十餘萬言常獨處山澤坐禪習誦若邑中有齋集輒身然九燈端然達曙以爲供養如此者累年後忽告弟子云今辦香湯洗浴說法數千章誡以生死因果言訖奄然而化簫鼓香煙自空而至同時眷屬數十人皆所聞見

釋僧從未詳何許人稟性虛靜隱居始豐瀑布山學兼內外精修五門不服五穀唯餌棗栗年垂百歲而氣力休強禮誦無輟與隱士褚伯玉爲林下之交每論道說義輒留連信宿後終於山中

釋法成涼州人十六出家學通經律不餌五穀唯食松栢脂孤居巖穴習禪爲務元嘉中東海王懷素出守巴西聞風遣迎會於涪城夏坐講律事竟辭反因停廣漢復弘禪法後小疾便告衆云亡成常誦寶積經於是自力誦之始得半卷氣劣不堪乃令人讀之一遍纔竟合掌而卒侍疾十餘人咸見空中有紺馬背負金棺升空而逝

釋慧覽姓成酒泉人少與玄高俱以寂觀見稱覽曾遊西域頂戴佛鉢仍於罽賓從達摩比丘諮受禪要達摩曾入定往兜率天從彌勒受菩薩戒後以戒法授覽還至于闐復以戒法授彼方諸僧後乃歸路由河南河南吐谷渾慕延世子瓊等敬覽德聞遣使並資財令於蜀立左軍寺覽即居之後移羅浮天宮寺宋文請下都上鍾山定林寺孝武起中興寺復勑令移住京邑禪僧皆隨踵受業吳興沈演平昌孟顗並欽慕道德爲造禪室於寺宋大明中卒春秋六十餘矣

釋法期姓向蜀郡郫人早喪二親事兄如父十四出家從智猛諮受禪業與靈期寺法林共習禪觀猛所諳知皆已證得後遇玄暢復從進業及暢下江陵期亦隨從十住觀門所得已九有師子奮迅三昧唯此未盡暢歎曰吾自西涉流沙北履幽漠東探禹穴南盡衡羅唯見此一子特有禪分後卒於長沙寺春秋六十有二神光映屍體更香潔時蜀龍華寺又有釋道果者亦以禪業顯焉

釋道法姓曹燉煌人棄家入道專精禪業亦時行神呪後遊成都王休之費鏗之請爲興樂香積二寺主訓衆有法常行分衛不受別請及僧食乞食所得常減其分以施蟲鳥每夕輒脫衣露坐以飼蚊蝱如此者累年後入定見彌勒放齋中光照三塗果報於是深加篤勵常坐不卧元徽二年於定中滅度平坐繩牀貌如恒日

釋普恒姓郭蜀郡成都人也爲兒童時嘗於日光中見聖僧在空中說法向家人敘之並未之信後苦求出家止治下安樂寺獨處一房不立眷屬習靖業禪善入出住與蜀韜律師爲同意自說入火光三昧光從眉直下至金剛際於光中見諸色像先身業報頗亦明了宋昇明三年卒春秋七十有八未亡一月日忽與親知告別竟無感顏時人謂是戲言將終之日微有病相唯俗家一奴看之明旦平坐而卒奴不解强取卧之尸竟不伸衆僧來見更令坐之手屈三指其餘皆伸衆僧試取捋之亦隨手即伸伸已復更屈生時體淨死更潔白於是依得道法闍維之薪積始然便有五色煙起殊香芬馥州將王玄載乃爲之讚曰大覺眇無像懸應貴忘靖一念會道場空過萬劫永信心虛東想遇聖藻西影妙趣澄三界傳神四禪境俗物致參差眞性埋恒炳韜光寄浮世遺德方化迴

釋僧審姓王太原祁人晉驃騎沈之後也祖世寓居譙郡審少出家止壽春石澗寺誦法華首楞嚴常謂非禪不智於是專志禪那聞曇摩蜜多道王京邑乃拂衣過江上于靈曜寺精勤諮受曲盡深與時羣劫入山審端坐不動乃脫衣以施之又說法訓勗劫賊慙愧流汗作禮而去靈鷲寺慧高從受禪業乃請審還寺別立禪房清河張振後又請居棲玄寺文惠文宣並加敬事傅琰蕭赤斧皆諮戒訓王敬則入房見審正見入禪因彈指而出謂聖道人即奉米千斛請受三歸永明八年卒春秋七十有五時有僧謙超志法達慧勝並業禪亦各有異迹

釋法悟齊人家以田桑爲業有男六人並皆成長悟年五十喪妻擧家欝然慕道父子七人悉共出家南至武昌履行山木見樊山之陽可爲幽棲之處本隱士郭長翔所止於是有意終焉時武昌太守陳留阮晦聞而奇之因爲剪徑開山造立房室悟不食粳米常資麥飯日一食而已誦大小品法華常六時行道頭陀山澤不避虎兕有時在樹下坐禪或經日不起以齊永明七年卒於山中春秋七十有九後有沙門道濟踵其高業今武昌謂其所住爲頭陀寺焉

釋曇超姓張清河人形長八尺容止可觀蔬食布衣一中而已初止都龍華寺元嘉末南遊始興遍觀山水獨宿樹下虎兕不傷大明中還都至齊太祖即位被勑往遼東弘讚禪道停彼二年大行法化建元末還京俄又適錢塘之靈隱山每一入禪累日不起後時忽聞風雷之聲俄見一人秉笏而進稱嚴鎮陳通須臾有一人至形甚端正羽衛連翩下席禮敬自稱弟子居在七里住周此地承法師至故來展奉富陽縣人故冬鑿麓山下爲塼侵壞龍室羣龍共忿作三百日不雨今已一百餘日井池枯涸田種永罷法師既道德通神欲仰屈前行必能感致潤澤蒼生功有歸也超曰興雲降雨本是檀越之力貧道何所能乎神曰弟子部曲止能興雲不能降雨是故相請耳遂許之神倏然而去超乃南行經五日至赤亭山遥爲龍呪願說法至夜羣龍悉化作人來詣超所禮拜超更說法因乞三

歸自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜又與超夢云：本因忿立誓，法師既導之以善，輙不敢違命。明日晡時當降雨。超明旦即往臨泉寺，遣人告縣令辦船於江中轉海龍王經。縣令即請僧浮船，啓首轉經，纔竟遂即降大雨，高下皆足，歲以獲收。超以永明十年卒，春秋七十有四。

釋慧明，姓康，康居人。祖世避地于東吳。明少出家，止章安東寺。齊建元中，與沙門共登赤城山石室，見猷公尸骸不朽，而禪室荒蕪，高蹤不繼，乃雇人開剪，更立堂室，造卧佛并猷公像。於是棲心禪誦，畢命枯槁。後於定中見一女神，自稱吕姥，云常加護衛。或時有白援、白鹿、白蛇、白虎，遊戲階前，馴伏宛轉，不令人畏。齊竟陵文宣王聞風祇挹，頻遣三使，慇懃敦請，乃𨁝出京師，到第，文宣敬以師禮。少時辭還山，苦留不止，於是資給發遣，以建武之末卒於山中，春秋七十。

論曰：禪也者，妙萬物而為言，故能無法不緣，無境不察。然緣法察境，唯寂乃明。其猶淵池息浪則徹見魚石，心水既澄則凝照無隱。老子云：重為輕根，靜為躁根。君故輕必以重為本，躁必以靜為基。大智論云：譬如服藥將身，權息家務，氣力平健，則還修家業。如是以禪定力服智慧藥，得其力已，還化衆生。是以四等六通由禪而起，八除十入藉定方成。故知禪之為用大矣哉。自遺教東移，禪道亦授。先是世高、法護譯出禪經，僧光、曇猷等並依教修心，終成勝業。故能內逾喜樂，外折妖祥，擯鬼魅於重巖，覩神僧於絕石。及沙門智嚴躬履西域，請罽賓禪師佛馱跋陀更傳業東土。玄高、玄紹等亦並親受儀則，出入盡於數隨，往反窮乎還淨。其後僧周、淨度、法期、慧明等亦屬行其次，然禪用為顯，屬在神通。故使三千宅乎毛孔，四海結為凝酥，過石壁而無壅，擎大衆而弗遺。及夫悠悠世道，碌碌仙術，尚能停波止雨，呪火燒國，正復玄高逝矣，而更起道法，坐而從化，焉足異哉。若如鬱頭藍弗，竟為禽獸所惱；獨角仙人，終為扇陀所亂。皆由心道雖攝，而與愛見相應。比夫螢爝之於日月，曾是為匹乎。

讚曰：禪那杳寂，正受淵深。假夫輟慮，方備幽尋。五門棄惡，九次叢林。枯鑠山海，聚散昇沈。茲德裕矣，如不厲心。

明律第五　十三人

釋慧猷一　釋僧業二
釋慧詢三　釋僧璩四
釋道儼五　釋僧隱六
釋道房七　釋道營八
釋志道九　釋法穎十
釋法琳十一　釋智稱十二
釋僧祐十三

釋慧猷，江左人。少出家，止江陵辛寺。幼而蔬食，履操至性，方直。及具戒已後，專精律禁。時有西國律師卑摩羅叉來適江陵，大弘律藏，猷從之受業，沉思積時，乃大明十誦，講說相續，陝西律師莫不宗之。後卒於江陵，著十誦義疏八卷。

釋僧業，姓王，河內人。幼而聰悟，博涉衆典。後遊長安，從什公受業，見新出十誦，遂專功此

部儁發天然洞盡深奧什歎曰後世之優波
離也值關中多難避地京師吳國張邵挹其
貞素乃請還姑蘇為造閑居寺地勢清曠環
帶長川業居宗秉化訓誘無輟三吳學士輻
湊肩聯又以講道餘隙屬意禪門每一端坐
輙有異香充塞房中近業坐者咸所共聞莫
不嘆其神異昔什公在關未出十誦乃先譯
戒本及流支入秦方傳大部故戒心之與大
本其意正同在言或異業乃改正一依大本
今之傳誦二本雙行業以元嘉十八年卒於
吳中春秋七十有五業弟子慧先襲業風軌
亦數當講說

釋慧詢姓趙趙郡人少而蔬食苦行經遊長
安受學什公研精經論尤善十誦僧祇乃更
製條章義貫終古宋永初中還止廣陵大開
律席元嘉中至京師止道場寺寺僧慧觀亦
精於十誦以詢德為物範乃令更振他寺於
是移止長樂寺大明二年卒於所住春秋八
十有四矣

釋僧璩姓朱吳國人出家為僧業弟子總銳
衆經尤明十誦兼善史籍頗製文藻始住吳
虎丘山宋孝武欽其風聞勅出京師為僧正
悅衆止于中興寺時有沙門僧定自稱得不
還果璩集僧詳斷令現神足定云恐犯戒故
不現耳璩案律文有四因緣得現神足一斷
疑網二破邪見三除憍慢四成功德定既虛
誑事暴即日明擯璩仍著誡衆論以示來葉
璩既學兼內外又律行無疵道俗歸依車軌
相接少帝准從受五戒豫章王子尚崇為法
友袁粲張敷並一遇傾蓋後移止莊嚴卒於
所住春秋五十有八述勝鬘文旨并撰僧尼
要事兩卷今行於世時又有道表律師率直
有高行宋明帝勅晉熙王爕從請戒焉

釋道儼雍丘小黃人少有戒行善於毗尼精
研四部融會衆家又以律部東傳梵漢異音
文頗左右恐後人諮訪無所乃會其旨歸名
曰決正四部毗尼論後遊於彭城弘通律藏
遂卒於彼春秋七十有五時棲玄寺又有釋
慧曜者亦善十誦

釋僧隱姓李秦州隴西人家世正信隱年八
歲出家便能長齋至十二年蔬食及受具戒
執操彌堅常遊心律苑妙通十誦誦法華維
摩聞西涼州有玄高法師禪慧兼舉乃負笈
從之於是學盡禪門深解律要高公化後復
西遊巴蜀專任弘通頃之東下止江陵琵琶
寺又諮業於慧徹徹名重當時道扇方外隱
研訪少時備窮經律禪慧之風被於荊楚州
將山陽王劉休祐及長史張岱並諮稟戒法
後刺史巴陵王休若及建平王景素皆稅駕
禪房屈膝恭禮後卧疾少時問侍者日中未
答云已中乃索水漱口顏貌怡然忽爾從化
春秋八十矣時江陵上明寺復有成具律師
亦善十誦及雜心毗曇等

釋道房姓張廣漢五城人道行清貞少善律
學止廣漢長樂寺每禮佛燒香香煙直入佛
頂又勸誨門人改惡行善其不改者乃為之
流泣後卒所住春秋一百二十歲矣

釋道營未詳何許人始住靈曜寺習禪晚依
觀詢二律師諮受毗尼偏善僧祇一部誦法
華金光明蔬素守節莊嚴道慧冶城智秀皆

師其戒範張永請還吳郡蔡興宗復要住上虞永後於京師婁湖苑立閑心寺復請還居講席頻仍學徒甚盛昇明二年卒春秋八十有三矣時有釋慧祐者本冊徒人年三十出家厲身苦節精尋律教齊初入東講摩訶僧祇部齊竟陵王子良遣迎出都仍止閑心寺焉

釋志道姓任河內人性溫謹十七出家上靈曜寺蔬素少欲六物之外略無兼畜學通三藏尤長律品何尚之欽德致禮請居所造法輪寺先時魏虜滅佛法後世嗣興而戒授多闕道既誓志弘通不憚艱苦乃攜同契十有餘人往至虎牢集洛秦雍淮豫五州道士會於引水寺講律明戒更申受法僞國僧禁獲全道之力也後還京邑王奐出鎮湘州攜與同遊以永明二年卒於湘土春秋七十有三時京師瓦官寺又有超度者亦善十誦及四分著律例七卷云

釋法穎姓索燉煌人十三出家為法香弟子住涼州公府寺與同學法力俱以律藏知名頻伏膺已後學無再請記在一聞研精律部博涉經論元嘉末下都止新亭寺武南下改治此寺以穎學業兼明勅為都邑僧正後辭任還多寶寺常習定閑房亦時開律席及齊高即位復勅為僧主資給事事有倍常科穎以從來信施造經像及藥藏鎮於長干齊建元四年卒春秋六十有七撰十誦戒本幷羯磨等時天保寺又有慧文律師亦善諸部毗尼為瑯瑘王奐所事云

釋法琳姓樂晉原臨邛人少出家止蜀郡裴寺專好戒品研心十誦常恨蜀中無好師宗俄而隱公至蜀琳乃剋已握錐以日兼夜及隱還陝西復隨從數載諸部毗尼洞盡心曲後還蜀止靈建寺益部僧尼無不宗奉常祈心安養每誦無量壽及觀音經輒見一沙門形甚姝大常在琳前至齊建武二年寢疾不愈注念西方禮懺不息見諸賢聖皆集目前乃向弟子述其所見令死後焚身言訖合掌而卒即於新繁路口積木燔尸煙炎衝天三日乃盡收斂遺骨即於其處而起塔焉

釋智稱姓裴本河東聞喜人魏冀州刺史徽之後也祖世避難寓居京口稱幼而慷慨頗好弓馬年十七隨王玄謨申坦北討獫狁每至交兵血刃未嘗不心懷惻怛痛深諸已却乃歎曰害人自濟非仁人之志也事寧解甲遇讀瑞應經乃深生感悟知百年不期國城非重乃投南澗禪房宗公請受五戒宋孝武時迎益州印禪師下都供養稱便束意歸依印亦厚相將接及印反汶江因隨遊而上於蜀裴寺出家印為之師時年三十有六乃專精律部大明十誦又誦小品一部後東下江陵從隱具二師更受禪律值義嘉搆亂乃移卜京師遇穎公於興皇講律稱諮決隱遠發言中詣一時之席莫不咨嗟定林法獻於講席相值聞其往復清玄仍攜止山寺於是溫誦小品研構毗尼後餘杭寶安寺釋僧志請稱還鄉開講十誦雲棲寺復屈為寺主稱乃受任少時舉其綱目示以憲章頃之反都文宣請於普弘講律僧衆數百皆執卷承旨稱辭家入道務遣繁累常絕慶弔杜塞人事每

有出故秉戒節哀唯行道加勤以終脩功之制朱方沙門慧始請稱還鄉講說親里知舊皆來問訊悉懃懃訓勗示以孝慈臨別涕泣固留不止還京憩安樂寺法輪常轉講大本四十餘遍齊永元三年卒春秋七十有二著十誦義記八卷盛行於世弟子僧辯等樹碑于安樂寺稱弟子聰超二人最善毗尼為門徒所挹

釋僧祐本姓俞氏其先彭城下邳人父世居于建業祐年數歲入建初寺禮拜因踊躍樂道不肯還家父母憐其志且許入道師事僧範道人年十四家人密為訪婚祐知而避至定林投法達法師達亦戒德精嚴為法門梁棟祐師奉竭誠及年滿具戒執操堅明初受業於沙門法穎穎既一時名匠為律學所宗祐乃竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有邁先哲齊竟陵文宣王每請講律聽眾常七八百人永明中勑入吳試簡五眾并宣講十誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修繕諸寺并建無遮大集捨身齋等及造立經藏搜校卷軸使夫寺廟廣開法言無墜咸其力也祐為性巧思能自準心計及匠人依標尺寸無爽故光宅嵊山大像剡縣石佛等並請祐經始准畫儀則今上深相禮遇凡僧事碩疑皆勑就審決年衰脚疾勑聽乘輿入內殿為六宮受戒其見重如此開善智藏法音慧廓皆崇其德素請事師禮梁臨川王宏南平王偉儀同陳郡袁昂永康定公主貴嬪丁氏並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門徒一萬一千餘人以天監十七年五月二十六日卒于建初寺春秋七十有四因窆于開善路西定林之舊墓也弟子正度立碑頌德東莞劉勰製文初祐集經藏既成使人抄撰要事為三藏記法苑記世界記釋迦譜及弘明集等皆行於世

論曰禮者出乎忠信之薄律亦起自防非是故隨有犯緣乃製篇目迄乎雙樹在迹為周自金河滅影迦葉嗣興因命持律尊者憂波離比丘使出律藏波離乃手執象牙之扇口誦調御之言滿八十反其文乃訖於是題之樹葉號曰八十誦律是後迦葉阿難末田地舍那波斯憂波毱多此五羅漢次第任持至掘多之世有阿育王者王在波吒梨弗多城以因往昔見佛遂為鐵輪御世而猜忌不忍在政苛虐焚蕩經書害諸得道其後易心歸信追悔前失遠會應真更集三藏於是互執見聞各引師說依據不同遂成五部而所制輕重時或不同開遮廢立不無小異皆由如來往昔善應物機或隨人隨根隨時隨國或此處應開餘方則制或此人應制餘者則開五師雖同取佛律而各據一邊故篇聚或時輕重綱目不無優降依之修學並能得道故如來在世有夢㲲因緣已懸記經律應為五部大集經云我滅度後遺法分為五部顛倒解義隱覆法藏名曇無毱多即曇無德也讀誦外書受有三世善能問難說一切性皆得受戒名薩婆即薩婆多也說無有我輕諸煩惱名迦葉毗說有我不說空名婆蹉富羅以廣博遍覽五部名摩訶僧祇善男子如是五部雖名別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃

又文殊師利問經云我涅槃後百年當有二部起一摩訶僧祇二大衆老少同會共菩薩會出律也從此部流散更生七部二者體毗履部純老宿共會出律也從此部流散更生十一部故彼經偈云十八及二本悉從大乘出無是亦無非我說未來起又執見不同傳中亦有十八部而名字小異故以五部爲根本從薩婆多部生四部彌沙塞生一部迦葉毗生二部並是佛泥洹後二百年內僧祇生六部流傳至四百年中曇無德生五部經中或時止道五師者舉其領袖而言或時十八二十則通列異論也自大教東傳五部皆度始弗若多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文未竟多羅化焉後曇摩流支又誦出所餘什譯都竟曇無德部佛陀耶舍所翻即四分律也摩訶僧祇部及彌沙塞部並法顯得梵本佛馱跋陀羅譯出僧祇律佛馱什譯出彌沙塞部即五分律也迦葉毗部或言梵本已度未被翻譯善見摩得勒伽戒因緣等亦律之枝屬也雖復諸部皆傳而十誦一本最盛東國以昔卑摩羅叉律師本西土元匠來入關中及往荊陝皆宣通十誦盛見宗録曇猷親承音旨僧業繼踵弘化其間璩儼隱榮等並祖述猷業列奇宋代而皆依文作解未甚鑽堀其後智稱律師竭有深思凡所披釋並開拓門戶更立科目齊梁之間號稱命世學徒傳記于今尚焉夫慧資於定定資於戒故戒定慧品義次第故當知入道即以戒律爲本居俗則以禮義爲先禮記云道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備經云戒爲平地衆善由生三世佛道藉戒方住故神解五法制使先知斬草三根不可不識然後定慧法門以次修學而謬執之徒互生異論偏於律者則言戒律爲指事數論虛誕薄知篇聚名目便言解叉波離止能漉水翻囊已謂行齊羅漢唯我曰僧餘皆木想此則自讚毀他功不贖過我慢矜高蓋斯謂也偏於數論者則言律部爲偏分數論爲通方於是扈背毗尼專重陰入得意便行曾莫拘礙謂言地獄不燒智人鑊湯不煑般若此皆操之失柄還以自傷相鼠羺羊豈非斯謂

讚曰盤盂設誡几杖施銘人如不勗奚用剋
乘納衣既補篇聚由生緘持口意枯槁心形
怡慼兩鏡欣憂二瓶

高僧傳卷第十一

音釋

燉煌（燉徒渾切煌胡光切燉煌郡名）　蹲（徂尊切踞也）　奩（力鹽切盛香器）　鞞（駢迷切馬上鼓也）　憩（去例切息也）　確（苦角切堅也）　嚫（梵語具云達嚫此云財施嚫初覲切）　積（資四切聚也）　赧（奴板切面慚而赤也）　褊（俾緬切褊隘也）　燾（徒到切）　頤（以之切養也）　劇（奇逆切煩劇也）　縶（陟立切繫也）　斃（毗祭切死也）　舐（神帋切餂也）　涪（旁尤切水名）　顗（魚豈切）　捋（郎括切摩也）　譙（昨焦切）　爝（即略切大炬也）　鑠（書藥切銷也）　璩（強魚切）　儁（子峻切與俊同）　燮（蘇協切）　燔（附袁切爇也）　獫狁（獫虛撿切狁余準切獫狁北狄也）　邳（毗脂切）　囁（書涉切）　窆（方驗切下棺也）　莞（沽歡切）　勰（胡頰切）　苛（寒歌切酷虐也）　羺（奴侯切胡羊也）

高僧傳卷第十二 忘身 誦經　尹二
梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰
忘身第六 十一人
晉
釋僧羣一
宋
釋曇稱二　釋法進三
釋僧富四　釋法羽五
釋慧紹六　釋僧瑜七
釋慧益八　釋僧慶九
齊
釋法光十　釋曇弘十一
釋僧羣未詳何許人清貧守節蔬食誦經後
遷居羅江縣之霍山構立茅室山孤在海中
上有石盂徑數丈許水深六七尺常有清流
古老相傳云是羣僊所宅羣僊飲水不飢因
絕粒後晉安太守陶夔聞而索之羣以水遺
夔出山輙臭如此三四夔躬自越海天甚清
霽及至山風雨晦暝停數日竟不得至迺歎
曰俗內凡夫遂為賢聖所隔慨恨而反羣菴
舍與盂隔一小澗常以一木為梁由之汲水
後時忽有一折翅鴨舒翼當梁頭就唼羣羣
欲舉錫撥之恐畏傷損因此迴還絕水不飲
數日而終春秋一百四十矣臨終向人說年
少時經折一鴨翅驗此以為現報
釋曇稱河北人少而仁愛惠及蜫蟲晉末至
彭城見有老人年八十夫妻窮悴迺捨戒為
奴累年執役而內修道德未甞有廢鄉鄰嗟
之及二老卒傭賃獲直悉為二老福用擬以
自贖事畢欲還道法物未備宋初彭城駕山
下虎災村人遇害日有一兩稱乃謂村人曰
虎若食我災必當消村人苦諫不從即於是
夜獨坐草中呪願曰以我此身充汝飢渴令
汝從今息怨害意未來當得無上法食村人
知其意正各泣拜而還至四更中聞虎取稱
村人逐至南山噉身都盡唯有頭存因葬而
起塔爾後虎災遂息
釋法進或曰道進或曰法迎姓唐涼州張掖
人幼而精苦習誦有超邁之德為沮渠蒙遜
所重遜卒子景環為胡寇所破問進曰今欲
轉略高昌為可剋不進曰必捷但憂災餓耳
迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲
飢荒死者無限周既事進進屢從求乞以賑
貧餓國蓄稍竭進不復求迺淨洗浴取刀鹽
至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便
掛衣鉢著樹投身餓者前云施汝共食眾雖
飢困猶義不忍受進即自割肉抂鹽以啖之
兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝取
我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取
藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王
人復至舉國奔赴號叫相屬因轝之還宮周
勑以三百斛麥以施飢者別發倉廩以賑貧
民至明晨乃絕出城北闍維之煙焰衝天七
日乃歇屍骸都盡唯舌不爛即於其處起
塔三層樹碑于右進弟子僧遵姓趙高昌人
善十誦律蔬食節行誦法華勝鬘金剛般若
又篤厲門人常懺悔為業
釋僧富姓山高陽人父霸為藍田令富少孤
居貧而篤學無猒採薪為燭以照讀書及至
冠年備盡經史美姿容善談論後遇偽秦衛

將軍揚邕賫其衣粮習鑿齒攜共志學及聽安公講放光經遂有心樂道於是剃髮依安受業安亡後還魏郡廷尉寺下帷潛思絕事人間時村人有劫劫得一小兒欲取心肝以解神富道遙路口遇見劫具問其意因脫衣以易小兒羣劫不許富曰大人五藏亦可用不劫謂富不能忘身因妄言亦好富乃念曰我幻餧之軀會有一死今以濟人雖死猶生即自取劫刀畫胷至臍羣劫更相咎責四散奔走即送小兒還其家路口時行路一人見富如此因問其故富雖復頓悶口猶能言迺具答以此事此人悲悼傷心還家取針縫其腹皮塗以驗藥舉還寺將息少時而差後不知所終

[一]釋法羽冀州人十五出家為慧始弟子始立行精苦修頭陀之業羽操心勇猛深達其道常欲仰軌藥王燒身供養時偽秦晉王姚緒鎮蒲坂羽以事白緒緒曰入道多方何必燒身不敢固違幸願三思羽誓志既重即服香油以布纏體誦捨身品竟以火自燎道俗觀視莫不悲慕焉時年四十有五

釋慧紹不知氏族小兒時母哺魚肉輒吐咽菜不疑於是便蔬食至八歲出家為僧要弟子精勤懔厲苦行標節後隨要止臨川招提寺迺密有燒身之意常雇人斫薪積於東山石室高數丈中[二]央開一龕足容[四]已身迺還寺辭要苦諫不從即於焚身之日於東山設大眾八關并告別知識其日闔境奔波車馬人眾及賫金寶者不可稱數至初夜行道紹自行香行香既竟執燭然薪入中而坐誦藥王本事品眾既不見紹悟其已去禮拜未畢悉至積所積已洞然誦聲未息火至額間唱一心言已奄絕大眾咸見有一星其大如斗直下煙中俄而上天時見者咸謂天宮迎紹經三日薪聚乃盡紹臨終謂同學曰吾燒身處當生梧桐慎莫伐之其後三日果生焉紹焚身是元嘉二十八年年二十八紹師僧要亦清謹有懿德年一百六十終於寺

釋僧瑜姓周吳興餘杭人弱冠出家業素純粹元嘉十五年與同學曇溫慧光等於廬山南嶺共建精舍名曰招隱瑜常以為結累三塗情形故也情將盡矣形亦宜損藥王之轍獨何云遠於是屢發言誓始契燒身以宋孝建二年六月三日集薪為龕并請僧設齋告眾辭別是日雲霧晦合密雨交零瑜迺誓曰若我所志克[三]明天當清朗如其無[五]感便當滂注使此四輩知神應之無昧也言已雲景明霽至初夜竟便入薪龕中合掌平坐誦藥王品火焰交至猶合掌不散道俗知者奔赴彌山並稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰空久之迺歇時年四十四其卒後旬有四日瑜房中生雙桐根枝豐茂巨細相似貫壤直聳遂成連理識者以為娑羅寶樹剋炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號為雙桐沙門吳郡張辯為平南長史親覩其事具為傳讚讚曰

悠悠玄機茫茫至道出生入死孰為妙寶其一
自昔藥王殊代絕倫往聞其說今覩斯人其二
英英沙門慧定心固凝神紫氣表迹雙樹其三
其德可樂其操可貴文之作矣式颺髣髴其四

釋慧益廣陵人少出家隨師止壽春宋孝建

中出都憩竹林寺精勤苦行誓欲燒身衆人聞者或毀或讚至大明四年始就却粒唯餌麻麥到六年又絕麥等但食酥油有頃又斷酥油唯服香丸雖四大綿微而神情警正孝武深加敬異致問慇懃遣太宰江夏王義恭詣寺諫益益誓志無改翌大明十年四月八日將就焚燒迺於鍾山之南置鑊辦油其日朝乘牛車而以人牽自寺之山以帝王是兆民所憑又三寶所寄乃自力入臺至雲龍門不能步下令人啓聞慧益道人今捨身詣門奉辭深以佛法仰累帝聞改容即躬出雲龍門益既見帝重以佛法憑囑於是辭去帝亦續至諸王妃后道俗士庶塡滿山谷投衣棄寶不可勝計益迺入鑊據一小牀以吉貝自纏上加一長帽以油灌之將就著火帝令太宰至鑊所請喻曰道行多方何必殞命幸願三思更就異途益雅志確然曾無悔念迺答曰微軀賤命何足止留天心聖慈罔已者願度二十人出家降勅即許益迺手自執燭以然帽帽然已迺棄燭合掌誦藥王品火至眉誦聲猶分明及眼乃昧貴賤哀嗟響震幽谷莫不彈指稱佛惆悵抆淚火至明旦迺盡帝於于時聞空中笳管異香芬苾帝盡日方還宮夜夢見益振錫而至更囑以佛法明日帝為設會度人令齋主唱白具序徵祥燒身之處起藥王寺以擬本事也

釋僧慶姓陳巴西安漢人家世事五斗米道慶生而獨悟十三出家止義興寺淨修梵行願求見佛先捨三指末誓燒身漸絕粮粒唯服香油到大明三年二月八日於蜀武擔寺西對其所造淨名像前焚身供養刺史張悅躬出臨視道俗僑舊觀者傾邑行雲為結苦雨悲零俄而晴景開明天色澄淨見一物如龍從積升天時年二十三天水太守裴方明為收灰起塔

釋法光秦州隴西人少而有信至二十九方出家苦行頭陀不服綿纊絕五穀唯餌松葉後誓志燒身迺服松膏及飲油經于半年至齊永明五年十月二十日於隴西記城寺內集薪焚身以滿先志火來至目誦聲猶了至鼻迺昧奄然而絕春秋四十有一時末明末始豐縣有比丘法存亦燒身供養郡守蕭緬遣沙門慧深為起灰塔

釋曇弘黃龍人少修戒行專精律部宋末初中南遊番禺止臺寺晚又適交阯之仙山寺誦無量壽及觀音經誓心安養以孝建二年於山上聚薪密往積中以火自焚弟子追及抱持將還半身已爛經月小差後近村設會舉寺皆赴弘於是日復入谷燒身村人追救命已終矣於是益薪進火明旦乃盡爾日村居民咸見弘身黃金色乘一金鹿西行甚急不暇暄涼道俗方悟其神異共收灰骨以起塔焉

論曰夫有形之所貴者身也情識之所貴者命也是故飡脂飲血乘肥衣輕欲其怡懌也餌术含丹防生養性欲其壽考也至如析一毛以利天下則悋而弗為撤一飡以續餘命則惜而不與此其弊過矣自有宏知達見遺已贍人體三界為長夜之宅悟四生為夢幻之境精神逸乎蜚羽形骸滯於瓶穀是故摩

頂至足曾不介心國城妻子捨若遺芥今之所論蓋其人也僧羣止爲一鴨而絕水以亡身僧富止救一童而晝腹以全命法進割肉以啖人曇稱自餧於災虎斯皆尚乎兼濟之道忘我利物者也昔王子投身功踰九劫劓肌貿鳥駭震三千惟夫若人固亦超邁高絕矣爰次法羽至于曇弘皆灰燼形骸棄捨珍愛或以情祈安養或以願生知足故雙桐表於房裏一館顯自空中符瑞彪炳與時間出然聖教不同開遮亦異若是大權爲物適時而動利現萬端非教所制故經云能然手足一指逾勝國城布施若是出家凡僧本以威儀攝物而今殘毀形體壞福田相考而爲談有得有失得在忘身失在違戒故龍樹云新行菩薩不能一時備行諸度或滿檀而乖孝如王子投虎或滿慧而乖慈如檢他斷食等皆由行未全美不無盈缺又佛說身有八萬戶蟲與人同氣人命既盡蟲亦俱逝是故羅漢死後佛許燒身而今未死便燒或損於蟲命有失說者或言羅漢尚入火光夫復何怪有言入火光者先已捨命用神智力後廼自燒然性地菩薩亦未免報軀或時投形火聚或時裂體分人當知殺蟲之論其究莫詳焉夫三毒四倒乃生死之根栽七覺八道實涅槃之要路豈必燔炙形體然後離苦若其位鄰得忍俯迹同凡或時爲物捨身此非言論所及至如凡夫之徒鑒察無廣竟知盡壽行道何如棄捨身命或欲激譽一時或欲流名萬代及臨火就薪悔怖交切彰言既廣恥奪其操於是僶俛從事空嬰萬苦若然非所謂也

讚曰若人挺志金石非英鑠茲所重祈彼寶城芬梧蓊蔚紫舘渟輕騰煙曜彩吐瑞含禎千秋尚美萬代傳馨

誦經第七　二十一人

釋曇邃一　釋法相二
竺法純三　釋僧生四
釋法宗五　釋道冏六
釋慧慶七　釋普明八
釋法莊九　釋慧果十
釋法恭十一　釋僧覆十二
釋慧進十三　釋弘明十四
釋慧豫十五　釋道嵩十六
釋超辯十七　釋法慧十八
釋僧候十九　釋慧彌二十
釋道琳二十一

釋曇邃未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦正法華經常一日一遍又精達經旨亦爲人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座邃在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一匹白羊五頭絹九十匹呪願畢於是各絕邃後不知所終

釋法相姓梁不測何人常山居精苦誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家禽太山祠有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄衣武冠令相開函言絕不見其函石

蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其財以施貧民後度江南止越城寺忽遊縱放蕩優俳滑稽或時裸袒干冒朝貴晉鎮北將軍司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三鍾神氣清夷淡然無擾恬大異之至晉元興末卒春秋八十時有竺曇蓋竺僧法並苦行通感善能神呪請雨爲揚州刺史司馬元顯所敬法亦善神呪晉丞相會稽王司馬道子爲起治城寺焉

竺法純未詳何許人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古維摩經晉元興中爲寺上蘭渚買故屋暮還於湖中遇風而船小純唯一心憑觀世音口誦不輟俄見一大流船乘之獲免至岸訪船無主須臾不見道俗感歎神感後不知所終

釋僧生姓袁蜀郡郫人少出家以苦行致稱成都宋豐等請爲三賢寺主誦法華習禪定嘗於山中誦經有虎來蹲其前誦竟迺去後每至諷詠輒見左右四人爲侍衛年雖衰老而翹勤彌厲後微疾便語侍者云吾將去矣於後可爲燒身弟子謹依遺命

釋法宗臨海人少好遊獵嘗於剡遇射孕鹿墮胎鹿母銜箭猶就地舐子宗迺悔悟知貪生愛子是有識所同於是摧弓折矢出家業道常分衛自資受一食法蔬苦六時以悔先罪誦法華維摩常升臺諷詠響聞四遠士庶稟其歸戒者三千餘人遂開拓所住以爲精舍因誦爲目號曰法華臺也宗後不測所終

釋道冏姓馬扶風人初出家爲道懿弟子懿病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入穴數里跨木渡水三人溺死炬火又亡冏判無濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一光如螢火追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頻作數過普賢齋並有瑞應或見梵僧入坐或見騎馬人至並以未及暄涼倏忽不見後與同學四人南遊上京觀矚風化夜乘氷度河中道氷破三人沒死冏又歸誠觀音乃覺脚下如有一物自鼓復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺常以般舟爲業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘冏欻不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見冏驚起冏曰坐禪人耳彼人因謂左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送冏還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶攜往廣陵終於彼也

釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華十地思益維摩每夜吟諷常聞闇中有彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤厲彌勤宋元嘉末卒春秋六十有二

釋普明姓張臨淄人少出家稟性清純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未嘗穢雜每至勸發品輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中倡樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道眞妻病請明來呪明入門婦便悶絕俄見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明嘗行水

傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建初中卒春秋八十有五

釋法莊姓申淮南人十歲出家爲廬山慧遠弟子少以苦節標名晚遊關中從叡公稟學元嘉初出都止道場寺性率素止一中而已誦大涅槃法華淨名每後夜諷誦比房常聞莊房前有如兵仗羽衛之響實天神來聽也宋大明初卒於寺春秋七十有六

釋慧果豫州人少以蔬食自業宋初遊京師止瓦官寺誦法華十地嘗於圊厠見一鬼致敬於果云昔爲衆僧作維那小不如法墮在噉糞鬼中法師德素高明又慈悲爲意願助以拔濟之方也又云昔有錢三千埋在柹樹根下願取以爲福果即告衆掘取果得三千爲造法華一部并設會後夢見此鬼云已得改生大勝昔日果以宋太始六年卒春秋七十有六

釋法恭姓關雍州人初出家止江陵安養寺後出京師住東安寺少而苦行殊倫服布衣餌菽麥誦經三十餘萬言每夜諷詠輙有殊香異氣入恭房者咸共聞之又以弊納聚蚤蝨常披以飼之宋武文明三帝及衡陽文王義季等並崇其德業所獲信施常分給貧病未嘗私蓄宋太始中還西卒於彼春秋八十時烏衣復有僧恭者德業高明綱總寺任亦不食粳粮唯餌豆麥

釋僧覆未詳何許人少孤爲下人所養七歲出家爲曇亮弟子學通諸經蔬食持呪誦大品法華宋明帝深加器重勅爲彭城寺主卒衆有功宋太始末卒春秋六十有六

釋慧進姓姚吳興人少而雄勇任性遊俠年四十忽悟心自啓遂爾離俗止京師高座寺蔬食素衣誓誦法華用心勞苦執卷輙病迺發願願造法華百部以悔前障始聚得錢一千六百時有劫來問進有物不答云唯有造經錢在佛處羣劫聞之赧然而去於是聚集信施得以成經滿足百部經成之後病亦小差誦法華一部得過情願既滿厲操逾堅常廻諸福業願生安養未亡少時忽聞空中聲曰汝所願已足必得生西方也至齊永明三年無病而卒春秋八十有五時京師龍華寺復有釋僧念誦法華金光明蔬食避世

釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實諸天童子以爲給使也明嘗於雲門坐禪虎來入明室内伏于牀前見明端然不動久久乃去又時見一小兒來聽明誦經明曰汝是何人答云昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人道業故來聽誦經願助方便使免斯累也明即說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云後不敢復來乃解放於是絶迹元嘉中郡守平昌孟顗重其貞素要出安止道樹精舍後濟陽江斅於永興邑立昭玄寺復請明往住大明末陶里董氏又爲明於村立栢林寺要明還止訓勗禪戒門人成列以齊永明四年卒於栢林寺春秋八十有四

釋慧豫黄龍人來遊京師止靈根寺少而務學遍訪衆師善談論美風則每聞臧否人物

輙塞耳不聽或時以異言問止瓶衣牽素日
以一中自畢精勤標御以救苦爲先誦大涅
槃法華十地又習禪業精於五門嘗寢見有
三人來扣戶並衣冠鮮潔執持華蓋豫問覓
誰答云法師應死故來奉迎豫曰小事未了
可申一年不答云可爾至明年滿一周而卒
是歲齊永明七年春秋五十有七豫同寺有
沙門法音亦素行誦經

釋道嵩姓夏高密人年十歲出家少而沉隱
有志用及具戒之後專好律學誦經三十萬
言交接上下未嘗有喜愠之色性好檀捨隨
獲利養皆以施人瓶衣之外略無兼物宋元
徽中來京師止鍾山定林寺守靖閑房懺誦
無輟人有造者輙爲說法訓獎以代餜焉從
之請戒者甚衆後卒於山中春秋四十有九

釋超辯姓張燉煌人幼而神悟孤發履操深
沉誦法華金剛般若聞京師盛於佛法乃越
自西河路由巴楚達千建業頃之東適吳越
觀矚山水停山陰城傍寺少時後還都止定
林上寺閑居養素畢命山門誦法華日限一
遍心斂口從恒有餘力禮千佛凡一百五十
餘萬拜足不出門三十餘載以齊永明十年
終於山寺春秋七十有三葬于寺南沙門僧
祐爲造碑墓所東莞劉勰製文時有靈根釋
法明祇洹釋僧志益州釋法定並誦經十餘
萬言蔬食苦行有至德焉

釋法慧本姓夏侯氏少而秉志精苦律行冰
嚴以宋大明之末東遊禹穴隱于天柱山寺
誦法華一部蔬食布衣志耽人外居閣不下
三十餘年王侯税駕止拜房而反唯汝南周
顒以信解兼深特與相接時有慕德希禮或
因顒介意時一見者以齊建武二年卒于山
寺春秋八十有五時若耶懸溜山有釋曇遊
者亦蔬食誦經苦節爲業

釋僧侯姓龔西涼州人年十八便蔬食禮懺
及具戒之後遊方觀化宋孝建初來至京師
誦法華維摩金光明常二日一遍如此六十
餘年蕭惠開入蜀請法同遊後惠開協同義
嘉負罪歸闕侯乃還都於後崗創立石室以
爲安禪之所自息慈以來至于捨命魚肉葷
辛未嘗近齒脚影小蹤輙空齋而過齊永元
二年微覺不愈至中不能食乃索水漱口合
掌而卒春秋八十有九時普弘有釋慧温亦
誦法華維摩首楞嚴蔬苦有高節

釋慧彌姓楊氏弘農華陰人漢太尉震之後
裔也年十六出家及具戒之後志修遠離乃
入長安終南山巖谷險絶軌迹莫至彌負錫
獨前虎兕無擾少誦大品又精修三昧於是
剪茅結宇以爲棲神之宅時至則持鉢入村
食竟則還室禪誦如此者八年後聞江東有
法之盛乃觀化京師止于鍾山定林寺習業
如先爲人温恭仁讓喜愠無色戒範精明獎
化忘倦諮賢求善恒若未足凡黑白造山禮
拜者皆爲說法提誘以代餚饌爰自出家至
于衰老葷醪鮮豢一皆永絶足不出山三十
餘年曉夜習定常誦般若六時禮懺必爲衆
先以梁天監十七年閏八月十五日終於山
舍春秋七十有九葬于寺南立碑頌德時定
林又有沙門法仙亦誦經有素行後還吳爲
僧正卒於彼

釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅
槃法華誦淨名經吳國張緒禮事之後居富
陽縣泉林寺寺常有鬼怪自琳居之則消琳
弟子慧韶為屋所壓頭陷入胸琳為祈請韶
夜見兩胡道人拔出其頭旦起遂平復琳於
是設聖僧齋鋪新帛於牀上齋畢見帛上有
人迹皆長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始
家家立聖僧座以飯之至梁初琳出居齊熙
寺天監十八年卒春秋七十有三

論曰諷誦之利大矣而成其功者希焉良由
總持難得惽忘易生如經所說止復一句一
偈亦是聖所稱美是以曇邃通神於石塢僧
生感衛於空山道冏臨危而獲濟慧慶將没
而蒙全斯皆實德內充故使徵應外啓經云
六牙降室四王衛尹二座豈虛哉若十八乃凝寒靖
夜朗月長宵獨處閑房吟諷經典音吐遒亮
文字分明足使幽顯忻踊精神暢悅所謂歌
誦法言以此為音樂者也

讚曰法身既遠所寄者辭沉吟反復惠利難
思無息三業有競六時化人乃衛變衆來玆
此為實德誰與較之

高僧傳卷第十二

音釋

夔渠龜切　臭尺救切與臭同　唼子洽切入口也　懍力荏切危懼也　抆無粉切拭也　芬苾苾毗必切苾香氣也　僑渠驕切旅寓也　纊苦謗切絮也　餌忍止切食也　緬彌兖切　懌羊益切悅也　蜚芳微切與飛同　縠胡谷切縐紗也　刳苦胡切屠也　彪悲幽切　蓊蔚烏孔切蓊於胃切蓊蔚草木盛貌　優俳優於求切俳步皆切優俳雜戲也　滑稽滑古忽切稽堅奚切滑稽談諧也　郫蒲切　槖閎俱未切　矚之蜀切視也　攱居偽切載物也　欻許勿切忽也　淄側持切　覡胡狄切男巫也　圊廁圊七情切廁初吏切圊廁溷也　尹二　秦胡憤切歎白秦　十九　遒慈秋切健也

高僧傳卷第十三 興福 經師 唱導　尹三

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰

興福第八 十四人

晉

竺慧達一　釋慧元二 竺慧直

釋慧力三

宋

釋慧受四　釋僧慧五

釋曇翼六　釋僧洪七

釋僧亮八　釋法意九

齊

釋慧敬十　釋法獻十一

釋法獻十二 玄暢

梁

釋僧護十三 尹五　釋法悅十四

竺慧達姓劉本名薩阿并州西河離石人少
好畋獵年三十一忽如暫死經日還穌備見
地獄苦報見一道人云是其前世師為其說
法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王
塔像禮拜悔過以懺先罪既醒即出家學道

改名慧達精勤福業唯以禮懺爲先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔塔成之後每夕放光達上越城顧望見此刹杪獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫耀乃周宣王時阿育王起八萬四千塔即此一也既道俗歎異乃於舊塔之西更竪一刹施安舍利晉太元十六年孝武更加爲三層又昔咸和中丹陽尹高悝於張侯橋浦裏掘得一金像無有光趺而製作甚工前有梵書云是育王第四女所造悝載像還至長干巷口牛不復行非人力所御乃任牛所之徑趣長干寺爾後一年許有臨海漁人張係世於海口得銅蓮華趺浮在水上即收送縣縣表上臺勅使安像足下契然相應後有西域五僧詣悝云昔於天竺得阿育王像至鄴遭亂藏置河邊王路既通尋覓失所近得夢云像已出江東爲高悝所得故遠涉山海欲一見禮拜耳悝即引至長干五人見像歔欷涕泣像即放光照于堂內五人云本有圓光今在遠處亦尋當至晉咸安元年交州合浦縣採珠人董宗之於海底得一佛光刺史表上晉簡文帝勅施此像孔穴懸同光色一種凡四十餘年東西祥感光趺方具達以刹像靈異倍加翹勵後東遊吳縣禮拜石像此像以西晉將末建興元年癸酉之歲浮在吳松江滬瀆口漁人疑爲海神延巫祝以迎之於是風濤俱盛駭懼而還時有奉黃老者謂是天師之神復共往接飄浪如初後有奉佛居士吳縣民朱應聞而歎曰將非大覺之垂應乎乃潔齋共東靈寺帛尼及信者數人到滬瀆口稽首盡虔歌唄至德即風潮調靜遙見二人浮江而至乃是石像背有銘誌一名惟衞二名迦葉即接還安置通玄寺吳中士庶嗟其靈異歸心者衆矣達停止通玄寺首尾三年晝夜虔禮未甞暫廢頃之進適會稽禮拜鄮縣塔此塔亦是育王所造歲久荒蕪示存基墟達翹心東想乃見神光焰發因是修立龕砌羣鳥無敢棲集凡近寺側畋漁者必無所獲道俗傳感莫不移信後郡守孟顗復加開拓達東西覲禮屢表徵驗精誠篤勵終年無改後不知所之

釋慧元河北人爲人性善喜慍無色常習禪誦經勸化福事以爲恒業晉太元初於武陵平山立寺有二十餘僧飡蔬幽遁永絕人途以太元十四年卒卒後有人入武當山下見之神色甚暢寄語寺僧勿使寺業有廢自是寺內常聞空中應時有磬聲依而集衆未甞差失沙門竺慧直居之直精苦有戒節後絕粒唯餌松柏因登山蟬蛻焉

釋慧力未知何許人晉永和中來遊京師常乞食苦行頭陀修福至晉興寧中啓乞陶處以爲瓦官寺初標塔基是今塔之西每夕標塔基輙東移十餘步旦取還已復隨從潛共伺之見一人著朱衣武冠拔標置東力仍於其處起塔今之塔處也記者云立寺後三十年當爲天火所燒至晉孝武太元二十一

年七月夜自然火起寺僧數十人都無知者明旦見塔已成灰聚帝曰此國不祥之相也即勅楊法尚李緒等速令修復至九月帝崩有戴安道所製五像及戴顒所治丈六金像昔鑄像初成而面首殊瘦諸工無如之何乃迎顒看之顒曰非面瘦也乃臂胛肥耳既鑢減臂胛而面相自滿諸工無不歎息又有師子國四尺二寸玉像並皆在焉昔師子國王聞晉孝武精於奉法故遣沙門曇摩抑遠獻此佛在道十餘年至義熙中乃達晉司徒王謐甞入臺見東掖門外有寺人擲樗所著處輙有光出怪令掘之得一金像舍光趺長七尺二寸謐即啓聞宋高祖迎入臺供養宋景平末送出瓦官寺今移龍光寺

釋慧受安樂人晉興寧中來遊京師蔬食苦行常修福業甞行過王坦之園夜輙夢於園中立寺如此數過受欲就王乞立一間屋處未敢發言且向守園客私期說之期云王家之園恐非所圖也受曰若令誠感何憂不得即詣王陳之王大喜即以許焉初立一小屋每夕復夢見一青龍從南方來化爲剎柱受將沙彌試至新亭江尋覓乃見一長木隨流來下受曰必是吾所夢見者也於是雇人牽上豎立爲剎架以一層道俗競集咸歎神異坦之即捨園爲寺以受本鄉爲名號曰安樂寺東有丹陽尹王雅宅西有東燕太守劉鬪宅南有豫章太守范寧宅並施以成寺後有沙門道靖道敬等更加修飾于今崇麗焉

釋僧慧未知何許人自少來好修福業晉義熙中共長安人行長生立寺於京師破塢村中始遷域其處起草屋數間便集僧設齋至中夜堂內兩燈忽自然行進前數十步油蓋如故無所傾覆大衆驚嗟訪諸耆老咸言燈所移處是昔時外國道人起塔之基於是就共修立以燈移表瑞因號崇明寺焉

釋曇翼本吳興餘杭人少而信悟早有絕塵之操初出家止廬山寺依慧遠修學蔬素苦節見重門人晚適關中復師羅什經律數論並皆參涉又誦法華一部以晉義熙十三年與同志曇學沙門俱遊會稽履訪山水至秦望西北見五岫駢峯有耆闍之狀乃結草成菴稱曰法華精舍太守孟顗富春人陳載並傾心挹德贊助成功翼蔬食澗飲三十餘年以宋元嘉二十七年卒春秋七十立碑山寺旌其遺德會稽孔逭製文翼同遊曇學沙門後移卜秦望之北號曰樂林精舍有韶相灌倩並東嶽望僧咸共憩焉時有釋道敬者本瑯瑘冑族晉右將軍王羲之曾孫避世出家情愛丘壑棲于若耶山立懸溜精舍敬後爲供養衆僧乃捨具足專精十戒云

釋僧洪豫州人止于京師瓦官寺少而修身整潔後率化有緣造丈六金像鎔鑄始畢未及開模時晉末銅禁甚嚴犯者必死宋武帝時爲相國洪坐罪繫于相府唯誦觀世音經一心歸命佛像夜夢所鑄像來手摩洪頭問怖不洪言自念必死像曰無憂見像胸方尺許銅色燋沸會當行刑府參軍監殺而牛奔車壞因更剋日續有令從彭城來云未殺僧洪者可原遂獲免還開模見像胸前果有燋沸洪後以苦行卒

釋僧亮未知何許人少以戒行著名欲造丈
六金像用銅不少非細乞能辦聞湘州界銅
溪伍子胥廟多有銅器而廟甚威嚴無人敢
近亮聞而造焉告刺史張劭借健人百頭大
船十艘劭曰廟既靈驗犯者必斃且有蠻人
守護詎可得耶亮曰若果福德與檀越共如
其有咎躬自當之劭即給人船三日三夕行
至廟所亮與手力一時俱進去廟屋二十許
步有兩銅鑊容百餘斛中有巨蛇長十餘丈
出遮行路亮乃正儀執錫呪願數十言蛇忽
然而隱俄見一人秉竹笏而出云聞法師道
業非凡營福事重今特相隨喜於是令人輦
取廟銅既多十未取一而舫已滿唯神牀頭
有一唾壺中有一蝹蜓長二尺許乍出乍入
議者咸云神最愛此物亮遂不取於是而去
遇風水甚利比羣蠻相報追逐不復能及還
都鑄像既成唯欲光未備宋文帝為造金薄
圓光安置彭城寺至宋太始中明帝移像湘
宮寺今猶在焉

釋法意江左人好營福業起五十三寺晉義
熙中鍾山祭酒朱應子先是孫恩建義之黨
竄居此山分其外地少許與意為寺號曰延
賢寺後杯度去來此寺云此處尋有諸變後
時當好地對天堂易為福業俄為野火所燒
後齊諧及張寅等藉杯度之旨語在度傳乃
與意共行山地更欲修立而無水不可住意
惟杯度之言乃竭誠禮懺乞西方池水經于
三日懇惻彌至忽聞空中有聲撲然著地意
恐是金帛試令入掘入二尺許泫然清流遂
成澗不絕於是立寺意後不知所終

釋慧敬南海人少遊學荊楚亦博通經論而
常以福業為務故義學不得全功凡所之造
皆興立塔像助成衆業後還鄉復修理雲峯
永安諸寺敬既精於戒節而志操嚴明故嶺
外僧尼咸附諮稟後被勑為僧主訓領有功
敬有一奴子及沙彌忽為鬼所打後山精見
形諂敬具謝愆失云部屬不解橫撓法師眷
屬有頃悉皆平復凡興福業皆迴向西方臨
終之日室有奇香經久乃歇

釋法獻廣州人始居北寺寺歲久彫衰獻率
化有緣更加治葺改曰延祥後入藏微山創
寺寺成後有兩童子攜手來歌云藏微有道
德歡樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸
歎神異獻後入禪忽見一人來云磬繩欲斷
何不治獻驚起往視垂將委地由其手接得
無折損獻出家以來常勸化福事而棲心禪
戒未嘗虧節節不知所終

釋法獻姓徐西海延水人先隨舅至梁州仍
出家至元嘉十六年方下京師止定林上寺
博通經律志業強悍善能匡拯衆計修葺寺
宇先聞猛公西遊備矚靈異乃誓欲忘身往
觀聖迹以宋元徽三年發踵金陵西遊巴蜀
路出河南道經芮芮既到于闐欲度葱嶺值
棧道斷絕遂於于闐而反獲佛牙一枚舍利
十五粒并觀世音滅罪呪及調達品又得龜
茲國金鎚鍱像於是而還其經途危阻見其
別記佛牙在烏纏國自烏纏來芮芮自來梁
土獻賫牙還京師十有五載密自禮事餘無
知者至文宣感夢方傳道俗獻律行精純德
為物範瑯琊王肅王融吳國張融張綣沙門

慧令智藏等並投身接足崇其誠訓獻以永明之中被勑與長干玄暢同爲僧主分任南北兩岸暢本秦州人亦律禁清白文惠太子奉爲戒師獻後被勑三吳使沙簡二衆暢亦東行重伸受戒之法時暢與獻二僧皆少習律檢不競當世與武帝共語每稱名而不坐後中興僧鍾於乾弘殿見帝帝問鍾所宜鍾答貧道比若氣帝嫌之乃問尚書王儉先輩沙門與帝王共語何所稱預正殿坐不儉答漢魏佛法未興見記傳自偽國稍盛皆稱貧道亦預坐及晉初亦然中代有庾冰桓玄等皆欲使沙門盡敬朝議紛紜事皆休寢宋之中朝亦頗令致禮而尋竟不行自爾迄今多預坐而稱貧道帝曰暢獻二僧道業如此尚自稱名況復餘者抱拜則太甚稱名亦無嫌自爾沙門皆稱名於帝主自暢獻始也暢以建武初亡春秋七十有五獻以建武末卒年與暢同窆于鍾山之陽獻弟子僧祐爲造碑墓側丹陽尹吳興沈約製文獻於西域所得佛牙及像皆在上定林寺牙以普通三年正月忽有數人並執仗初夜扣門稱臨川殿下奴叛有人告云在佛牙閣上請開閣檢視寺司即隨語開閣主帥至佛牙座前開函取牙作禮三拜以錦手巾盛牙繞山東而去至今竟不測所在

釋僧護本會稽剡人也少出家便剋意苦節戒行嚴淨後居石城山隱嶽寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛䬸光之形上有叢樹曲幹垂陰護每經行至壁所輒見光焕炳閴絃管歌讚之聲於是擎爐發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疎鑿移年僅成面樸頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願剋果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸危懼假寐忽夢見三道人來告云君識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿因言去歲剡溪所屬建安王事猶憶此不咸當時矍然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁爾意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勑遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦而祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身相剋成瑩磨將畢夜中忽當萬字處色赤而隆起今像胷萬字處猶不施金薄而赤色在焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹填委自像成之後建安王所苦稍瘳今年已康復王後改封今之南平王是也

釋法悅者戒素沙門也齊末勑為僧主止京
師正覺寺敦修福業四部所歸悅嘗聞彭城
宋王寺有丈八金像乃宋王車騎徐州剌史
王仲德所造光相之奇江右稱最州境或應
有災祟及僧尼橫延釁災像則流汗汗之多
少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬羣
虜共欲遷像遂至萬夫竟不能致齊初兗州
數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營壍時
虜帥蘭陵公攻陷此營獲諸沙門於是盡執
二州道人幽縶圄裏遣表僞臺誣以助亂像
時流汗舉殿皆濕時僞梁王諒鎮在彭城亦
多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終
莫能止王乃燒香禮拜至心誓曰衆僧無罪
弟子自當營護不使罹禍若幽誠有感願拭
汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其
事諸僧皆見原免悅旣欣覩靈異誓願瞻禮
而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造
丈八金像四鑄不成於是改為丈四悅乃與
白馬寺沙門智靖率合同緣欲造丈八無量
壽像以伸厥志始鳩集金銅屬齊末世道凌

遲復致推斥至梁方以事啓聞降勑聽許并
助造光趺材官工巧隨用資給以梁天監八
年五月三日於小莊嚴寺營鑄匠本量佛身
四萬斤銅融瀉已竭尚未至胷百姓送銅不
可稱計投諸鑪冶隨鑄而模內不滿猶自如
先又馳啓聞勑給功德銅三千斤臺內始就
量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是
飛鞴消融一鑄便滿甫爾之間人車俱失比
臺內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜
踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而
光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不
銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬准用有餘
後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖
故知神理幽通殆非人事初像素旣成比丘
道招常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視
久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有
禪師道度梁高僧也捨其七條袈裟助費開
頂俄而遙見二僧跪開像髻逼就觀之倏然
不見時悅靖二僧相次遷化勑以像事委定
林僧祐其年九月二十六日移像光宅寺是

月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲徧
上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見
像邊有光燄上下如燈如燭并聞揵椎禮拜
之聲入戶評視揜然俱滅防寺蔣孝孫亦所
同見是夜淮中賈客並聞大航船下催督治
橋有如數百人聲將知靈器之重豈人致焉
其後更鑄光趺並有華香之瑞自葱河以左
金像之最唯此一耳
論曰昔優塡初梅檀波斯始鑄金質皆現
寫眞容工圖妙故能流光動瑞避席施度
爰至鑿爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已
見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還
國起塔及甁灰二所於是十剎興焉其生處
得道說法涅槃肉髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾
壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標揭神異爾後百
有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍
利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或
遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦
次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江
汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽

及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于大梁遺光粤盛夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾為之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下泣而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目至如慧達招光於剎杪慧力感瑞於塔基慧受申誠於浮木僧慧顯證於移燈洪亮竪忘形於鑄像意獻皆盡命於伽藍法獻專志於牙骨竟陵為之通感僧護奮抱於石城南平以之獲應近有光宅丈九顯曜京畿宋帝四鑠而不成梁皇一冶而形備妙相踊而無虧瑞銅少而更足故知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧為本智慧必以福德為基譬猶鳥備二翼一舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

讚曰真儀抃曜金石傳暉爰有塔像懷戀者依現奇表極顯瑞旌威巖藏地踊水汎空飛篤矣心路必契無違

經師第九　十一人

晉

帛法橋一　支曇籥二

宋

釋法平三　釋僧饒四

釋道慧五　釋智宗六

齊

釋曇遷七　釋曇智八

釋僧辯九　釋曇憑十

釋慧忍十一

帛法橋中山人少樂轉讀而乏聲每以不暢為慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹里許遠近驚嗟悉來觀聽爾後誦經數十萬言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和中卒於河北即石虎末也有弟子僧扶亦戒行清高

支曇籥本月支人寓居建業少出家清苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勑請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新聲梵響清靡四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終循環未有如籥之妙後進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

釋法平姓康康居人寓居建業與弟法等俱出家止白馬寺為曇籥弟子共傳師業響韻清雅運轉無方後兄弟同移祇洹弟貌小醜而聲踰於兄宋大將軍於東府設齋一往以貌輕之及闇披卷三契便掩胸神服乃歎曰以貌取人失之子羽信矣後東安嚴公發講等作三契經竟嚴徐動麈尾曰如此讀經亦不減發講遂散席明更開題讖者以為相成之道也兄弟並以元嘉末卒

釋僧饒建康人出家止白馬寺善尺牘及雜技偏以音聲著稱擅名於宋武之世響調優

游和雅哀亮與道綜齊肩綜善三本起及須大拏每清梵一舉輒道俗傾心寺有般若臺饒常臺外梵轉以擬供養行路聞者莫不息駕踟躕彈指稱佛宋大明二年卒春秋八十六時同寺復有超明明慧少俱為梵唄長齋時轉讀亦有名當世

釋道慧姓張潯陽柴桑人年二十四出家止廬山寺志行清貞博涉經典特稟自然之聲故偏好轉讀發響合奇製無定准條章析句綺麗分明後出都止安樂寺轉讀之名大盛京邑晚移朱方竹林寺誦經數萬言每夕諷詠轉闡閣中有彈指唱薩之聲宋大明二年卒春秋五十有一

釋智宗姓周建康人出家止謝寺博學多聞尤長轉讀聲至清而爽快若乃八關長夕中宵之後四眾低昂睡蛇交至宗則升座一轉梵響干雲莫不開神暢體豁然醒悟大明三年卒年三十一時有慧寶道詮雖非同時作法相似甚豐聲而高調製用無取焉宋明忽賞道詮識者謂逢時也

釋曇遷姓支本月支人寓居建康篤好玄儒遊心佛義善談莊老并注十地又工正書常布施題經巧於轉讀有無窮聲韻梵製新奇特拔終古彭城王義康范曄王曇首並皆遊狎遷初止祇洹寺後移烏衣寺及范曄被誅門有十二喪無敢近者遷抽貨衣物悉營葬送孝武聞而歎賞謂徐爰曰卿著宋書勿遺此士王僧虔為湘州及三吳並攜共同遊齊建元四年卒年九十九時有道場寺釋法暢瓦官寺釋道琰並富聲哀婉雖不競遷等抑亦次之

釋曇智姓王建康人出家止東安寺性風流善舉止能談莊老經論書史多所綜涉既有高亮之聲雅好轉讀雖依擬前宗而獨拔新異高調清徹寫送有餘宋孝武蕭思話王僧虔等並深加識重僧虔臨湘州攜與同行蕭守吳復招同入齊永明五年卒於吳國年七十九

釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀經受業於遷暢二師初雖祖述其風晚更措意斟酌哀婉折衷獨步齊初嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始得一契忽有群鶴下集階前及辯度卷一時飛去由是聲震天下遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因聲發而覺即起至佛堂中還如夢中法更詠古維摩一契便覺韻聲流好有工恒日明旦即集京師善聲沙門龍光普知新安道興多寶慧忍天保超勝及僧辯等集第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是命家之作後人時有傳者並訛漏失其大體辯以齊永明十一年卒

釋曇憑姓楊犍為南安人少遊京師學轉讀止白馬寺音調甚工而過旦自任時人未之推也於是專精規矩更加研習晚遂出群翕然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢學者皆崇其聲範每梵音一吐輒象馬悲鳴行途住足因製造銅鐘願於未來當有八音四辯庸蜀有銅鐘始於此也後終於所住時蜀中有僧道光亦微善轉讀

釋慧忍姓蔚建康人少出家住北多寶寺無餘行解止是愛好音聲初受業於安樂辯公備得其法而哀婉細妙特欲過之齊文宣感夢之後集諸經師乃共忍斟酌舊聲詮品新異製瑞應四十二契忍所得最長妙於是令慧微僧業僧尚超明僧期超猷慧旭法曇慧滿僧胤慧彖法慈等四十餘人皆就忍受學遂傳法于今忍以隆昌元年卒時年四十餘

釋法隣　平調牒句殊有宮商

釋曇辯　一往無奇彌久彌勝

釋慧念　少於氣調殊有細美

釋曇幹　爽快碎磕傳寫有法

釋曇進　亦入能流偏善還品

釋慧超　善於三契後不能稱

釋道首　怯於一往長道可觀

釋曇調　寫送清雅恨功夫未足

凡此諸人並齊代知名其浙左江西荊陝庸蜀亦頗有轉讀然止是當時詠歌乃無高譽故不足而傳也已上八人無傳

論曰夫篇章之作蓋欲伸暢懷抱褒述情志詠歌之作欲使言味流靡辭韻相屬故詩序云情動於中而形於言言之不足故詠歌之也然東國之歌也則結韻以成詠西方之讚也則作偈以和聲雖復歌讚爲殊而並以協諧鍾律符靡宮商方乃奧妙故奏歌於金石則謂之以爲樂讚法於管絃則稱之以爲唄夫聖人制樂其德四焉感天地通神明安萬民成性類如聽唄亦其利有五身體不疲不忘所憶心不懈倦音聲不壞諸天歡喜是以般遮絃歌於石室請開甘露之初門淨居舞頌於雙林奉報一化之恩德其間隨時讚詠亦在處成音至如億耳細聲於宵夜提婆颺響於梵宮或令無相之旨奏於篪笛之上或使本行之音宣於箏瑟之下並皆抑揚通感佛所稱讚故咸池韶武無以匹其工激楚梁塵無以較其妙自大教東流乃譯文者衆而傳聲蓋寡良由梵音重複漢語單奇若用梵音以詠漢語則聲繁而偈迫若用漢曲以詠梵文則韻短而辭長是故金言有譯梵響無授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經音既通般遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以爲學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二其後帛橋支籥亦云祖述陳思而愛好通靈別感神製裁變古聲所存止一千而已至石勒建平中有天神降于安邑廳事諷詠經音七日乃絕時有傳者並皆訛廢逮宋齊之間有曇遷僧辯太傅文宣等並殷懃嗟詠曲意音律撰集異同斟酌科例存於舊法正可三百餘聲自茲厥後聲多散落人人致意補綴不同所以師師異法家家各製皆由昧乎聲旨莫以裁正夫音樂感動自古而然是以玄師梵唱赤鴈愛而不移比丘流響青鳥悅而忘翔曇憑動韻猶令象馬踡跼僧辯折調尚使鴻鶴停飛量人雖復深淺籌感抑亦次焉故擊石拊石則百獸率舞簫韶九成則鳳凰來儀鳥獸且猶致感況乃人神者哉但轉讀之爲懿貴在聲文兩得若唯聲而不文則道心無以得生若唯文而不聲則俗情無以得入故經言以微妙音歌

歎佛德斯之謂也而頌世學者裁得首尾餘聲便言擅名當世經文起盡曾不措懷或破句以全聲或分文以足韻豈唯聲之不足亦乃文不成詮聽者唯增怳惚聞之但益睡眠使夫八真明珠未揜而藏曜百味淳乳不澆而自薄哀哉若能精達經旨洞曉音律三位七聲次而無亂五言四句契而莫爽其間起擲盪舉平折放殺游飛却轉反疊嬌哢動韻則揄靡弗窮張喉則變態無盡故能炳發八音光揚七善壯而不猛凝而不滯弱而不野剛而不鋭清而不擾濁而不蔽諒足以超暢微言怡養神性故聽聲可以娛耳聆語可以開襟若然可謂梵音深妙令人樂聞者也然天竺方俗凡是歌詠法言皆稱爲唄至於此土詠經則稱爲轉讀歌讚則號爲梵音昔諸天讚唄皆以韻入絃管五衆既與俗違故宜以聲曲爲妙原夫梵唄之起亦肇自陳思始著太子頌及睒頌等因爲之製聲吐納抑揚並法神授今之皇皇顧惟蓋其風烈也其後居士支謙亦傳梵唄三契皆湮没不存世有共議一章恐或謙之餘則也唯康僧會所造泥洹梵唄于今尚傳即敬謁一契文出雙卷泥洹故曰泥洹唄也爰至晉世有生法師初傳覓歷今之行地印文即其法也籥公所造六言即大慈哀愍一契于今時有作者近有西涼州唄源出關右而流于晉陽今之面如滿月是也凡此諸曲並製出名師後人繼作多所訛漏或時沙彌小兒互相傳校疇昔成規殆無遺一惜哉此既同是聲例故備之論末

唱導第十　十八

宋

釋道照一　釋曇穎二

釋慧璩三　釋曇宗四

釋曇光五

齊

釋慧芬六　釋道儒七

釋慧重八　釋法願九

釋法鏡十

釋道照姓麴西平人少善尺牘兼博經史十八出家止京師祇洹寺披覽羣典以宣唱爲業音吐寮亮洗悟塵心指事適時言不孤發獨步於宋代之初宋武帝嘗於内殿齋照初夜略叙百年迅速遷滅俄頃苦樂參差必由因果如來慈應六道陛下撫矜一切帝言善又之齋竟別覯三萬臨川王道規從受五戒奉爲門師宋元嘉十年卒年六十六照弟子慧明姓焦魏郡人神情俊邁祖習師風亦有名當世

釋曇穎會稽人少出家謹於戒行誦經十餘萬言止長干寺性恭儉唯以善誘爲先故屬意宣唱天然獨絕凡要請者皆貴賤均赴貧富一揆張暢聞而歎曰辭吐流便足騰遠理穎嘗患癬積治不除房内恒供養一觀世音像晨夕禮拜求差此疾異時忽見一蛇從像後緣壁上屋須臾有一鼠子從屋脫地蛇涎淹沐身狀如已死穎候之猶似可活即取竹刮除涎淹以傳癬上所傳既遍鼠亦還活信宿之間瘡爽頓盡方悟蛇之與鼠皆是祈請所致於是精勤化導勵節彌堅宋太宰江夏

王義恭最所知重後卒於所住年八十一
釋慧璩丹陽人出家止瓦官寺該覽經論涉
獵書史衆技多閑而尤善唱導出語成章動
辭製作臨時採博罄無不妙宋太祖文皇帝
車騎臧質並提攜友善雅相崇愛譙王鎮荊
要與同行後逆節還朝於梁山設會頃之譙
王敗璩還京後宋孝武設齋璩唱導帝問璩
曰今日之集何如梁山璩曰天道助順況復
爲逆帝悅之明旦別䞋一萬後勑爲京邑都
維那大明末終於寺年七十二
釋曇宗姓虢秣陵人出家止靈味寺少而好
學博通衆典唱說之功獨步當世辯口適時
應變無盡嘗爲孝武唱導行菩薩五法禮竟
帝乃笑謂宗曰朕有何罪而爲懺悔宗曰昔
虞舜至聖猶云予違爾弼湯武亦云萬姓有
罪在予一人聖王引咎蓋以軌世陛下德邁
往代齊聖虞殷履道思沖寧得獨異帝大悅
後殷淑儀薨三七設會悉請宗宗始歎世道
浮僞恩愛必離嗟殷氏淑德榮幸未暢而滅
實當年收芳今日發言悽至帝泫愴良久賞
異彌深後終於所住著京師塔寺記二卷時
靈味寺復有釋僧意者亦善唱說製談經新
聲哀亮有序
釋曇光會稽人隨師止江陵長沙寺性喜事
五經詩賦及筭數卜筮無不貫解年將三十
喟然歎曰吾從來所習皆是俗事佛法深理
未染一毫豈翦落所宜耶乃屛舊業聽諸經
論識悟過人一聞便達宋衡陽文王義季鎮
荊州求覓意理沙門共談佛法罄境推光以
當鴻任光固辭王自詣房敦請遂從命給車
服人力月供一萬每設齋會無有導師王謂
光曰獎導群生唯德之大上人何得爲辭願
必自力光乃廻心習唱製造懺文每執爐處
衆輒道俗傾仰後還都止靈味寺義陽王旭
出鎮北徐攜光同行及景和失德義陽起事
以光預見乃賫七曜以決光光杜口無言故
事寧獲免宋明帝於湘宮設會聞光唱導帝
稱善即勑賜三衣瓶鉢後卒於寺中年六十
五
釋慧芬姓李豫州人幼有殊操十二出家住
穀熟縣常山寺學業優深苦行精峻每赴齋
會常爲大衆說法梁楚之間悉奉其化及魏
虜毀滅佛法乃南歸京師至烏江追騎將及
而渚次無舡芬一心念佛俄見流船忽至乘
之獲免至都止白馬寺時御史中丞袁愍孫
常謂道人偏執未足與議乃令左右令候覓
沙門試欲詰之會得芬至袁先問三乘四諦
之理卻辯老莊儒墨之要芬既素善經書又
音吐流便自旦之夕袁不能窮於是敬以爲
師令子弟悉從受戒芬又善神呪所治必驗
後病篤服丸藥人勸令之以酒芬曰積時持
戒寧以將死終難虧節乃語弟子云吾其去
矣以齊永明三年卒于興福寺年七十九臨
終有訓誡遺文云云
釋道儒姓石渤海人寓居廣陵少懷清信慕
樂出家遇宋臨川王義慶鎮南兗儒以事聞
之王贊成厥志爲啓度出家出家之後蔬食
讀誦凡所之造皆勸人改惡修善遠近宗奉
遂成導師言無預撰發響成製元嘉末出都
止建初寺長沙王請爲戒師盧丞相伯仲孫

等共買張敬兒故宅爲儒立寺今齊福寺是
也儒以齊永明八年卒年八十一
釋慧重姓閔魯國人僑居金陵早懷信悟有
志從道願言未遂以長齋菜食每率衆齋會
常自爲唱導如此累時乃上聞於宋孝武大
明六年勑爲新安寺出家於是專當唱說稟
性清敏識悟深沉言不經營應時若瀉凡預
聞者皆留連信宿增其懇詣後移止瓦官禪
房永明五年卒年七十三時瓦官復有釋法
覺又敦慧重之業亦擅名齊代
釋法願本姓鍾名武厲先潁川長社人祖世
避難移居吳興長城願常爲梅根治監有施
慎民代之先時文書未校慎民遂偏當其負
願乃訴求分罪有旨免慎民死除願爲新道
令家本事神身習鼓舞世間雜技及蓍爻占
相皆備盡其妙嘗以鏡照面云我不久當見
天子於是出都住沈橋以傭相自業宗殼沈
慶之微時經請願相願曰宗君應爲三州刺
史沈君當位極三公如是歷相衆人記其近
事所驗非一遂有聞於宋太祖太祖見之取
東治四及一奴美顏色背飾以衣冠令願相
之願指四曰君多危難下階便應著鉗鏁謂
奴曰君是下賤人乃暫得免耶帝異之即勑
住後堂知陰陽秘術後少時啓求出家三啓
方遂爲上定林遠公弟子及孝武龍飛宗殼
出鎮廣州攜願同往奉爲五戒之師會譙王
搆逆羽檄嶺南殼以諮願願曰隨君來誤殺
人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必
得大勳果如願言殼還豫州刺史復攜同行
及竟陵王誕舉事願陳諫亦然願後與刺史
共欲滅衆僧牀脚令依八指之制時沙門僧
導獨步江西謂願濫匡其士頗有不平之色
遂致聞於孝武即勑願還都帝問願何致故
詐菜食願答菜食已來十餘年帝勑直閤沈
攸之強逼以肉遂折前兩齒不迴其操帝大
怒勑罷道作廣武將軍直華林佛殿願雖形
同俗人而棲心禪戒未嘗虧節有頃帝崩昭
太后令聽還道太始六年校長生捨宅爲寺
名曰正勝請願居之齊高帝親事幼主恒有
不測之憂每以諮願願曰後七月當定果如
其言及高帝即位事以師禮武帝嗣興亦盡
師敬永明二年願遭兄喪啓乞還鄉至鄉少
時勑旨重疊願後出憩在湘宮鑾駕自幸降
寺省慰願云脚疾未消不堪相見帝乃轉蹕
而去文惠太子嘗往寺問訊願既不命令坐
文惠作禮而立乃謂願曰葆吹清鐃以爲供
養其福云何願曰昔菩薩八萬伎樂供養佛
尚不如至心今吹竹管子打死牛皮此何足
道其秉德邁時皆此之類其王侯妃主及四
遠士庶並從受戒悉遵師禮願往必直前無
有通白咸致隨喜日盈萬計願隨以修福未
嘗蓄聚或雇人禮佛或借人持齋或糴米穀
散飼魚鳥或貿易飲食賑給四徒興功立德
數不可紀願又善唱導及依經說法率自心
抱無事宮商言語訛雜唯以適機爲要可謂
其智可及其愚不可及也後入定三日不食
忽語弟子云汝等失飯籮矣俄而寢疾時寺
側遭燒寺在下風煙燄將及弟子欲與願出
寺願曰佛若被燒我何用活即苦心歸命於
是三面皆焚唯寺不燼齊永元二年年八十

七卒
釋法鏡姓張吳興烏程人幼而樂道事未獲從值慧益燒身啓帝度二十人鏡即預其一也事法願爲師既得入道履操冰霜仁施爲懷曠濟成務於是研習唱導有邁終古齊竟陵文宣王厚相禮待鏡誓心弘道不拘貴賤有請必行無避寒暑財不蓄私常興福業建武初以其信施立齊隆寺以居之鏡爲性敦美以賞接爲務故道俗交知莫不愛悅雖義學功淺而領悟自然造次啁難必有酬酢齊永元二年卒年六十四其後瓦官道親彭城寶興着闍道登並皆祖述宣唱高韻華言非忝前列傾衆動物論者從之今上爲長沙宣武初沿鏡所住寺因寺改曰宣武也

論採言導者蓋以宣唱法理開導衆心也昔佛法初傳于時齊集止宣唱佛名依文致禮至中宵疲極事資啓悟乃別請宿德升座說法或雜序因緣或傍引譬喻其後廬山釋慧遠道業貞華風才秀發每至齋集輒自升高座躬爲導首廣明三世因果却辯一齋大意後代傳受遂成永則故道照曇穎等十有餘人並駢次相師各擅名當世夫唱導所貴其事四焉謂聲辯才博非聲則無以警衆非辯則無以適時非才則言無可採非博則語無依據至若響韻鐘鼓則四衆驚心聲之爲用也辭吐俊發適會無差辯之爲用也綺製彫華文藻橫逸才之爲用也商榷經論採撮書史博之爲用也若能善茲四事而適以人時如爲出家五衆則須切語無常苦陳懺悔若爲君王長者則須兼引俗典綺綜成辭若爲悠悠凡庶則須指事造形直談聞見若爲山民野處則須近局言辭陳斥罪目凡此變態與事而興可謂知時衆又能善說雖然故以懇切感人傾誠動物此其上也昔草創高僧本以八科成傳却尋經導二伎雖於道爲末而悟俗可崇故加此二條足成十數何者至如八關初夕旋繞周行煙蓋停氛燈帷靖燿四衆專心叉指緘嘿爾時導師則擎爐慷慨含吐抑揚辯出不窮言應無盡談無常則令心形戰慄語地獄則使怖淚交零徵昔因則如見往業覈當果則已示來報談怡樂則情抱暢悅敘哀慼則灑泣含酸於是闔衆傾心舉堂惻愴五體輸席碎首陳哀各各彈指人人唱佛爰及中宵後夜鐘漏將罷則言星河易轉勝集難留又使遑迫懷抱載盈戀慕當爾之時導師之爲用也其間經師轉讀事見前章皆以賞悟適時拔邪立信有一分可稱故編高僧之末若夫綜習未廣諳究不長既無臨時捷辯必應遵用舊本然才非己出製自他成吐納宮商動見紕繆其中傳寫訛誤亦皆依而宣唱致使魚魯淆亂鼠璞相疑或時禮拜中間懺疏忽至既無宿蓄耻欲出頭臨時抽造蹇棘難辯意慮荒忙心口乖越前言既久後語未就抽衣謦咳示延時節列席寒心觀徒啓齒施主失應時之福衆僧乖古佛之教既絕生善之萌秖增戲論之惑始獲濫吹之譏終致伐匠之咎若然豈高僧傳之謂耶

高僧傳卷第十三

音釋

悝枯回切　歔欷歔朽居切欷香依切歔欷泣咽而抽息也　滬音戶水名

唄蒲拜切梵頌也　鄮莫候切　墌之亦切基址也　胛古狎切肩胛也　鑢良倨切錯鑢也

篹作管切竹器　逭胡玩切　艘所嫂切船也　蝘蜓蝘於殄切蜓大典切蝘蜓蟲名

悍侯旰切勇急也　葺七入切修補也　鍱與涉切

綣口阮切　鐫子泉切雕也　矍居縛切驚顧貌　鏟初限切與剗同削也

鎣烏定切　槼雖遂切柄槼也　舋許覲切怨隙也　鞴蒲拜切韋囊吹火也

愔於金切　籥以灼切　扼腕扼於革切腕烏貫切扼腕標背也

賁[illegible]　磕砰披萌切磕口答切砰磕石相築聲　踡跼踡具員切跼渠足切踡跼不伸也

湮於真切沉也　嘹力昭切嘹亮聲

高僧傳序錄卷第十四　尹四

梁會稽嘉祥寺沙門　慧皎　撰

原夫至道沖漠假蹄筌而後彰玄致幽凝藉師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠烈孝慈以定君父之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重茲達命而皆教但域中功存近益斯蓋漸染之方未奧其神性至若能仁之爲訓也考業果幽微則循復三世言至理高妙則貫絕百靈若夫啓十地以辯慧宗顯二諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘教方之猶羣流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言尚至迺教滿三千形遍六道皆所以接引幽昏爲大利益而以淨穢異聞升墜殊見故秋方先形聲之奉東國後見聞之益雲龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風既扇大化斯融自爾西域名僧往往而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神力救物自漢之梁紀曆彌遠世涉六代年將五百此土桑門含章秀起羣英間出迭有其人衆家記錄敘載各異沙門法濟偏敘高逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事未見其歸宋臨川康王義慶宣驗記及幽明錄太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神錄並傍出諸僧敘其風素而皆是附見亟多疎闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧錄既三寶共敘辭旨相關混濫難求更爲蕪昧瑯瑘王巾所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郄景興東山僧傳治中張孝秀廬山僧傳中書陸明霞沙門傳各競舉一方不通今古務存一善不及餘行逮于即時亦繼有作者然或襃讚之下過相揄揚或敘事之中空列辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕尋辭榮棄愛本以

異俗為賢若此而不論竟何所紀嘗以暇日遇覽羣作輙搜撿雜録數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝偽暦地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大為十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勳或踰越沙險或汎漾洪波皆忘形徇道委命弘法震旦開明一焉是頼兹德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘讃毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜恪革心歌誦法言則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故為羣經之所稱美衆聖之所襃述及夫討覈源流商搉取捨皆列諸讃論備之後文而論所著辭微異恒體始標大意類猶前序未辯時人事同後議若間施前後如謂煩雜故總布一科之末通稱為論其轉讀宣唱雖源出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸列秀者今之所取必其製用超絶及有一介通感迺編之傳末如或異者非所存焉凡十科所叙皆散在衆記今止删聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之内可兼諸要其有繁辭虛讃或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止為十三卷并序録合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今録故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備讃論者意以為定如未隱括覽者詳焉

高僧傳第一卷 譯經上十五人

漢雒陽白馬寺攝摩騰

雒陽白馬寺竺法蘭

雒陽安清

雒陽支迦樓讖 竺佛朔 安玄 嚴佛調 支曜 康巨 康孟詳

魏雒陽曇柯迦羅 康僧鎧 曇帝 帛延

吳建業建初寺康僧會

吳武昌維祇難 法立 法巨

晉長安竺曇摩羅刹 聶承遠 聶道眞

長安帛遠 帛法祚 衛士度

建康建初寺帛尸梨蜜

長安僧伽跋澄 佛圖羅刹

長安曇摩難提 趙政

廬山僧伽提婆 僧伽羅叉

長安竺佛念

江陵辛寺曇摩耶舍 竺法度

高僧傳第二卷 譯經中七人

晉長安鳩摩羅什

長安弗若多羅

長安曇摩流支

壽春石磵寺卑摩羅叉

長安佛陀耶舍

京師道場寺佛馱跋陀羅

河西曇無讖 安陽侯 道普 法盛 法維 僧表

高僧傳第三卷譯經下　十三人
宋江陵辛寺釋法顯
黃龍釋曇無竭
建康龍光寺佛馱什
河西浮陀跋摩
京師枳園寺釋智嚴
六合山釋寶雲
京師祇洹寺求那跋摩
京師奉誠寺僧伽跋摩
上定林寺曇摩蜜多
京兆釋智猛
京師道林寺畺良耶舍僧伽達多 僧伽羅多多
京師中興寺求那跋陀羅阿那摩低
齊建康正觀寺求那毗地僧伽婆羅

五

高僧傳第四卷義解一　十四人
晉洛陽朱士衡竺叔蘭 無羅叉
淮陽支孝龍
豫章山康僧淵康法暢 支敏度
高邑竺法雅毗浮 曇相 曇習
中山康法朗令韶
燉煌竺法乘竺法行 竺法存
剡東岇山竺潛竺法友 竺法蘊 竺法濟 康法識
剡沃洲山支遁支法虔 竺法仰
剡山于法蘭竺法興 于法道 支法淵
剡白山于法開于法威
燉煌于道邃
剡葛峴山竺法崇道寶
始寧山竺法義
東莞竺僧度竺慧超

高僧傳第五卷義解二　十五人
晉長安五級寺釋道安王嘉
猗坂釋法和
太山竺僧朗支僧敦
京師瓦官寺竺法汰曇壹 曇貳
飛龍山釋僧光道護
荊州上明竺僧輔
京師瓦官寺竺僧敷
荊州長沙寺釋曇翼僧衛
荊州長沙寺釋法遇
荊州上明釋曇徽

六

長安覆舟山釋道立僧常 法濟
長沙寺釋曇戒
於潛青山竺法曠
吳虎丘東山寺竺道壹帛道猷 道寶 道施
山陰嘉祥寺釋慧虔曇試 智明

高僧傳第六卷義解三　十三人
晉廬山釋慧遠
蜀龍淵寺釋慧持慧巖 僧恭 道泓 曇蘭
廬山釋慧永僧融
廬山釋僧濟
新陽釋法安
廬山釋曇邕
吳臺寺釋道祖慧要 曇順 曇詵 法幽 道恒 道授
長安大寺釋僧䂮弘覺
彭城郡釋道融
長安釋曇影
長安釋僧叡僧楷
長安釋道恒道標
長安釋僧肇

七

高僧傳第七卷義解四　三十二人

宋京師龍光寺竺道生 寶林 慧生 法寶
京師烏衣寺釋慧叡
京師東安寺釋慧嚴 法智
京師道場寺釋慧觀 僧馥 法業
京師祇洹寺釋慧義 僧睿
京師彭城寺釋道淵 慧琳
京師彭城寺釋僧弼
東阿釋慧靜
京師祇洹寺釋僧苞 法和
餘杭方顯寺釋僧詮
江陵辛寺釋曇鑑 道海 曇孕 慧龕 道廣 慧恭 道光
廬山陵雲寺釋慧安
淮南中寺釋曇無成 曇閒
京師靈味寺釋僧含 道含
江陵琵琶寺釋僧徹 僧莊
吳虎丘山釋曇諦
壽春石礀寺釋僧導 僧因 僧成 僧音
蜀武擔寺釋道汪 普明 道閒
山陰天柱山釋慧靜
長沙麓山釋法愍 僧宗

京師北多寶寺釋道亮 靜林 慧隆
丹陽釋梵敏 僧籥
京師中興寺釋道溫 僧慶 僧嵩 慧定
京師莊嚴寺釋曇斌 曇濟 曇宗
京師何園寺釋慧亮
下定林寺釋僧鏡 曇隆 八
京師靈根寺釋僧瑾 曇度 玄運
京師興皇寺釋道猛 道堅 慧數 慧鸞 僧訓
道明
山陰靈嘉寺釋超進 曇機 道憑
吳興小山釋法瑤 曇瑤
京師新安寺釋道猷 道慈 覺世 慧整
京師冶城寺釋慧通
高僧傳第八卷 義解五　二十七人
齊偽魏濟州釋僧淵 慧記 道登
偽魏釋曇度
京師莊嚴寺釋道慧 玄趣 僧達
京師中興寺釋僧鍾 曇纖 僧表 曇遷 僧最
敏達 僧寶
京師天保寺釋僧盛

京師湘宮寺釋弘充 法鮮
高昌郡釋智林
京師靈根寺釋法瑗 法愛 智興 法常
蜀齊后山釋玄暢
上定林寺釋僧遠 道憑 慧泰 法令
荊州竹林寺釋僧慧 曇慎 僧岫 慧敞 九
上定林寺釋僧柔 弘稱 惠熙 僧拔
山陰法華山釋慧基 僧行 慧旭 道恢 惠深
惠永 法洪
京師謝寺釋慧次 僧寶 慧調 僧智 僧歸 法珍 僧猛
法寶
京師何園寺釋慧隆 僧詮 僧賢 僧辯 通慧
法度
京師太昌寺釋僧宗 曇准 法真 法身 慧令 僧賢 僧敬 法仙 道文 法最
京師中寺釋法安 慧光 慧韜 敬遺 道宗 光贊
京師中興寺釋僧印 慧龍
琅邪嶽山釋法度 法紹 法開 僧朗 僧紹 惠閒
梁京師冶城寺釋智秀 僧若 道乘 僧璿 法整
荊州釋慧球

京師靈曜寺釋僧盛 法欣 智斂 法開 僧護

僧韶

山陰雲門山寺釋智順

京師靈味寺釋寶亮 道明 僧成 僧寶

上定林寺釋法通 聖進

京師招提寺釋慧集

剡法華臺釋曇斐 法藏 明慶

高僧傳第九卷 神異上 四人

晉鄴中竺佛圖澄 道進

羅浮山單道開

常山竺佛調

洛陽耆域

高僧傳第十卷 神異下 十六人

晉洛陽磐鵄山犍陀勒

洛陽婁至山呵羅竭

十

襄陽竺法慧

洛陽大市寺安慧則 慧持

長安涉公

西平釋曇霍

上虞龍山史宗

宋京師杯度

偽魏長安釋曇始

高昌釋法朗 智整

岷山通雲寺邵碩

江陵琵琶寺釋慧安 僧覽 法衛

齊京師枳園寺沙彌釋法匱 法揩

荆州釋僧慧 慧遠

壽春釋慧通

梁京師釋保誌 道香 僧朗

高僧傳第十一卷 習禪 明律 二十一人 十三人

習禪

晉江左竺僧顯

剡隱岳山帛僧光

始豐赤城山竺曇猷 慧開 慧真

長安釋慧嵬

十一

廣漢閻興寺釋賢護

始豐赤城山支曇蘭

蜀石室山釋法緒

宋偽魏平城釋玄高 慧崇

長安寒山釋僧周 僧亮

長安太后寺釋慧通

餘杭釋淨度

始豐瀑布山釋僧從

廣漢釋法成

京師中興寺釋慧覽

荆州長沙寺釋法期 道果

成都釋道法

蜀安樂寺釋普恒

齊京師靈鷲寺釋僧審 僧謙 法隱 超志 法達 慧勝

武昌樊山釋法悟 道濟

錢塘靈隱山釋曇超

始豐赤城山釋慧明

明律

宋江陵釋慧猷

吳閑居寺釋僧業 慧光

京師長樂寺釋慧詢

京師莊嚴寺釋僧璩 道遠

彭城郡釋道儼 慧曜

江陵釋僧隱 成具

廣漢釋道房
京師閑心寺釋道榮 慧猷
齊鍾山靈曜寺釋志道 超度
京師多寶寺釋法穎 慧文
蜀靈建寺釋法琳
京師安樂寺釋智稱 聰超
京師建初寺釋僧祐
高僧傳第十二卷 忘身十一人 誦經二十一人
忘身
晉霍山釋僧羣
宋彭城駕山釋曇稱
高昌釋法進 僧遵
魏郡廷尉寺釋僧富
偽秦蒲坂釋法羽 慧始
臨川招提寺釋慧紹 僧要
盧山招隱寺釋僧瑜
京師竹林寺釋慧益
蜀武擔寺釋僧慶
齊隴西釋法光
文阯仙山釋曇弘

誦經
晉河陰白馬寺釋曇邃
越城寺釋法相 曇蓋 僧法
山陰顯義寺竺法純
蜀三賢寺釋僧生
宋剡法華臺釋法宗
京師南澗寺釋道冏
盧山釋慧慶
臨渭釋普明
京師道場寺釋法莊
京師瓦官寺釋慧果
京師東安寺釋法恭 僧恭
京師彭城寺釋僧覆 慧林
齊京師高座寺釋慧進 僧念
永興栢林寺釋弘明
京師靈根寺釋慧豫 法音
上定林寺釋道嵩
上定林寺釋超辯 法明 法定 僧志
山陰天柱山釋法慧 曇遊
京師後岡釋僧侯 慧温

梁上定林寺釋慧彌 法仙
富陽齊堅寺釋道琳
高僧傳第十三卷 興福十四人 經師十一人 唱導十人
興福
晉并州竺慧達
武陵平山釋慧元 竺慧直
京師瓦官寺釋慧力
京師安樂寺釋慧受
宋京師崇明寺釋僧慧
山陰法華山釋僧翼
豫州釋僧洪
京師釋僧亮
京師延賢寺釋法意
齊南海雲峯寺釋慧敬
南海藏薇山釋法獻
上定林寺釋法獻 玄暢
梁剡石城山釋僧護
京師正覺寺釋法悦
經師
晉中山帛法橋

京師建初寺支曇籥
京師祇洹寺釋法平
宋京師白馬寺釋僧饒
安樂寺釋道慧
謝寺釋智宗
齊烏衣寺釋曇遷
東安寺釋曇智
安樂寺釋僧辯
白馬寺釋曇憑
北多寶寺釋慧忍

唱導

宋京師祇洹寺釋道照
長干寺釋曇穎
瓦官寺釋慧璩
靈味寺釋曇宗
中寺釋曇光
齊興福寺釋慧芬
興福寺釋道儒
瓦官寺釋慧重
正勝寺釋法願

齊隆寺釋法鏡

右十三卷十科凡二百五十七人

弟子孤子王曼穎頓首和南一日蒙示所撰高僧傳并使其掎摭刀尋始竟但見偉才紙弊墨渝迄未能罷若迺至法旣被名德已興年幾五百時經六代自摩騰法蘭發軫西域安侯支讖荷錫東都雖跡標出沒行實深淺咸作舟梁大爲利益固宜紬素傳美鉛槧定辭昭示後昆揄揚往秀而道安羅什間表秦書佛澄道進雜聞趙冊晉史見捨復恨局當時宋典所存頗因其會兼且擿出君台之記糅在元亮之說感應或所商榷幽明不無梗槩汎顯傍文未足光闡間有諸傳文非隱括景興偶採居山之人僧寶偏綴遊方之士法濟唯張高逸之例法安止命志節之科康泓專紀單開王季但稱高座僧瑜卓爾獨載玄暢超然孤錄唯釋法進所造王巾有著意存該綜可擅一家然進名博而未廣巾體立而不就梁來作者亦有病諸僧祐成簡旣同法濟之責孝秀染毫復獲景興之誚其唱公纂集㝡實近之求其鄙意更恨煩冗法師此製始所謂不刊之筆綿亘古今包括內外屬辭比事不文不質謂繁難省玄約豈加以高爲名旣使弗遠者恥聞例成廣足使有善者勸向之二三諸子前後撰述豈得挈長量短同年共日而語之哉信門徒竟無一言可豫市肆空設千金之賞方入蓬龍亟上登騷閣出內殘交卷舒玉笥弟子雖實不敏少嘗好學頃日延餘觸途多昧且獲披來帙斯文在斯鑽仰弗暇討論何所誠非子通見元則之論良愧彥道知休奕之書徒深謝安慕竺曠風流殷浩憚支遁才儁耳不見旬日窮情已勞扶力此白以代訴盡弟子孤子王曼穎頓首和南君白一日以所撰高僧傳相簡意存箴艾而來告累紙更加拂拭顧惟道藉人弘理由教顯而弘道釋教莫尚高僧故漸染已來照明遺法殊功異行列代而興敦厲後生理宜綜緝貧道少乏懷書抱筴自課之勤長慕鉛墨塗青揚善之美故於聽覽餘閒厝心傳錄每見一介可稱輒有懷三省但歷尋衆記

繁約不同或編列參差或行事出沒已詳別序兼具來告所以不量寸管輕樹十科商搉條流意言略舉而筌路蒼茫辭語陋拙本以自備疎遺豈宜濫入高聽檀越既學兼孔釋解貫玄儒抽入緗縹內外淹劭披覽餘暇脱助詳閱故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野父懷多愧來告吹噓更增㥏懘今以所著讚論十科重以相簡如有紕謬請備斟酌釋慧皎白

高僧傳録序卷第十四

右此傳是會稽嘉祥寺釋慧皎法師所撰法師學通內外精研經律著涅槃疏十卷梵網戒等義疏並為世軌又撰此高僧傳及序共十四卷梁末承聖二年太歲癸酉避侯景難來至湓城少時講說甲戌歲二月捨化春秋五十有八江州僧正慧恭為首經營葬于廬山禪閣寺墓時龍光寺釋僧果同避難在山過見時事聊記之云耳

音釋

愸莫候切美也　悛七全切　雒郎各切與洛同　岬吾浪切　峴戶頃切　詵所臻切　肇治小切　斌平巾切　瑗于願切　敞楚兩切　斐敷尾切　掎摭掎居綺切繫其後曰掎摭之石切采拾也　鉛槧鉛余專切鉛粉也槧七豔切版牘也　糅女救切雜也　梗槩梗古猛切槩古代切梗槩大略也　筴楚革切與策同編簡也　㥏懘㥏他典切慙也懘齒乚切與嘔同　湓蒲奔切水名

大唐西域求法高僧傳卷上

唐三藏法師義淨奉　詔撰

觀夫自古神州之地輕生徇法之賓顯法師則創闢荒途奘法師乃中開正路其間或西越紫塞而孤征或南渡滄溟以單逝莫不咸思聖跡罄五體而歸禮俱懷旋踵報四恩以流望然而勝途多難寶處彌長苗秀盈十而蓋多結實罕一而全少寔由茫茫象磧長川吐赫日之光浩浩鯨波巨壑起滔天之浪獨步鐵門之外亘萬嶺而投身孤漂銅柱之前跨千江而遣命跋南國有千江口或亡飡幾日輟飲數晨可謂思慮銷精神憂勞排正色致使去者數盈半百留者僅有幾人設令得到西國者以大唐無寺飄寄棲然為客遑遑傳託無所遂使流離萍轉罕居一處身既不安道寧隆矣嗚呼實可嘉其美誠冀傳芳於來葉粗據聞見撰題行狀云爾其中次第多以去時年代近遠存亡而比先後

太州玄照法師　齊州道希法師

齊州師鞭法師

新羅阿離耶跋摩法師
新羅慧業法師　新羅玄太法師
新羅玄恪法師　新羅復有二人
覩貨羅佛陀跋摩師
并州道方法師　并州道生法師
并州常愍禪師弟子一人
京師末底僧訶師　京師玄會法師
質多跋摩師
土蕃公主妳母息二人
隆法師
益州明遠法師　益州義朗律師智岸并弟
益州會寧律師　交州運期法師
交州木叉提婆師　交州窺沖法師
交州慧琰法師　信胄法師
愛州智行法師　愛州大乘燈禪師
康國僧伽跋摩師　高昌彼岸智岸二人
洛陽曇閏法師　洛陽義輝論師
又大唐三人　新羅慧輪法師
荊州道琳法師　荊州曇光律師大唐一人
荊州慧命禪師　潤州玄逵律師

晉州善行法師　襄陽靈運法師
澧州僧哲禪師弟子一人　荊州無行禪師
洛陽智弘律師
荊州法振禪師乘悟梁州
澧州大津法師

右總五十六人先多零落淨來日有無行師道琳師慧輪師僧哲師智弘師五人見在計當垂拱元年與無行師執別西國不委今者何處存亡耳

沙門玄照法師者太州仙掌人也梵名般迦舍末底(此云照慧)乃祖乃父冠冕相承而髫髻之秋抽簪出俗成人之歲思禮聖蹤遂適京師尋聽經論以貞觀年中乃於大興聖寺玄證師處初學梵語於是杖錫西邁挂想祇園背金府而出流沙踐鐵門而登雪嶺漱香池以結念畢契四弘陟葱阜而翹心誓度三有途經速利過覩貨羅遠跨胡疆到土蕃國蒙文成公主送往北天漸向闍闌陀國未至之間長途險隘為賊見拘既而商旅計窮控告無所遂乃援神寫契伏聖明衷夢而感徵覺見群賊皆睡私引出圍遂便免難住闍闌陀國經于四載蒙國王欽重留之供養學經律習梵文既得少通漸次南上到莫訶菩提復經四夏自恨生不遇聖幸覩遺蹤仰慈氏所制具容著精誠而無替爰以翹敬之餘沉情俱舍既解對法清想律儀而教斯明後之那爛陀寺留住三年就勝光法師學中百等論復就寶師子大德受瑜伽十七地禪門定潋亟覩關涯既盡宏綱遂往殑伽河北受國王苫部供養住信者等寺復歷三年後因唐使王玄策歸鄉表奏言其實德遂蒙降勑旨重詣西天追玄照入京路次泥波羅國蒙國王發遣送至土蕃重見文成公主深致禮遇資給歸唐於是巡涉西蕃而至東夏以九月而辭苫部正月便到洛陽五月之間途經萬里于時麟德年中駕幸東洛奉謁闕庭遂蒙勑旨令往羯濕彌囉國取長年婆羅門盧迦溢多既與洛陽諸德相見略論佛法綱紀敬愛寺導律師觀法師等請譯薩婆多部律攝既而勑令促去不遂本懷所將梵本悉留京下於

是重涉流沙還經磧石崎嶇棧道之側曳半
影而斜通搖泊繩橋之下沒全軀以傍渡遭
土蕃賊脫首得全遇兇奴寇僅存餘命行至
北印度界見唐使人引盧迦溢多於路相遇
盧迦溢多復令玄照及使傔數人向西印度
羅荼國取長年藥路過縛渴羅到納婆毗訶
羅此云新寺覩如來澡盆及諸聖跡漸至迦畢試
國禮如來頂骨香華具設取其印文觀來生
善惡復過信度國方達羅荼矣蒙王禮敬安
居四載轉歷南天將諸雜藥望歸東夏到金
剛座旋之那爛陀寺淨與相見盡平生之志
願契總會於龍華但以泥波羅道土蕃擁塞
不通迦畢試途多氏捉而難度遂且棲志鷲
峯沉情竹苑雖每有傳燈之望而未諧落葉
之心嗟乎苦行標誠利生不遂思攀雲駕墜
翼中天在中印度菴摩羅跛國遘疾而卒春
秋六十餘矣言多氏者即大食國也
傷曰卓矣壯志穎秀生田頻經細柳幾步祁
連祥河濯流竹苑搖芊翹心念念渴想玄玄
專希演法志託提生嗚呼不遂愴矣無成兩

河沉骨八水揚名善乎守死哲人利貞兩河即在西國八水乃蜀東郡
道希法師者齊州歷成人也梵名室利提婆此云吉祥天乃門傳禮義家襲纓紳幼漸玄門少
懷貞操涉流沙之廣蕩觀化中天陟雪嶺之
欽岑輕生徇法行至土蕃中途危厄恐戒檢
難護遂便暫捨行至西方更復重受周遊諸
國遂達莫訶菩提翹仰聖蹤經于數載既住
那爛陀亦在俱尸國蒙菴摩羅跛國王甚相
敬待在那爛陀寺頻學大乘住輸婆伴娜在涅槃處寺名也專功律藏復習聲明頗有文
情善草隸在大覺寺造唐碑一首所將唐國
新舊經論四百餘卷並在那爛陀矣淨在西
國未及相見住菴摩羅跛國遭疾而終春秋
五十餘矣後因巡禮見希公住房傷其不達
聊題一絕　百苦亡勞獨進影四恩在念契
流通如何未盡傳燈志溘然於此遇途窮
師鞭法師者齊州人也善禁呪閑梵語與玄
照師從北天向西印度到菴摩羅割波城為
國王所敬居王寺與道希法師相見伸鄉國

之好同居一夏遇疾而終年三十五矣
阿離耶跋摩者新羅人也以貞觀年中出長
安之廣脅王城山名追求正教親禮聖蹤住那爛
陀寺多閑律論抄寫衆經痛矣歸心所期不
契出雞貴之東境沒龍泉之西裔即於此寺
無常年七十餘矣雞貴者梵云難矩吒醫說羅矩矩吒是雞醫說羅是貴即高麗國也相傳云彼國敬雞神而取尊故戴翎羽而表飾矣那爛陀有池名曰龍泉西方喚高麗矩吒吒醫說羅也
慧業法師者新羅人也在貞觀年中往遊西
域住菩提寺觀禮聖蹤於那爛陀久而聽續
淨因檢唐本忽見梁論下記云在佛齒木樹
下新羅僧慧業寫記訪問寺僧云終於此年
將六十餘矣所寫梵本並在那爛陀寺
玄太法師者新羅人也梵名薩婆慎若提婆此云一切智天永徽年內取土蕃道經泥波羅到中
印度禮菩提樹詳檢經論旋踵東土行至土
峪渾逢道希法師覆相引致還向大覺寺後
歸唐國莫知所終矣
玄恪法師者新羅人也與玄照法師貞觀年
仰隨而至大覺寺既伸禮敬遇疾而亡年

過不感之期耳

復有新羅僧二人莫知其諱發自長安遠之南海汎舶至室利佛逝國西婆魯師國遇疾俱亡

佛陀達摩者即覩貨速利國人也大形模足氣力習小教常乞食少因興易遂届神州云於益府出家性好遊涉九州之地無不覆焉後遂西適周觀聖迹淨於那爛陀見矣後乃轉向北天年五十許

道方法師者并州人也出沙磧到泥波羅至大覺寺住得為主人經數年後還向泥波羅于今現在既虧戒檢不習經書年將老矣

道生法師者并州人也梵名旃達羅提婆(此云月天)以貞觀末年從土蕃路往遊中國到菩提寺禮制底訖在那爛陀學為童子王深所禮敬復向此寺東行十二驛有王寺全是小乘於其寺內停住多載學小乘三藏精順正理多齎經像言歸本國行至泥波羅遘疾而卒可在知命之年矣

常慜禪師者并州人也自落髮投簪披緇釋素精勤匪懈念誦無歇常發大誓願生極樂所作淨業稱念佛名福基既廣數難詳悉後遊京洛專崇斯業幽誠冥兆有所感徵遂願寫般若經滿於萬卷冀得遠詣西方禮如來所行聖跡以此勝福迴向願生遂詣闕上書請於諸州教化抄寫般若且心所志也天必從之乃蒙授墨勑南遊江表敬寫般若以報天澤要心既滿遂至海濱附舶南征往訶陵國從此附舶往末羅瑜國復從此國欲詣中天然所附商船載物既重解纜未遠忽起滄波不經半日遂便沉沒當沒之時商人爭上小船互相戰鬪其船主既有信心高聲唱言師來上船常慜曰可載餘人我不去也所以然者若輕生為物順菩提心亡己濟人斯大士行於是合掌西方稱彌陀佛念念之頃船沉身沒聲盡而終春秋五十餘矣有弟子一人不知何許人也號咷悲泣亦念西方與之俱沒其得濟之人具陳斯事耳

傷曰悼矣偉人為物流身明同水鏡貴等和珍涅而不黑磨而不磷投軀慧嶽養智芳津在自國而弘自業適他土而作他因覩將沉之險難決於己而亡親在物常慜子其寡鄰橃體散鯨波以取滅淨願詣安養而流神道乎不昧德也寧湮布慈光之赫赫竟塵劫而新新

末底僧訶者(此云師子惠)京師人也俗姓皇甫莫知本諱與師鞭同遊俱到中土住信者寺少閑梵語未詳經論思還故里路過泥波羅國遇患身死年四十餘

玄會法師者京師人云是安將軍之息也從北印度入羯濕彌羅國為國王賞識乘王象奏王樂日日向龍池山寺供養寺是五百羅漢受供之處即尊者阿難陀室灑末田地所化龍王之地也(室灑譯為所教舊云弟子非也)復勸化羯濕彌羅王大放恩赦國內有死囚千餘人勸王釋放出入王宅既漸年載後因失意遂乃南遊至大覺寺禮菩提樹覩木真池登鷲峯山陟尊足嶺稟識聰叡多繕工伎雖復經過未幾而梵韻清徹少攜經教思返故居到泥波羅不幸而卒春秋僅過而立矣(泥波羅既有毒藥所以到

技亡多

復有一人與北道使人相逐至縛渴羅國於新寺小乘師處出家名質多跋摩後將受具而不食三淨其師曰如來大師親開五正既其無罪爾何不食對曰諸大乘經具有令制是所舊習性不能改師曰我依三藏律有成科汝之引文非吾所學若懷別見我非汝師遂强令進乃掩泣而食方爲受具少閑梵語覆取北路而歸莫知所至傳聞於天竺之僧矣

復有二人在泥波羅國是土蕃公主妳母之息也初並出家後一歸俗住天王寺善梵語幷梵書年三十五矣

隆法師者不知何所人也以貞觀年內從北道而出取北印度欲觀化中天誦得梵本法華經到健陀羅國遇疾而亡北方僧來傳說如此

明遠法師者益州清城人也梵名振多提婆（此云思天）幼順法訓長而彌修容儀雅麗詳序清遒善中百議莊周早遊七澤之問後歷三吳之表重學經論更習定門於是棲隱廬峯經于夏日既慨聖教陵遲遂乃振錫南遊届于交阯鼓舶鯨波到訶陵國次至師子洲爲君王禮敬乃潛形閣內密取佛牙望歸本國以興供養既得入手翻被奪將事不遂所懷頗見陵辱向南印度傳聞師子洲人云往大覺中方寂無消息應是在路而終莫委年幾其師子洲防守佛牙異常牢固置高樓上幾閉重關鏁鑰泥封五官共印若開一戶則響徹城郭每日供養香華遍覆至心祈請則牙出華上或見異光衆皆共覩傳云此洲若失佛牙並被羅刹之所吞食爲防此患非常守護亦有傳云當向支那矣斯乃聖力遐被有感便通豈由人事强申非分耳

義朗律師者益州成都人也善閑律典兼解瑜伽發自長安彌歷江漢與同州僧智岸幷弟一人名義玄年始弱冠知欽正理頗閑內典尤善文筆思瞻聖迹遂與弟俱遊秀季良昆遞相攜帶鶺鴒存念魚水敦懷既至烏雷同附商舶掛百丈陵萬波越舸扶南綴纜郎迦戍郎迦戍國王待以上賓之禮智岸遇疾於此而亡朗公既懷死別之恨與弟附舶向師子洲披求異典頂禮佛牙漸之西國傳聞如此而今不知的在何所師子洲既不見中印度復不聞多是魂歸異代矣年四十餘耳

會寧律師益州成都人也禀志操行意存弘益少而聰慧投跡法場敬勝理若髻珠棄榮華如脫屣薄善經論尤精律典思存演法結念西方爰以麟德年中杖錫南海汎舶至訶陵洲停住三載遂共訶陵國多聞僧若那跋陀羅於阿笈摩經內譯出如來涅槃焚身之事斯與大乘涅槃頗不相涉然大乘涅槃西國淨親見目云其大數有二十五千頌翻譯可成六十餘卷檢其全部竟而不獲但得初大衆問品一夾有四千餘頌會寧既譯得阿笈摩本遂令小僧運期奉齎經還至交府馳驛京兆奏上闕庭冀使未聞流布東夏運期從京還達交阯告諸道俗蒙贈小絹數百疋重詣訶陵報德智賢（若那跋達羅也）與會寧相見於是會寧方適西國比於所在每察風聞尋聽

五天絕無蹤緒唯斯理也即其人已亡傷乎
嗟矣會寧為法孤征纔翻二軸啓望天庭終
斯寶渚擁居化城身雖沒而道著時縱遠而
遺名將菩薩之先志共後念以揚聲春秋可
三十四五矣

運期師者交州人也與曇閏同遊仗智賢受
具旋迴南海十有餘年善崑崙音頗知梵語
後便歸俗住室利佛遊國于今現在既而往
復宏波傳經帝里布未曾教斯人之方年可
三十矣

木叉提婆者交州人也（此云解脫天）不閑本諱汎
舶南溟經遊諸國到大覺寺遍禮聖蹤於此
而殞年可二十四五矣

窺沖法師者交州人即明遠室灑也梵名質
呾囉提婆與明遠同舶而汎南海到師子洲
向西印度見玄照師共詣中土其人稟性聰
敏善誦梵經所在至處恒編演唱之首禮菩
提樹到王舍城遘疾竹園淹留而卒年三十
許

慧琰法師者交州人也即行公之室灑隨師
到僧訶羅國遂停彼國莫辯存亡

信胄法師不知何所人也梵名設喇陀跋摩
（此云信胄）取北道而到西國禮謁既周住信者寺
於寺上層造一塼閣施上卧具永貽供養遇
疾數日餘命輟然忽於夜中云有菩薩授手
迎接端居合掌太息而終年三十五矣

智行法師者愛州人也梵名般若提婆（此云慧天）
汎南海詣西天遍禮尊儀至弶伽河北居信
者寺而卒年五十餘矣

大乘燈禪師者愛州人也梵名莫訶夜那鉢
地已波（此云大乘燈）幼隨父母汎舶往杜和羅鉢
底國方始出家後隨唐使郯緒相逐入京於
慈恩寺三藏法師玄奘處進受具戒居京數
載頗覽經書而思禮聖蹤情契西極體蘊忠
恕性合廉隅戒嶽存懷禪枝叶慮以為溺有
者假緣緣非則墜有離生者記助助是則乖
生乃畢志王城敦心竹苑冀摧八難終求四
輪遂持佛像攜經論既越南溟到師子國觀
禮佛牙備盡靈異過南印度覆屆東天往耽
摩立底國既入江口遭賊破舶唯身得存淹
停斯國十有二歲頗閑梵語誦緣生等經兼
循修福業因遇商侶與淨相隨詣中印度先
到那爛陀次向金剛座旋過薜舍離後到俱
尸國與無行禪師同遊此地燈師每歎曰本
意弘法重之東夏寧志不我遂奄爾衰年今
日雖不契懷來生願畢斯志然常為覩史多
天業冀會慈氏日晝龍華一兩枝用標心至
燈公因道行之次過道希法師所住舊房當
于時也其人已亡漢本尚存梵夾猶列覩之
潸然流涕而歎昔在長安同遊法席今於他
國但遇空筵

傷曰嗟矣死王其力彌強傳燈之士奄爾云
亡神州望斷聖境魂揚眷餘悵而流涕慨布
素而情傷禪師在俱尸城般涅槃寺而歸寂
滅于時年餘耳順矣

僧伽跋摩者康國人也少出流沙遊步京輦
稟素崇信戒行精嚴檀捨是修慈悲在念以
顯慶年內奉勑與使人相隨禮觀西國到大
覺寺於金剛座廣興薦設七日七夜然燈續
明獻大法會又於菩提院內無憂樹下雕刻

佛及觀自在菩薩像盛興慶讚時人歎希後還唐國又奉勑令往交阯採藥于時交州時屬大儉人物飢餓於日日中營辦飲食救濟孤苦悲心內結涕泣外流時人號為常啼菩薩也纔染微疾奄爾而終春秋六十餘矣

彼岸法師智岸法師並是高昌人也少長京師傳燈在念既而歸心勝理遂乃觀化中天與使人王玄廓相隨汎舶海中遇疾俱卒所將漢本瑜伽及餘經論咸在室利佛逝國矣

曇閏法師洛陽人也善呪術學玄理探律典就醫明善容儀極詳審杖錫江表拯物為懷漸次南行達于交阯住經載稔緇素欽風附舶南上期西印度至訶陵北渤盆國遇疾而終年三十矣

義輝論師洛陽人也受性聰敏理思鈎深博學為懷尋真是務聽攝論俱舍等頗亦有功但以義有異同情生舛互而欲異觀梵本親聽微言遂指掌中天還望東夏惜哉苗而不實壯志先秋到郎迦戍國嬰疾而亡年三十餘矣

復有大唐三僧從北道到烏長那國傳聞向佛頂骨處禮拜今亦不委存亡烏長僧至傳說之矣

慧輪師者新羅人也梵名般若跋摩(此云慧甲)自本國出家翹心聖迹汎舶而陵閩越涉步而屆長安奉勑隨玄照法師西行以充侍者既之西國遍禮聖蹤居菴摩羅跛國在信者寺住經十載近住次東邊北方覩貨羅僧寺元是覩貨羅人為本國僧所造其寺巨富資產豐饒供養飡設餘莫加也寺名健陀羅山荼慧輪住此既善梵言薄閑俱舍來日尚存年向四十矣其北方僧來者皆住此寺為主人耳大覺寺西有迦畢施國寺寺亦巨富多諸碩德普學小乘北方僧來亦住此寺名窶拏折里多(此云德行)大覺東北兩驛許有寺名屈錄迦即是南方屈錄迦國王昔所造也寺雖貧素而戒行清嚴近者日軍王復於故寺之側更造一寺今始新成南國僧來多住於此諸方皆悉有寺所以本國通流神州獨無一處致令往還艱苦耳那爛陀寺東四十驛許尋弶伽河而下至蜜栗伽悉伽鉢娜寺(此云鹿寺也)去此寺不遠有一故寺但有塼基厥號支那寺古老相傳云是昔室利笈多大王為支那國僧所造(支那即廣州也莫訶支那即京師也亦云提婆弗呾羅此云天子也)于時有唐僧二十許人從蜀川牂牁道而出(蜀川去此寺有五百餘驛)向莫訶菩提禮拜王見敬重遂施此地以充停息給大村封二十四所於後唐僧亡沒村乃割屬餘人現有三村入屬鹿園寺矣准量方那寺至今可五百餘年矣現今地屬東印度王其王名提婆跋摩每言曰若有大唐天子處數僧來者我為重興此寺還其村封令不絕也誠可歎曰雖有鵲巢之易而樂福者難逢必若心存濟益奏請弘此誠非小事也金剛座大覺寺即僧訶羅國王所造師子洲僧舊住於此大覺寺東北行七驛許至那爛陀寺乃是古王室利鑠羯羅昳底為北天苾芻曷羅社槃社所造此寺初基纔餘方堵其後代國王苗裔相承造製宏壯則贍部洲中當今無以加也軌模不可具述但且略敘區寰耳然其寺形畟方如域四面

直簷長廊遍帀皆是塼室重疊三層層高丈餘橫梁板闐本無椽瓦用塼平覆寺皆正直隨意旋往其房後壁即爲外面也疊塼峻高三四丈上作人頭高共人等其僧房也面有九焉一一房中可方丈許後面通牕戶向簷矣其門既高唯安一扇皆相瞻望不許安簾出外平觀四面皆覩互相檢察寧容片私於一角頭作閣道還往寺上四角各爲塼堂多聞大德而住於此寺門西向飛閣淩虛雕刻奇形妙盡工飾其門乃與房相連元不別作但前出兩步齊安四柱其門雖非過大實乃裝架彌堅每至食時重關返閉既是聖教意在防私寺内之地方三十步許皆以塼砌小者或十步或五步耳凡所覆屋脊上簷前房内之地並用塼屑如桃棗大和雜粘泥以杵平築周墁石灰雜以麻筋并油及麻滓爛皮之屬浸漬多日泥於塼地之上覆以青草經三數日看其欲乾重以滑石揩拭拂赤土汁或丹朱之類後以油塗鮮澄若鏡其堂殿階陛悉皆如此一作已後縱人踐蹋動經一二十載曾不圮坼不同石灰水沾便脫如斯等類乃有八寺上皆平通規矩相似於寺東面取房或一或三用安尊像或可即於此面前出多少別起臺觀爲佛殿矣於寺西面大院之外方列大窣覩波(舊云塔者訛略)及諸制底(舊云支提者訛也)數乃盈百聖跡相連不可稱說金寶瑩飾實成希有其間僧徒綱軌出納之儀具如中方錄及寄歸傳所述寺内但以最老上座而爲尊主不論其德諸有門鑰每宵封印將付上座更無別置寺主維那但造寺之人名爲寺主梵云毗訶羅莎弭若作番直典掌寺門及和僧白事者名毗訶羅波羅譯爲護寺若鳴揵稚及監食者名爲羯磨陀那譯爲授事言維那者略也衆僧有事集衆平章令其護寺巡行告白一一人前皆須合掌各伸其事若一人不許則事不得成全無衆前打揵秉白之法若見不許以理喻之未有挾强便加壓伏其守庫當莊之流雖三二人亦遣典庫家人合掌爲白若和方可費用誠無獨任之咎若不白而獨用者下至半升之粟即交被驅擯若一人稱豪獨用僧物處斷綱務不白大衆者名爲俱攞鉢底譯爲家主斯乃佛法之大疣人神所共怨雖復於寺有益而終獲罪彌深智者必不爲也又諸外道先有九十六部今但十餘若有齋會聚集各各自居一處並與僧尼無競先後既其法別理不同行各習所宗坐無交雜此之寺制理極嚴峻每半月令典事佐史巡房讀制衆僧名字不貫王籍其有犯者衆自治罰爲此僧徒咸相敬懼其寺受用雖迮而益利彌寬曾憶在京見人畫出祇洹寺樣咸是憑虛爲廣異聞略陳梗槩云爾

又五天之地但是大寺君王悉皆令置漏水爲此晝夜期候不難准如律教夜分三分初後制令禪誦中間隨意消息其漏水法廣如寄歸傳中所述雖復言陳寺樣終恐在事還迷爲此畫出其圖冀令自擊無滯如能奏請依樣造之即王舍支那理成無別耳乃歎曰

衆美仍羅列羣英已古今也知生死分那得不傷心

寺樣

此是室利那爛陀莫訶毗訶羅樣唐譯云吉祥神龍大住處也西國凡喚君王及大官屬并大寺舍皆先云室利意取吉祥尊貴之義那爛陀乃是龍名近此有龍名那伽爛陀故以為號毗訶羅是住處義此云寺者不是正翻如觀一寺餘七同然背上平直通人還往凡觀寺樣者須面西看之欲使西出其門方得真勢於門南畔可二十步有窣堵波高百許尺是世尊昔日夏三月安居處梵名慕攞健陀俱胝唐云根本香殿矣門北畔五十步許復有大窣堵波更高於此是幼日王所造皆並塼作裝飾精妙金牀寶地供養希有中有如來轉法輪像次此西南有小制底高一丈餘是婆羅門執雀請問處唐云雀離浮圖此即是也根本殿西有佛齒木樹非是楊柳其次西畔有其戒壇方可大尺一丈餘即於平地周壘塼墻可高二尺許墻內坐基可高五寸中有小制底壇東殿角有佛經行之基壘塼為之寬可二肘長十四五肘高可二肘餘上乃石灰素作蓮華開勢高可二肘闊一尺許有十四五表佛足跡此寺則南望王城纔三十里鷲峰竹苑皆在城傍西南向大覺正南尊足山並可七驛北向薛舍離乃二十五驛西瞻鹿苑二十餘驛東向耽摩立底國有六七十驛即是海口昇舶歸唐之處此寺內僧衆有三千五百人屬寺村莊二百一所並是積代君王給其人戶永充供養言驛者一驛當一喻繕那也

重曰

龍池龜浴地隔天津途遙去馬道絕來人致令傳說罕得其真模形別匠軌製殊陳依俙畫古髣髴驚新庶觀者之虔想若佛在而翹神

大唐西域求法高僧傳卷上

音釋

鯨渠京切魚名　輟陟劣切止也　鬆鬐鬆作孔切鬐右諧切鬆鬐束髮也　壃居良切界也　瀲力驗切水波也　崎嶇崎去奇切嶇豈俱切崎嶇險峻也　傔詰念切從也　溘口合切奄也　磧七迹切　舶傍陌切大船也　覯古候切見也　鶺鴒鶺資昔切鴒郎丁切鶺鴒鳥名　遘古候切遇也　潸師姦切淚流貌浮　閩武巾切南粵也　牂牁牂則郎切牁音歌牂牁郡名　糏先結切碎也　揩拭揩苦皆切拭賞職切

大唐西域求法高僧傳卷下　尹六

唐三藏法師義淨奉　詔撰

道琳法師者荊州江陵人也梵名尸羅鉢頗(此云戒光)弱冠之年披緇離俗成人之歲訪友尋真搜律藏而戒珠瑩啓禪門而定水清禀性虛潔雅操廉貞濯青溪以恬志漱玉泉而養靈既常坐不卧一食全誠後復慨大教東流時經多載定門先入律典頗窺遂欲尋流討源遠遊西國乃杖錫遐逝鼓舶南溟越銅柱而屆郎迦歷訶陵而經裸國所在國王禮待極致殷厚經乎數載到東印度耽摩立底國住經三年學梵語於是捨戒重受學習一切有部律兼定慧蓋亦情耽呪藏後乃觀化中天頂禮金剛御座菩提聖儀復至那爛陀寺搜覽大乘經論漬情俱舍經於數年至於鷲嶺杖林山園鵠樹備盡翹仰並展精誠乃遊南天竺國搜訪玄謨向西印度於羅茶國住經年稔更立靈壇重稟明呪嘗試論之曰夫明呪者梵云毗睇陀羅必得家毗睇譯為明呪陀羅是持必得家是藏應云持明呪藏然相承云此呪藏梵本有十萬頌唐譯可成三百卷現今求覓多失少全而大聖沒後阿離野那伽曷樹那即龍樹菩薩特精斯要時彼弟子厥號難陀聰明博識漬意斯典在西印度經十二年專心持呪遂便感應每至食時食從空下又誦呪求如意瓶不久便獲乃於瓶中得經歡喜不以呪結其瓶遂去於是難陀法師恐明呪散失遂便撮集可十二千頌成一家之言每於一頌之內離合呪印之文雖復言同字同實乃義別用別自非口相傳授而實解悟無因後陳那論師見其製作巧殊人智思極情端撫經歎曰嚮便此賢致意因明者我復何預之有乎是知智士識已之度量愚者闇他之淺深矣斯之呪藏東夏未流所以道琳意存斯妙故呪藏云升天乘龍役使百神利生之道唯呪是親淨於那爛陀亦屢入壇場希心此要而為功不並就遂泯斯懷為展異聽粗題綱目云爾道琳遂從西境轉向北天觀化羯濕彌羅便入烏長那國詢訪定門搜求般若次往迦畢試國禮烏率膩沙(佛頂骨也)自爾之後不委何託淨迴至南海羯茶國有北方胡至云有兩僧胡國逢見說其狀跡應是其人與智弘相隨擬歸故國聞為途賊斯擁還乃覆向北天年應五十餘矣

曇光律師者荊州江陵人也既其出俗遠適京師即誠律師之室灑善談論有文情學兼內外戒行清謹南遊溟渤望禮西天承已至訶利雞羅國在東天之東年在盛壯不委何之中方寂無消息應是擯落江山耳又見訶利雞羅國僧說有一唐僧年餘五十得王敬重乘權一寺多齎經像好行楚撻即於此國遇疾而瘞他鄉矣

慧命禪師者荊州江陵人也戒行疎通有懷節操學兼內外逸志雲表仰祥河而標想念竹苑而翹心汎舶行至占波遭風而屢遘艱苦適馬援之銅柱息上景而歸唐

玄逵律師者潤州江寧人也俗姓胡今族高宗兼文兼武尚仁貴義敬法敬僧枝葉蟬聯嘉聲靡墜律師則童子出家長而欽德及其

進具卓爾不羣過閑律部偏務禪寂戒行嚴
峻誠罕其流聽諸大經頗究玄義博㳒文什
草隷尤精空有三衣袒膊爲飾不披覆膊衣
角搭肩入寺徒跣行途著屐縱使時人見笑
高節曾不閒然不卧長坐詎脇安眠之席杜
多乞食寧過酒肆之門善人皆愛草鞋巧知
皮赤無過監者足不履地能閑露脚是儀嗟
乎此子闇與理諧激揚清波恥汨泥而從俗
獨醒在旦豈共醉而居昏纔於丹陽一面遂
即同契南上昆季留連愴矣三荆之析友于
攀絶傷哉八翼之離以爲傳法在懷無抑高
節行至廣州遂染風疾以斯嬰帶弗遂遠懷
於是悵恨而歸返錫吳楚年二十五六後僧
哲師至西國云其人已亡有疾于懷嗟乎不
幸勝途多難驗非虛矣實冀還以法資空有
鬱藍之望復欲旋歸遺鍔徒懷隴樹之心乃
歎曰淑人斯去誰當繼來不幸短命嗚呼哀
哉九仞希岳一簣便摧秀而不實嗚呼哀哉
解乎易得行也難求嗟爾幼年業德俱修傳
燈念往嬰痼情收慨乎壯志哀哉去留兼傳

爾之令節秉輝曜於長秋于時逵師言離廣
府還望桂林去留愴然自述贈懷云爾
標心之梵宇運想入仙洲嬰痼乖同好沉情
阻若抽葉落乍難聚情離不可收何日秉杯
至詳觀演法流淨以咸亨元年在西京尋聽
于時與并部處一法師萊州弘禕論師更有
三二諸德同契鷲峯標心覺樹然而一公屬
母親之年老遂懷戀於并川禕師遇玄瞻於
江寧乃敦情於安養玄逵既到廣府復阻先
心唯與晉州小僧善行同去神州故友索爾
分飛印度新知冥焉未會此時躑躅難以爲
懷戲擬四愁聊題兩絶而已　五言我行之
數萬愁緒百重思那教六尺影獨步五天陲
五言（重自解憂曰）上將可陵師疋士志難移如
論惜短命何得滿長袛于時咸亨三年坐夏
楊府初秋忽遇龔州使君馮孝詮至廣府與
波斯舶主期會南行復蒙使君命往崗州重
爲檀主及弟孝誕使君孝軫使君郡君寧氏
郡君彭氏等合門眷屬咸見資贈争抽上賄
各捨奇飡庶無乏於海途恐有勞於險地篤

如親之惠順給孤之心共作歸依同緣勝境
所以得成禮謁者蓋馮家之力也又嶺南法
俗共鯁去留之心北土英儒俱懷生别之恨
至十一月遂乃面翼軫背番禺指鹿園而遐
想望雞峯而太息于時廣莫初飆向朱方而
百丈雙挂離箕創節棄玄朔而五兩單飛長
截洪溟似山之濤横海斜通巨壑如雲之浪
滔天未隔兩旬果之佛逝經停六月漸學聲
明王贈支持送末羅瑜國（今改爲室利佛逝）復停兩
月轉向羯茶至十二月舉帆還乘王舶漸向
東天矣從羯茶北行十日餘至裸人國向東
望岸可一二里許但見椰子樹檳榔林森然
可愛彼見舶至爭乘小艇有盈百數皆將椰
子芭蕉及藤竹器來求市易其所愛者但唯
鐵焉大如兩指得椰子或五或十丈夫悉皆
露體婦女以片葉遮形商人戲授其衣即便
摇手不用傳聞斯國當蜀川西南界矣此國
既不出鐵亦寡金銀但食椰子藷根無多稻
穀是以盧呵最爲珍貴（此國名鐵爲盧呵）其人容色
不黑量等中形巧織團藤箱餘處莫能及若

不共交易便放毒箭一中之者無復再生從玆更半月許望西北行遂達耽摩立底國即東印度之南界也去莫訶菩提及那爛陀可六十餘驛於此創與大乘燈師相見留住一載學梵語習聲論遂與燈師同行取正西路商人數百詣中天矣去莫訶菩提有十日在過大山澤路險難通要藉多人必無孤進于時淨染時患身體疲羸求趂商徒旋困不能及雖可勵已求進五里終須百息其時有那爛陀寺二十許僧并燈上人並皆前去唯餘單已孤步險隘日晚晡時山賊便至援弓大喚來見相陵先撮上衣次抽下服空有絛帶亦並奪將當是時也實謂長辭人代無諧禮謁之心體散鋒端不遂本求之望又彼國相傳若得白色之人殺充天祭既思此說更軫于懷乃入泥坑遍塗形體以葉遮蔽扶杖徐行日云暮矣營處尚遠至夜兩更方及徒侶聞燈上人村外長叫既其相見念授一衣池内洗身方入村矣從此北行數日先到那爛陀敬根本塔次上耆闍崛見疊衣處後往大覺寺禮眞容像山東道俗所贈紽絹持作如來等量袈裟親奉披服濮州玄律師附羅蓋數萬爲持奉上曹州安道禪師寄拜禮菩提像亦爲禮訖于時五體布地一想虔誠先爲東夏四恩普及法界含識願龍華總會遇慈氏尊並契眞宗獲無生智次乃遍禮聖跡過方丈而屆拘尸所在欽誠入鹿園而跨雞嶺住那爛陀寺十載求經方始旋踵言歸還耽摩立底未至之間遭大劫賊僅免剚刃之禍得存朝夕之命於此升舶過羯茶國所將梵本三藏五十萬餘頌唐譯可成千卷權居佛逝矣

善行師者晉州人也少辭桑梓訪道東山長習律儀寄情明呪温恭儉素利物是心則淨之門人也隨至室利佛逝有懷中土既沉痼疾返棹而歸年三十許

靈運師者襄陽人也梵名般若提婆志懷耿介情存出俗追尋聖跡與僧哲同遊越南溟達西國極閑梵語利物在懷所在至處君王禮敬遂於那爛陀畫慈氏眞容菩提樹像一同尺量妙簡工人賫以歸國廣興佛事翻譯聖教實有堪能矣

僧哲禪師者澧州人也幼敦高節早託玄門而解悟之機實有灌瓶之妙談論之銳固當重席之美沉深律苑控總禪畦中百兩門久提綱目莊劉二籍亟盡樞關思慕聖蹤汎舶西域既至西土適化隨緣巡禮略周歸東印度到三摩呾吒國國王名曷羅社跋吒其王既深敬三寶爲大鄔波索迦深誠徹信光絶前後每於日日造拓模泥像十萬軀讀大般若十萬頌用鮮華十萬朶親自供養所呈薦設積與人齊整駕將行觀音先發旛旗鼓樂張日彌空佛像僧徒並居前引王乃後從於王城内僧尼有四千許人皆受王供養每於晨朝令使入寺合掌房前急行疾問大王奉問法師等宿夜得安和不僧答曰願大王無病長壽國祚安寧使返報已方論國事五天所有聰明大德廣慧才人博學十八部經通解五明大論者並集茲國矣良以其王仁聲普洎駿骨遐收之所致也其僧哲住此王寺

尤蒙別禮存情梵本頗有日新矣來時不與相見承聞尚在年可四十許僧哲弟子玄遊者高麗國人也隨師於師子國出家因住彼矣

智弘律師者洛陽人也即聘西域太史王玄策之姪也年纔弱歲早狎冲虛志蔑輕肥懷情棲遁遂往少林山餐松服餌樂誦經典頗工文筆旣而悟朝市之諠譁尚法門之澄寂遂背八水而去三吳捨素禔而擐緇服事瑳禪師爲師稟承思慧而未經多載即髮鬚玄關復往蘄州忍禪師處重修定激而芳根雖植崇條未聳遂濟湘川跨衡嶺入桂林而託想遁幽泉以息心頗經年載仗寂禪師爲依止覩山水之秀麗翫林薄之清虛揮翰寫衷製幽泉山賦申遠遊之懷旣覽三吳之法匠頗盡芳筵歷九江之勝友幾闚妙理然而宿植善根匪由人獎出自中府欲觀禮西天幸遇無行禪師與之同契至合浦升舶長汎滄溟風便不通漂居上景覆向交州住經一夏既至冬末復往海濱神灣隨舶南遊到室利佛逝國自餘經歷具在行禪師傳內到大覺寺住經二載瞻仰尊容傾誠勵想諷誦梵本月故日新閑聲論能梵書學律儀習對法旣解俱舍復善因明於那爛陀寺則披覽大乘在信者道場乃專功小教復就名德童流律儀懇志懃懃無忘寸影習德光律師所製律經隨聽隨譯實有功夫善護浮囊無虧片檢常坐不臥知足清廉奉上謙下久而彌敬至於王城鷲嶺僊苑鹿林祇樹天階菴園山穴備申翹想並契幽心每撥衣鉢之餘常懷供益之念於那爛陀寺則上湌普設在王舍城中乃器供常住在中印度近有八年後向北天竭濕彌羅擬之鄉國矣聞與琳公爲伴不知今在何所然而翻譯之功其人已就矣

無行禪師者荆州江陵人也梵名般若提婆（此云慧天）叶性虛融稟質溫雅意存仁德志重煙霞而竹馬之年投足石渠之署暨乎弱冠有懷金馬之門頗已漁獵百氏流睇三經州望推奇鄉曲排儁于時則絢彩霞開鏡三江而挺秀芳思泉湧濯七澤而流津然宿因感會今果現前希慕法門有覊玄化幸遇五人之度愛居等戒道場旣而創染譯門初霑法侶事大福田寺慧英法師爲鄔波馱耶（此云親教師和尚者訛也）斯乃吉藏法師之上足可謂蟬聯碩德固乃世不乏賢於是標心般若棲志禪居屏棄人間往來山水每因談玄講肆擊闡微言雖年在後生望逾先進及乎受具同壇乃二十餘人誦戒契心再辰便了咸稱上首餘莫能加次隱幽巖誦法華妙典不盈一月七軸言終乃歎曰夫尋筌者意在得魚求言者本希趣理宜可訪名匠鏡心神啓定門斷煩惑遂乃杖錫九江移步三越遊衡岳處金陵逸想嵩華長吟少室濯足八水舉袂三川求善知識即其志也或攜定門而北上獵智者禪匠之精微靡戒藪而東歸究道宣律師之淳粹聽新舊經論討古今儀則洋洋焉波瀾萬頃嶷嶷也崖岸千尋與智弘爲伴東風汎舶一月到室利佛逝國國王厚禮特異常倫布金華散金粟四事供養五體呈心見從大唐天子處來倍加欽上後乘王舶經十五日達

末羅瑜洲又十五日到羯荼國至冬末轉舶西行經三十日到那伽鉢亶那從此汎海二日到師子洲觀禮佛牙從師子洲復東北汎舶一月到訶利雞羅國此國乃是東天之東界也即贍部洲之地也停住一年漸之東印度恒與智弘相隨此去那爛陀途有百驛既停息已便之大覺蒙國家安置入寺俱為主人西國主人稍難得也若其得主則衆事皆同如也為客但食而已禪師後向那爛陀聽瑜伽習中觀研味俱舍探求律典復往羝羅荼寺去斯兩驛彼有法匠善解因明屢在芳筵習陳那法稱之作者莫不漸入玄關頗開幽鍵每唯杖錫乞食全軀少欲自居情超物外曾因閑隙譯出阿笈摩經述如來涅槃之事略為三卷已附歸唐是一切有部律中所出論其進不乃與會寧所譯同矣行禪師說既言欲居西國復道有意神州擬取北天歸乎故里淨來日從那爛陀相送東行六驛各懷生別之恨俱希重會之心業也茫茫流泗交袂矣春秋五十六又禪師稟性好上欽禮

每以覺樹初藂觀洗沐於龍池竹苑新黃奉折華於鷲嶺(此二時也春中之首是大節會無間遠近道俗咸觀赤菩提樹也又鷲峯山此時有黃華大如手許實同金色人皆折以上呈當此之時彌覆山野名春女華耳)曾於一時與行禪師同遊鷲嶺瞻奉既訖還眺鄉關無任殷憂淨乃聊述所懷云爾

雜言詩曰觀化祇山頂流睇古王城萬載池猶潔千年苑尚清髣髴影堅路摧殘廣脇楹七寶仙臺亡舊迹四彩天華絕雨聲聲華遠自恨生何晚既傷火宅眩中門還嗟寶渚迷長坂步陟平郊望心遊七海上擾擾三界溺邪津渾渾萬品亡真匠唯有能仁獨圓悟廓塵靜浪開玄路創逢飢命棄身城更為求人崩意樹(苑也)持囊畢契戒珠淨(戒也)被甲要心忍衣固(忍也)三祇不倦陵二車一足忘勞超九數(勤也)定激江清沐久結(定也)智劒霜凝斬新霧(慧也)無邊大劫無不修六時愍生遵六度度有流化功德收金河示滅歸常住鶴林權唱演功周聖徒往昔傳餘響龍宮祕典海中探石室真言山處仰流教在茲辰傳芳代有人沙河雪嶺迷朝徑巨海鴻崖亂夜津入萬死求一生投針偶穴非同踰遠焉懸車豈等程不徇今身樂無祈後代榮誓捨危軀追勝義咸希畢契傳燈情勞歌勿復陳延眺且周巡東睇女巒留二迹西馳鹿苑去三輪北眖舍城池尚在南睎尊嶺穴猶存五峯秀百池分桀桀鮮華明四曜輝輝道樹鏡三春揚錫指山阿攜步上祇陀既覩如來疊衣石復觀天授迸餘巖佇靈鎮凝思遍生河金華逸掌儀前奉芳蓋陵虛殿後過旋繞經行砌目想如神契迴斯少福潤生津共會龍華捨塵翳一三五七九言(在西國懷王舍城舊之作)遊愁赤縣遠丹思抽鷲嶺寒風駛龍河激水流既喜朝聞日復日不覺頹年秋更秋已畢耆山本願誠難遇終望持經振錫往神州

法振禪師者荊州人也景行高尚唯福是修濯足禪波棲心戒海法侶欽肅為導為歸諷誦律經居山居水而思禮聖迹有意西遊遂共同州僧乘悟禪師梁州乘如律師學窮內外智思鉤深其德不孤結契遊踐於是攜二友出三江整帆上景之前鼓浪訶陵之北巡

歷諸島漸至羯荼未久之間法振遇疾而殞
年可三十五六既而一人斯委彼二情疑遂
附舶東歸有望交阯覆至瞻波(即林邑國也)乘悟
又卒瞻波人至傳說如此而未的委獨有乘
如言歸故里雖不結實仍嘉令秀爾獨何為
三無一就耳

大津法師澧州人也幼染法門長敦節儉有
懷省欲以乞食為務希禮聖跡啓望王城每
歎曰釋迦悲父既其不遇天宮慈氏宜勗我
心自非覩覺樹之真容謁祥河之勝躅豈能
收情六境致想三祇者哉遂以永淳二年振
錫南海爰初結旅頗有多人及其角立唯斯
一進乃賫經像與唐使相逐汎舶月餘達尸
利佛逝洲停斯多載解崑崙語頗習梵書潔
行齊心更受圓具淨於此見遂遣歸唐望請
天恩於西方造寺既覩利益之弘廣乃輕命
而復滄溟遂以天授三年五月十五日附舶
而向長安矣今附新譯雜經論十卷南海寄
歸內傳四卷
西域求法高僧傳兩卷　讚曰嘉爾幼年慕
法情堅既虔誠於東夏復請益於西天重指
神州為物淹流傳十法之弘法竟千秋而不
秋

又重歸南海傳有師資四人

苾芻貞固律師者梵名娑羅笈多(譯為貞固)即鄭
地滎川人也俗姓孟粵以驅烏之歲早蘊慈
門總角之秋棲心慧苑年甫十四遂丁荼蓼
眷流俗之難保知法門之可尚爰興正念企
步勝場遂於汜水等慈寺遠法師處伸侍席
之業意存教綱便誦大經經三兩歲師遂淪
化後往相州林慮諸寺尋師訪道欲致想禪
高自念教檢未窺難辯真偽即往東魏聽覺
唯識復往安州大歎禪師處習學方等數旬
未隔即妙相現前復往荊州歷諸山水求善
知識希覓未聞復往襄州遇善導禪師受彌
陀勝行當爾之時交望棄索訶之穢土即欲
趣安養之芳林覆思獨善傷大士行唯識所
變何非淨方遂往峴山恢覺寺澄禪師處創
蒙半字之訓漸通完器之言禪師則沉研律
典荷世尊五德之重寄轥轢經論當末代四
依之住持定激波深灌八解而流派慧峯岳
峻聳六度而疏巖五塵無雜九惱非驚外跨
四流內澄三定法俗欽望推為導首特蒙綸
旨召入神都在魏國東寺居多閏之數固師
年餘二十即於禪師足下而進圓具纔經一
載總涉律綱覆向安州秀律師處三載端心
讀宣律師文鈔可謂問絕鄔波離貫五篇之
表重受諧毗舍女洞七聚之幽關律云五歲
得遊方未至歲而早契十年離依止不屆年
而預合其秀律師即蜀郡興律師之上足既
進圓具仍居蜀川於和尚處學律四載後往
長安宣律師處為依止有客投心乳器若飲
鵝之善識精鑒竭智水瓶等歡喜之妙持完
後經十六年不離函文幽窮諸部淘鍊數家
將守律師疏以為宗本然後去三楊之八水
復向黃州報所生地次往安州大興律教諸
王剌史咸共遵承故律云若有律師處與我
身不殊居十力寺年七十餘方始寂化戒行
清素耳目詳知嗟乎代有其人棟梁佛日蟬
聯靡絕繼踵相承實謂漢珍荊玉雖別川而

俱媚桂枝蘭葉縱易節而同芳固師既得律
共斯通更披經論又復誦法華維摩向一千
遍心心常續念念恒持三業相驅四儀無廢
覆往襄州在和尚處重聽蘇呾羅披尋對法
藏頗通蘊處薄捨衣珠化城是息終期寶渚
遂乃濯足襄水顧步廬山仰上德之清塵住
東林而散志有意欲向師子洲頂禮佛牙觀
諸聖迹以垂拱之歲移錫桂林適化遊方漸
之清遠峽谷同縁赴感後届番禺廣府法徒
請開律典時屬大唐聖主天下普置三師欲

令佛日再明法舟長汎既而威儀者律也固
亦衆所欽請三藏道場講毗柰耶教經乎九
夏爰竟七篇善教法徒汎誘時俗于時制旨
寺恭闍梨每於講席親自提奬可謂恂恂善
誘弘濟忘惓闍梨則童真出家高行貞節年
餘七十而恒敬五篇有福之人可逢上智實
乃禪池淼漫引法海而通波思嶺崔嵬竦慧
嶽而騰峭深明幻本巧悟心源雖閑諸法體
空而利物之用咸集構有爲之福業作無上
之津梁而屢寫藏經嘗營衆食實亦衆所知

識應物感生勸悟諸人共敦律教固師既法
侶言散還向峽山冀託松林之下用畢幽棲
之志蒙謙寺主等特見賓迎寺主乃道冠生
知體含仁恕供承四海靡惓三朝屈巳申他
畢辭是務固師意欲息想山門有懷營搆傾
廊通直道脱階正邪基曲製山池希流八解
之清潤傍開壇界冀闡七聚之芳規復欲於
戒壇後面造一禪龕立方等道場修法華三
昧功雖未就而情巳決然布薩軌儀巳紹綱
目又每歎曰前不遭釋父後未遇慈尊末代

時中如何起行既沉吟於空有之際復躑躅
於多師之門矣淨於佛逝江口升舶附書憑
信廣州見求墨紙抄寫梵經并雇手直于時
商人風便舉帆高張遂被載來求住無路是
知業能裝飾非人所圖遂以永昌元年七月
二十日達于廣府與諸法俗重得相見于時
在制旨寺處衆嗟曰本行西國有望流通迴
住海南經本尚闕所將三藏五十餘萬言並
在佛逝國事須覆往既而年餘五十重越流
波隙駟不留身城難保朝露溘至何所囑焉

經典既是要門誰能共往收取隨譯隨受須
得其人衆僉告曰去斯不遠有僧貞固久探
律教早蘊精誠儻得其人斯爲善伴亦既綫
聞此告髣髴雅合求心於是裁封山扃薄陳
行李固乃啓封暫觀即有同行之念譬乎遼
城一發下三將之雄心雪山小偈牽大隱之
深志遂乃喜發幽澗歡去松林攘臂石門之
前褰衣制旨之内始傾一蓋合襟情於撫塵
既投五體契虛懷於曩日雖則平生未面而
實冥符宿心共在良宵頗論行事固乃答曰

道欲合不介而自親時將至求抑而不可讓
即共弘三藏助燭千燈者歟於是重往峽山
與謙寺主等言別寺主乃照機而作曾不留
連見述所懷咸助隨喜巳闕無念他濟是心
並爲資裝令無少乏及廣府法俗悉贈資粮
即以其年十一月一日附商舶去番禺望占
波而陵帆指佛逝以長驅作舍生之梯隥爲
欲海之舟艫慶有懷於促志庶無廢於長途
固師年四十矣讚曰智者植業稟自先因童
年潔想唯福是親情求勝巳意仗明仁非馨

香於事利固實愛於賢珍其一受持妙冊貞明
固意大善敦心小瑕興畏有懷脫屣無望榮
貴若住犛之毛尾弗虧等遊蜂之色香雖貴
其二孤辭榮澤隻步漢陰哲人務本律教是尋
既知綱領更進幽深致遠懷於覺樹遂杖藜
於桂林其三怡神峽谷匠物廣川既而追舊闕
於東夏復欲請新教以南遊希布揚於未布
冀傳流於未傳慶斯人之壯志能為物而身
捐其四為我良伴共屆金洲能持梵行善友之
由船車遄濟手足相求儻得契傳燈之一望　一八之一　尹六
亦是不慙生於百秋其五既至佛逝宿心是契
得聽未聞之法還覩不覩之例隨譯隨受詳
檢通滯新見新知巧明開制博識多智每勵
朝聞之心恭儉勤懷無憂夕死之計恐衆多
而事撓且遂靜而兼濟縱一焰之隨風庶千
燈而罔翳其六又貞固弟子一人俗姓孟名懷
業梵號僧伽提婆祖父本是北人因官遂居
嶺外家屬權停廣府慕法遵奉師門雖可年
在弱冠而實志逾弘仕見師主懷弘法之念
即有隨行之心割愛抽悲投命溟渤至佛逝　十八之二　尹六

國解骨崙語頗學梵書誦俱舍論偈雖事憑
於一獨冀有望於千途儻能勤於熟思希比
迹於生芻且為侍者現供翻譯年七十耳
苾芻道宏者梵名佛陀提婆此云覺天汴州雍丘
人也俗姓靳其父早因商侶移步南遊遂歷
三江遐登五嶺遂過韶部後屆峽山覩巖谷
之清虛翫川源之澄寂逢善知識披緇釋素
于時道宏其年尚小任業風而萍轉隨父師
而遊涉入桂林以翹想步幽泉而疊息父名
大感禪師遂於寂禪師處學祕心關頗經年
載薄知要義還之峽谷道宏隨父亦復出家
年滿二十比馬進具往來廣府出入山門雖
可年望未高而頗懷節槩既聞淨至走赴莊
嚴詢訪所居云停制旨一申禮事即有契於
行心再想生津實無論於性命聞說滔天之　尹六
浪蔑若小池觀橫海之鯨意同鯖鱓尋即重　十九之一
之清遠言別山庭與貞固師同歸府下於是
乎畢志南海共赴金州擬寫三藏德被千秋
識悟聰敏叶性溫柔頗攻草隸復翫莊周體
齊物之篇虛誕知指馬之說悠悠不憑河而

徒涉能臨懼而善籌雖功未廁於移照終有
慶於英猷英猷何陳求法輕身不計樂而為
樂不將親而作親欲希等生靈於己體豈若
娩芻狗而行仁既至佛逝敦心律藏隨譯隨
寫傳燈是望重瑩戒珠極所欽尚求寂滅之
圓成棄生津之重障畢我大業由斯小匠慶　尹六　十九之二
爾拔櫂於有流庶福資於無量年二十三矣
苾芻法朗者梵名達磨提婆此云法天襄州襄陽
人也住靈集寺俗姓安實乃家傳禮義門襲
冠纓童年出家欽修是務遂離桑梓遊涉嶺
南淨至番禺報知行李雖復學悟非遠而實
希尚情深意喜相隨同越滄海經餘一月屆
乎佛逝亦既至此業行是修曉夜端心習因
明之祕典晨昏勵想聽俱舍之幽宗既而一
簣已傾庶罔虧於九仞三藏虔念擬剋成乎
五篇弗憚劬勞性有聰識復能志託弘益抄
寫忘疲乞食自濟但有三衣袒膊塗跣尊修
上儀雖未成於角立終有慕於囊錐凡百徒
侶咸希自樂爾獨標心利生是恪恪勤何始
專思至理若能弘廣願於悲生冀大明於慈　尹六　二十之一

氏年二十四矣

其僧貞固等四人既而附舶俱至佛逝學經三載梵漢漸通法朗頃往訶陵國在彼經夏遇疾而卒懷業戀居佛逝不返番禺唯有貞固道宏相隨俱還廣府各並淹留且住更待後追貞固遂於三藏道場敷揚律教未終三載染患身亡道宏獨在嶺南爾來迴絕消息雖每顧問音信不通嗟乎四子俱泛滄海竭力盡誠思然法炬誰知業有長短各阻去留每一念來傷歎無極是知麟喻難就危命易虧所有福田共相資濟龍華初會俱出塵勞耳

大唐西域求法高僧傳卷下

音釋

溟渤（溟莫經切渤蒲沒切溟渤海之別名也）瘞（於例切埋也）袒膊（袒蕩旱切袒裼也膊匹各切肩髆也）鍔（五各切劍鋒也）禕（于非切）躑躅（躑直炙切躅直錄切躑躅住足也）鯁（古杏切）番禺（番音潘禺音愚縣番禺地名今廣州也）紽（音陀繒屬）絹（規掾切帛也）䡣（側事切）褆（音支福也）

蘄（渠希切州名）鍵（巨偃切鑰也）脇嗑（脇虛業切嗑以涉切）荼蓼（荼同都切苦荼也蓼朗鳥切辛菜也）轣轢（轣郎[illegible]切轢力的切轣轢車踐也）艫（力胡切舟也）鰌鱓（鰌七由切鱓常演切鰌鱓並魚名）

南海寄歸內法傳卷第一（并序）

唐三藏沙門義淨撰

原夫三千肇建爰彰興立之端百億已成尚無人物之序既空洞於世界則日月未流寳閴寂於慘舒則陰陽莫辨暨乎淨天下降身光自隨因餐地肥遂生貪著林藤香稻轉次食之身光漸滅日月方現夫婦農作之事興君臣父子之道立然而上觀青象則妙高色而浮光下察黃輿乃風蕩水而成結而云二儀分判人生其中感清濁氣自然而有陰陽陶鑄譬之以鴻鑪品物財成方之於埏埴者蓋寡聽曲談之謂也於是岳峙星分含靈蔓延遂使道殊九十六種諦分二十五門僧佉乃從一而萬物始生薜世則因六條而五道方起或露體拔髮將為出要或灰身推髻執作升天或生乃自然或死當識滅或云幽幽冥冥莫識其精眇眇忽忽罔知所出或云人常得人道或說死便為鬼靈或談不知蝶為我己不知我為蝶形既羣迷於蜾蠃復聚惑於螟蛉比渾沌於雞子方晦昧於孩嬰斯皆

未了由愛故生藉業而有輪迴苦海往復迷津者乎然則親指平途躬宣妙理說十二緣起獲三六獨法號天人師稱一切智引四生於火宅拔三有於昏城出煩惱流登涅槃岸者粵我大師釋迦世尊矣創成覺龍河九有興出塵之望後移光鹿苑六道盛歸依之心初轉法輪則五人受化次談戒躅則千生伏首於是聞梵響於王舍獲果者無窮酬恩惠於父城發心者莫算始自了教會初願以摽誠終乎妙賢契後期於結念住持八紀弘濟九居教無幽而不陳機無微而不納若泛爲俗侶但略言其五禁局提法衆遂廣彰乎七篇以爲宅有者大非戒興則非滅存生者小過律顯則過亡且如恚損輕枝現生龍戶慈濟微命交升帝居善惡之報固其明矣於是經論兼施定慧俱設攝生之綱唯斯三藏乎既而親對大師教唯一說隨機拯物理亡他議及乎薛舍初辯魔王或歡喜之志熙連後唱無滅顯亡疑之理可謂化緣斯盡能事畢功遂乃跡滅兩河人天掩望影淪雙樹龍鬼

摧心致使娑羅林側涙下成泥哭者身邊血如華樹大師唱寂世界空虛坎有弘法應人結集有五七之異持律大將部分爲十八之殊隨所見聞三藏各別著下裙則裾有偏正披上服則葉存狹廣同宿乃異室繩圍兩俱無過受食以手執畫地二並亡愆各有師承事無和雜有部則正餘三並偏有部則要須別室正量以繩圍牀有部手請僧祇畫地也

諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一阿離耶莫訶僧祇尼迦耶周云聖大衆部分出七部三藏各有十萬頌合三十萬頌周譯可成千卷二阿離耶悉他陛攞尼迦耶周云聖上座部分出三部三藏多少同前三阿離耶慕攞薩婆悉底婆拖尼迦耶周云聖根本說一切有部分出四部三藏多少同前四阿離耶三蜜栗底尼迦耶周云聖正量部分出四部三藏三十萬頌律有三十千頌然而部執所傳多有同異且依現事言其十八分爲五部不聞於西國之耳其間離分出沒部別名字事非一致如餘所論此不繁述故五天之地及南海諸洲皆云四種尼迦耶然其所欽處有多少摩揭陀則四部通習有部最盛羅荼信度西印度國名則少兼三部乃至正量尤多北方皆全有部時逢大衆南面則咸遵上座餘部少存東裔諸國

雜行四部從耶爛陀東行五百驛皆名東裔乃至盡窮有大黑山計當土蕃南畔傳云是蜀川西南行可一月餘便達斯嶺次此南畔逼近海涯有室利察呾羅國次東南有郎迦戍國次東有社和鉢底國次東極至臨邑國並悉極遵三寶多有持戒之人乞食杜多是其國法西方見有實異常倫師子洲並皆上座而大衆斥焉然南海諸洲有十餘國純唯根本有部正量時欽近日已來少兼餘二從西數之有婆魯師洲末羅遊洲即今尸利佛逝國是莫訶信洲訶陵洲呾呾洲盆盆洲婆里洲掘倫洲佛逝補羅洲阿善洲末迦漫洲又有小洲不能具錄也斯乃咸遵佛法多是小乘唯末羅遊少有大乘耳諸國周圍或可百里或數百里或可百驛大海雖難計里商舶慣者唯知良爲掘倫初至交廣遂使總喚崑崙國焉唯此崑崙頭捲體黑自餘諸國與神州不殊赤脚敢曼總是其式廣如南海錄中具述驩州正南步行可餘半月若乘船纔五六潮即到上景南至占波即是臨邑此國多是正量少兼有部西南一月至跋南國舊云扶南先是裸國人多事天後乃佛法盛流惡王今並除滅迥無僧衆外道雜居斯即贍部南隅非海洲也然東裔大綱多行法護關中諸處僧祇舊兼江南嶺表有部先盛而

云十誦四分者多是取其經夾以為題目詳觀四部之差律儀殊異重輕懸隔開制迢然出家之侶各依部執無宜取他輕事替己重條用自開文見嫌餘制若爾則部別之義不著許遮之理莫分豈得以其一身遍行於四裂㲲金杖之喻乃表證滅不殊行法之徒須依自部頻毗娑羅王夢見一㲲裂為十八片一金杖斬為十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦王威加贍部時諸苾芻教分十八趣解脫門其致一也此即先兆王勿見憂耳其四部之中大乘小乘區分不定北天南海之郡純是小乘神州赤縣之鄉意在大教自餘諸處大小雜行考其致也則律撿不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之為大不行斯事號之為小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有真空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是孰非同契涅槃何真何偽意在斷煩惑濟衆生豈欲廣致紛紜重增沉結依行則俱升彼岸棄背則並溺生津西國雙行理無乖競既無慧目誰鑒是非任久習而修之幸無勞於自割且神州持律諸部互牽而講說撰錄之家遂乃章鈔繁雜五篇七聚易處更難方便犯持顯而還隱遂使覆一簣而情息聽一席而心退上流之伍蒼髭乃成中下之徒白首寧就律本自然落漠讀疏遂至終身師弟相承用為成則論章段則科而更科述結罪則句而還句考其功也實致為山之勞覈其益焉時有海珠之潤又凡是製作之家意在令人易解豈得故為密語而更作解嘲譬乎水溢平川決入深井有懷飲息濟命無由唯撿律文則不如此論斷輕重但用數行說罪方便無煩半日此則西方南海法徒之大歸矣至如神州之地禮教盛行敬事君親尊讓耆長廉素謙順義而後取孝子忠臣謹身節用皇上則恩育兆庶納隍軫慮於明發羣臣則莫不拱手履薄呈志於通宵或時大啓三乘廣開百座布制底於八澤有識者咸悉歸心散伽藍於九宇迷途者並皆迴向皇皇焉農歌畎畝之中濟濟焉商詠舟車之上遂使雞貴象尊之國頓顙丹墀金隣玉嶺之鄉投誠碧砌為無為事無事斯固無以加也雞貴者西方名高麗國為俱俱吒䃜說羅俱俱吒是雞䃜說羅是貴西方傳云彼國敬雞神而取尊故戴翎羽而表飾矣言象尊者西國君王以象為最五天並悉同然也其出家法侶講說軌儀徒衆儼然欽承極旨自有屏居幽谷脫屣樊籠漱巖流以遐想坐林薄而棲志六時行道能報淨信之恩兩期入定合受人天之重此則善符經律何有過焉然由傳受訛謬軌則參差積習生常有乖綱致者謹依聖教及現行要法總有四十章分為四卷名南海寄歸內法傳又大唐西域高僧傳二卷并雜經論等十卷並錄附歸願諸大德與弘法心無懷彼我善可量度順佛教行勿以輕人便非重法

重曰然今古所傳經論理致善通禪門定㳄之微此難懸囑且復粗陳行法符律相以先呈備舉條章考師宗於實錄繼使命論夕景希成一簣之功餘絕朝光庶有百燈之續閱此則不勞尺步可踐五天於短階未徙寸陰實鏡千齡之迷躅幸願撿尋三藏皷法海而揚四波皎鏡五篇汎慧舟而提六欲雖復親

承匠旨備撿玄宗然非濬發於巧心終恐受
嗤於慧目云爾

一破夏非小　二對尊之儀
三食坐小牀　四餐分淨觸
五食罷去穢　六水有二瓶
七晨旦觀蟲　八朝嚼齒木
九受齋軌則　十衣食所須
十一著衣法式　十二尼衣喪制
十三結淨地法　十四五衆安居
十五隨意成規　十六匙筯合不
十七知時而禮　十八便利之事
十九受戒軌則　二十洗浴隨時
二十一坐具儭身　二十二臥息方法
二十三經行少病　二十四禮不相扶
二十五師資之道　二十六客舊相遇
二十七先體病源　二十八進藥方法
二十九除其弊藥　三十旋右觀時
三十一灌沐尊儀　三十二讚詠之禮
三十三尊敬乖式　三十四西方學法
三十五長髮有無　三十六亡則物現
三十七受用僧物　三十八燒身不合
三十九傍人獲罪　四十古德不為

凡此所論皆依根本說一切有部不可將餘部事見糅於斯此與十誦大歸相似有部所分三部之別一法護二化地三迦攝卑此並不行五天唯烏長那國及龜茲于闐雜有行者然十誦律亦不是根本有部也

一破夏非小

凡諸破夏苾芻但不獲其十利然是本位理無成小豈容昔時受敬今翻禮卑習以成俗本無憑據依夏受請盜過容生故應詳審理無踈略宜取受戒之日以論大小縱令失夏不退下行尋檢聖教無文誰昔遺行斯事

二對尊之儀

准依佛教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輙著鞋履偏露右肩衣掩左髆首無巾帊自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊方異域寒燠不同准如聖教多有違處理可隆冬之月權著養身春夏之時須依律制履屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺頒之自久然有故違之類即是强慢金言

三食坐小牀

西方僧衆將食之時必須人人淨洗手足各各別踞小牀高可七寸方纔一尺藤繩織內脚圓且輕卑幼之流小拈隨事雙足蹋地前置盤盂地以牛糞淨塗鮮葉布上座去一肘互不相觸未曾見有於大牀上跏坐食者且如聖制牀量長佛八指以三倍之長中人二十四指當笏尺尺半東夏諸寺牀高二尺已上此則元不合坐坐有高牀之過時衆同此欲如之何護罪之流須觀尺樣然靈巖四禪牀高一尺古德所製誠有由來即如連坐跏趺排膝而食斯非本法幸可知之聞夫佛法初來僧食悉皆踞坐至乎晉代此事方訛自茲已後跏坐而食然聖教東流年垂七百時經十代代有其人梵僧既繼踵來儀漢德乃排肩受業亦有親行西國目擊是非雖還告言誰能見用又經云食已洗足明非牀上坐來食棄足邊故知垂脚而坐是佛弟子宜應

學佛縱不能休勿生輕笑良以敷巾方坐難爲護淨殘宿惡觸無由得免又復斂衆殘食深是非儀收去反觸僧衆家人還提淨器此則空傳護淨未見其功幸熟察之須觀得失

四餐分淨觸

凡西方道俗噉食之法淨觸事殊既餐一口即皆成觸所受之器無宜重將置在傍邊待了同棄所有殘食與應食者食之若更重收斯定不可無問貴賤法皆同爾此乃天儀非獨人事諸論云不嚼楊枝便利不洗食無淨觸將以爲鄙豈有器已成觸還將益送所有殘食却收入厨餘飯即覆寫瓮中長臛乃反歸鐺內羹菜明朝更食餅果後日仍餐持律者頗識分疆流漫者雷同一槩又凡受齋供及餘飲噉既其入口身即成觸要將淨水漱口之後方得觸著餘人及餘淨食若未澡漱觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱若觸著狗犬亦須澡漱其嘗食人應在一邊嘗訖洗手漱口幷洗嘗食器方觸鐺釜若不爾者所作祈請及爲禁術並無効驗縱陳饗祭神祇不受以此言之所造供設欲獻三寶幷奉靈祇及尋常飲食皆須清潔若身未淨澡漱及大小便利不洗淨者皆不合作食俗亦有云清齋方釋冀剪爪宜侵肌捨塵或孔顏如斯等類亦是事須清潔不以殘食而歆饗也凡設齋供及僧常食須人檢校若待齋了恐時過者無論道俗雖未薦奉取分先食斯是佛教許無罪咎比見僧尼助檢校者食多過午因福獲罪事未可也然五天之地云與諸國有別異者以此淨觸爲初基耳昔有北方胡地使人行至西國人多見笑良以便利不洗餘食內盆食時叢坐互相定觸不避猪犬不嚼齒木遂成譏議故行法者極須存意勿以爲輕然東夏食無淨觸其來久矣雖聞此說多未體儀自非面言方能解悟

五食罷去穢

食罷之時或以器承或在屏處或向渠竇或可臨階或自持瓶或令人授水手必淨洗口嚼齒木疏牙刮舌務令清潔餘津若在即不成齋然後以其豆屑或時將土水撚成泥拭其脣吻令無膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃或用鮮葉或以手承其器及手必須三屑淨揩（豆屑土乾牛糞）洗令去膩或於屏隱淨瓶注口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之前口津無宜輒咽既破威儀咽咽得罪乃至未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日過午更犯非時斯則人罕識知縱知護亦非易以此言之豆麵灰水誠難免過良爲牙中食在舌上膩存智者觀斯理應存意豈容正食了談話過時不畜淨瓶不嚼齒木終朝含穢竟夜招愆以此送終固成難矣其淨瓶水或遣門人持授亦是其儀

六水有二瓶

凡水分淨觸瓶有二枚淨者咸用瓦瓷觸者任兼銅鐵淨擬非時飲用觸乃便利所須淨則淨手方持必須安著淨處觸乃觸手隨執可於觸處置之准斯淨瓶及新淨器所盛之水非時合飲餘器盛者名爲時水中前受飲即是無愆若於午後飲便有過其作瓶法蓋須連口頂出尖臺可高兩指上通小穴麤如

銅著飲水可在此中傍邊則別開圓孔鑵口令上豎高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升小成無用斯之二穴恐蟲塵入或可著蓋或以竹木或將布葉而裹塞之彼有梵僧取製而造若取水時必須洗內令塵垢盡方始納新豈容水則不分淨觸但畜一小銅瓶著蓋插口傾水流散不堪受用難分淨觸中間有垢有氣不堪停水一升兩合隨事皆闕其瓶袋法式可取布長二尺寬一尺許角襵兩頭對處縫合於兩角頭連施一襻纔長一磔內瓶在中掛髆而去乞食鉢袋樣亦同此上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動轉其貯鉢之袋與此不同如餘處述所有瓶鉢隨身衣物各置一肩通覆袈裟擎傘而去此等並是佛教出家之儀有暇手執觸瓶并革屣袋錫杖斜挾進止安詳烏喻月經雅當其況至如王城覺樹鷲嶺鹿園娑羅鶴變之所蕃條鵠封之處禮制底時四方俱湊日觀千數咸同此式若那爛陀寺大德多聞並皆乘輿無騎鞍乘者及大王寺僉亦同爾所有資具咸令人擔或遣童子擎持此是西方僧徒法式

七晨旦觀蟲

每於晨旦必須觀水水有瓶井池河之別觀察事非一准亦既天明先觀瓶水可於白淨銅盞銅楪或嬴杯漆器之中傾取掬許安豎甎上或可別作觀水之木以手掩口良久視之或於盆罐中看之亦得蟲若毛端必須存念若見蟲者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器無蟲方罷有池河處持瓶就彼瀉去蟲水濾取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察若無蟲者通夜隨用若有同前濾漉池河觀水廣如律說凡濾水者西方用上白氎東夏宜將密絹或以米揉或可微煮若是生絹小蟲直過可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襵取兩頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置帊中安橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承傾水之時罐底須入羅內如其不爾蟲隨水落墮地墮盆還不免殺凡水初入羅時承取觀察有蟲即須換却若淨如常用之水既足已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生器內上以水洗三遍外邊更以水淋中復安水承取觀察若無蟲者隨意去羅此水經宵還須重察凡是經宿之水旦不看者有蟲無蟲律云用皆招罪然護生取水多種不同井處施行此羅最要河池之處或可安棬用陰陽瓶權時濟事又六月七月其蟲更細不同餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應存念方便令免或作瓦盆子羅亦是省要西方寺家多用銅作咸是聖制事不可輕其放生器作小水罐令口直開於其底傍更安兩鼻雙繩放下到水覆牽再三入水然後抽出若是寺家濾羅大僧元不合觸房內時水亦復同然未受具人取方得飲非時飲者須用淨羅淨瓶淨器方堪受用在生乃是性戒可護中重十惡居首理難輕忽水羅是六物之數不得不持若行三五里無羅不去若知寺不濾水不合飡食渴死長途足爲龜鏡豈容恒常用水曾不觀察雖有濾羅蟲還死內假欲

存救罕識其儀井口之上翻羅未曉放生之器設令到水蟲死何疑時有作小圓羅纔受一升兩合生踈薄絹元不觀蟲懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲傳法誠哉可歎良足悲嗟其觀水器人人自畜放生之罐在處須有

八朝嚼齒木

每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受禮禮他悉皆得罪其齒木者梵云憚哆家瑟詫憚哆譯之爲齒家瑟詫即是其木長十二指短不減八指大如小指一頭緩須熟嚼良久淨刷牙關若也逼近尊人宜將左手掩口用罷擘破屈而刮舌或可別用銅鐵作刮舌之篦或取竹木薄片如小指面許一頭纖細以剔斷牙屆而刮舌勿令傷損亦既用罷即可俱洗棄之屏處凡棄齒木若口中吐水及以洟唾皆須彈指經三或時謦欬過兩如不爾者棄便有罪或可大木破用或可小條截爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預收備擬無令闕乏濕者即須他授乾者許自執持少壯者任取嚼之耆宿者乃椎頭使碎其木條以苦澁辛辣者爲佳嚼頭成絮者爲最麤胡葈根極爲精也（即蒼耳并截耳入地二寸）堅齒口香消食去癊用之半月口氣頓除牙疼齒憊三旬即愈要須熟嚼淨揩令涎癊流出多水淨漱斯其法也次後若能鼻中飲水一抄此是龍樹長年之術必其鼻中不慣口飲亦佳久而用之便少疾病然而牙根宿穢積久成堅刮之令盡若湯淨漱更不腐敗㠯至終身牙疼西國迥無良爲嚼其齒木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輙傳斯號佛齒木樹實非楊柳那爛陀寺目自親觀既不取信於他聞者亦無勞致惑檢涅槃經梵本云嚼齒木時矣亦有用細柳條或五或六全嚼口內不解漱除或有吞汁將爲殄病求清潔而返穢冀去疾而招痾或有斯亦不知非在論限然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲聖教俗流俱通利益既申臧否行捨隨心

九受齋軌則

凡論西方赴請之法并南海諸國略顯其儀西方乃施主預前禮拜請僧齋日來白時至僧徒器座量准時宜或可淨人自持或受他淨物器乃唯銅一色須以灰末淨揩座乃各別小牀不應連席相觸其牀法式如第三章已言若其瓦器曾未用者一度用之此成無過既被用訖棄之坑壍爲其受觸不可重收故西國路傍設義食處殘器若山曾無再用即如襄陽瓦器食了更收向若棄之便用淨法又復五天元無瓷漆瓷若油合是淨無疑其漆器或時賈客將至西方及乎南海皆不用食良爲受膩故也必若是新以淨灰洗令無膩氣用亦應得其木器元非食物新者一用故亦無愆重觸有過事如律說其施主家設食之處地必牛糞淨塗各別安小牀座復須清淨坑瓮預多貯水僧徒既至解開衣紐安置淨瓶即宜看水若無蟲者用之濯足然後各就小牀停息片時察其早晚日既將午施主白言時至法衆乃反襵上衣兩角前繫

下邊右角壓在腰條左邊或肩或土澡手令淨或施主授水或自用君持隨時濟事重來踞坐受其器葉以水略洗勿使橫流食前全無呪願之法施主乃淨洗手足先於大衆行初置聖僧供次乃行食以奉僧衆復於行末安食一盤以供呵利底母其母先身因事發願食王舍城所有兒子因其邪願捨身遂生藥叉之內生五百兒日日每餐王舍城男女諸人白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之佛邊方得世尊告曰汝憐愛兒乎汝子五百一尚見憐況復餘人一二而已佛因化之令受五戒爲鄔波斯迦因請佛曰我兒五百今何食焉佛言苾芻等住處寺家日日每設祭食令汝等充餐故西方諸寺每於門屋處或在食廚邊塑畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以表其像每日於前盛陳供食其母乃是四天王之衆大豐勢力其有疾病無兒息者饗食薦之咸皆遂願廣緣如律此陳大意耳神州先有名鬼子母焉又復西方諸大寺處咸於食廚柱側或在大庫門前彫木表形或二尺三尺爲神王狀坐把金囊却踞小牀一脚垂地每將油拭黑色爲形號曰莫訶歌羅即大黑神也古代相承云是大天之部屬性愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情但至食時廚家每薦香火所有飲食隨列於前曾親見說大涅槃處般彈那寺每常僧食一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至僧徒五百臨中忽來正到中時無宜更煮其知事人告廚家曰有斯倉卒事欲如何于時有一淨人老母而告之曰此乃常事無勞見憂遂乃多然香火盛陳祭食告黑神曰大聖涅槃爾徒尚在四方僧至爲禮聖蹤飲食供承勿令闕乏是仁之力幸可知時尋即總命大衆令坐以寺常食次第行之大衆咸足其餐所長還如常日咸皆唱善讚天神之力親行禮覲故覩黑神見在其前食成大聚問其何意報此所由淮北雖復先無江南多有置處求者效驗神道非虛大覺寺目眞隣陀龍亦同斯異矣其行食法先下薑鹽薑乃一片兩片大如指許鹽則全匕半匕藉之以葉其行鹽者合掌長跪在上座前口唱三鉢羅佉哆譯爲善至舊云僧跋者訛也上座告曰平等行食意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而佛與大衆受他毒食佛教令唱三鉢羅佉哆然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是祕密言詞未必目其善至東西兩音臨時任道并汾之地唱時至者頗有故實其授食之人必須當前並足恭敬曲身兩手執器及以餅果去手一磔即須懸放自餘器食或一寸二寸若異此途理不成受隨受隨食無勞待遍等供食遍不是正翻食罷隨意亦非聖說次授乾粇米飯并稠豆臛澆以熱酥手攪令和投諸助味食用右手纔可半腹方行餅果後行乳酪及以沙糖渴飲冷水無問冬夏此乃衆僧常食并設齋供大略皆爾然其齋法意存殷厚所餘餅飯盈溢盤盂酥酪縱橫隨著皆受故佛在日勝光王親供佛衆行其飲食及以酥酪乃至地皆流漫律有誠文即其事也淨初至東印度耽摩立底國欲依康素設僧齋供時人止曰若

纔足而已何爲不得然而古來相承設須盈富若但滿腹者恐人致笑聞師從大國來處所豐贍若無盈長不如不設是以還依彼法矣斯乃施心弘廣得報還復豐多無乖理也必其貧窶多食罷行嚫隨力所能旣其食了以片水漱口咽而不棄將少水置器略淨右手然後方起欲起之時須以右手滿掬取食持將出外不簡僧佛之物聖遺普施衆生未食前呈律無成教又復將食一盤以上先亡及餘神鬼應食之類緣在鷲山如經廣說可將其食向上座前跪上座乃以片水灑而呪願曰

以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦
捨身生樂處　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息

持將出外於幽僻處林叢之下或在河池之內以施先亡矣江淮間設齋之次外置一盤即斯法也然彼施主授齒木供淨水盥漱之法如第五章已述僧徒辭別之時口云所有福業悉皆隨喜然後散去衆僧各各自誦伽他更無法事食罷餘殘並任衆僧令小兒將去或施貧下隨應食者食之或可時屬飢年或知施主性悕者問而後取齋主全無重收食法此是西方一途受供之式或可施主延請同前於其宅中形像預設午時旣至普就尊儀蹲踞合掌各自心念禮敬旣訖食乃同前或可別令一人在尊像前長跪合掌大聲讚佛（言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支身舊云胡跪者非也五天皆爾何獨道胡）唯歎佛德不雜餘言施主乃然燈散華一心虔敬用摩香泥以塗僧足燒香馞馥尤不別行鼓樂弦歌隨情供養方始如前唯次餐食食罷將其瓶水遍瀝衆前上座方爲施主略誦陀那伽他斯乃復是兩途西方食法然而西國噉嚼多與神州不同但可略據律科粗陳梗槩云爾

律云半者蒲膳尼半者珂但尼蒲膳尼以含噉爲義珂但尼卽齧嚼受名半者謂五也半者蒲膳尼應譯爲五噉食舊云五正者准義翻也一飯二麥豆飯三麨四肉五餅半者珂但尼應譯爲五嚼食一根二莖三葉四華五果其無緣者若食初五後五必不合餐若先食後五前五噉便隨意准知乳酪等非二五所收律文更無別號明非正食所攝若諸麵食豎匙不倒皆是餅飯所收乾麨和水指畫見跡者斯還五攝且如五天之地界分綿邈大略而言東西南北各四百餘驛除其邊裔雖非盡能目擊故可詳而問知所有噉嚼奇巧非一北方足麵西邊豐麨摩揭陀國麵少米多南裔東陲與摩揭陀一類酥油乳酪在處皆有餅果之屬難可勝數俗人之流膻腥尚寡諸國並多粳米粟少黍無有甘瓜豐蔗芋乏葵菜足蔓菁然子有黑白比來譯爲芥子壓油充食諸國咸然其菜食之味與神州蔓菁無別其根堅鞕復與蔓菁不同結實粒麤復非芥子其猶枳橘因地遷形在那爛陀與無行禪師共議懷疑未能的辨又五天之人不食諸虀及生菜之屬由此人無腹痛之患腸胃和輭亡堅强之憂矣

然南海十洲齋供更成殷厚初日將檳榔一顆及片子香油并米屑少許並悉盛之葉器

安大盤中白氎蓋之金瓶盛水當前瀝地以請衆僧令於後日中前塗身澡浴第二日過午已後則擊鼓樂設香華延請尊儀棚車輦輿幡旗映日法俗雲奔引至家庭張施帷蓋金銅尊像瑩飾皎然塗以香泥置淨盤內咸持香水虔誠沐浴拭以香氎捧入堂中盛設香燈方爲稱讚然後上座爲其施主說陀那伽他申述功德方始請僧出外澡漱飲沙糖水多噉檳榔然後取散至第三日禺中入寺敬白時到僧洗浴已引向齋家重設尊儀略爲澡沐香華鼓樂倍於昨晨所有供養尊前普列於像兩邊各嚴童女或五或十或可童子量時有無或擎香爐執金澡罐或捧香燈鮮華白拂所有粧臺鏡奩之屬咸悉持來佛前奉獻問其何意答是福田今不奉獻後寧希報以理言之斯亦善事次請一僧座前長跪讚歎佛德次復別請兩僧各升佛邊一座略誦小經半紙一紙或慶形像共點佛睛以求勝福然後隨便各就一邊反褔袈裟（袈裟乃是梵言即是乾陀之色元來不干東語何勞下底置衣若依律文典語三衣並曰支伐羅也）

兩角前繫澡手就餐威儀法式牛糞塗地觀水濯足及所餐噉行食法用並與西方大同然其別者頗兼三淨耳並多縫葉爲槃寬如半席貯粳米餅一升二升亦用爲器受一升二升擎向僧處當前授與次行諸食有三二十般此乃貧窶之輩也若是王家及餘富者並授銅盤銅椀及以葉器大如席許餚饌飲食數盈百味國王乃捨尊貴位自稱奴僕與僧授食虔恭徹到隨著皆受更無遮法若但取足而已施主心便不快見其盈溢方成意滿粳米飯則四升五升餅果等則三盤兩盤其親屬鄰伍之家咸賫助供或餅或飯羹菜非一然一人殘食可供三四若盛設者十人食亦未盡其所殘食皆任衆僧令淨人將去然而神州齋法與西國不同所食殘餘主還自取僧輙將去理成未可故出家之人相時而動知足不辱無虧施心必若施主決心不擬重取請僧將去者任量事斟酌衆僧亦既食了盥漱又畢乃掃除餘食令地清淨布以華燈燒香散馥持所施物列在衆前次行香

泥如梧子許僧各揩手令使香潔次行檳榔豆蔻糅以丁香龍腦咀嚼能令口香亦乃消食去癃其香藥等皆須淨瓶水洗以鮮葉裹授與衆僧施主至上座前或就能者以著觜瓶水如銅箸連注不絕下以盤承師乃手中執華承其注水口誦陀那伽他初須佛說之頌後通人造任情多少量時爲度須稱施主名願令富樂復持現福迴爲先亡後爲皇王資及龍鬼願國土成熟人物又安釋迦聖教住而莫滅其伽他譯之如別斯乃世尊在日親爲呪願但至食罷必爲說特欹拏伽他是將施物供奉之義特欹尼野即是應合受供養人是故聖制每但食了必須誦一兩陀那伽他報施主恩（梵云陀那鉢底譯爲施主陀那是施鉢底是主而云檀越者本非正譯略去那字取上陀音轉名爲檀更加越字意道由行檀捨自可越渡貧窮妙釋雖然終乖正本舊云達儭者訛也）若不然者既違聖教不銷所餐乞餘食法時有行處然後行其儭物或作如意樹以施僧或造金蓮華以上佛鮮華齋膝白氎盈牀過午或講小經或時連夜方散辭別之時口云娑度兼唱阿奴謨拖娑度

即事自善哉阿奴謨拖譯為隨喜
凡見施他或見施已咸同此説意者前人旣
呈隨後慶讚俱招福利矣此是南海十洲一
途受供法式或初日檳榔請僧第二日禺中
浴像午時食罷齊暮講經斯則處中者所務
或可初日奉齒木以請僧明日但直設齋而
已或可就僧禮拜言伸請白斯乃貧乏之流
也然北方諸胡覩貨羅及速利國等其法復
別施主先呈華蓋供養制底大衆旋繞令唱
導師廣陳呪願然後方食其華蓋法式如西
方記中所陳矣斯等雖復事有疎繁食兼廣
略然而僧徒軌式護淨手餐大徒法則並悉
相似衆僧或有杜多乞食但著三衣設他來
請或奉金寶棄如洟唾屏跡窮林矣即如東
夏齋法遣疏請僧雖至明朝不來啓白准如
聖教似不慇懃必是門徒須教法式若行赴
供應將濾羅僧所用水並可觀察旣其食了
須嚼齒木若口有餘膩即不成齋雖復餓腹
終宵詎免非時之過幸可看西方食法擬議
東川得不乏宜自然明白無暇詳述智者當
思審試論之曰然無上世尊大慈悲父愍生
淪滯歷三大而翹勤冀使依行現七紀而揚
化以為住持之本衣食是先恐長塵勞嚴施
戒檢制在聖意理可導行反以輕心道其無
罪食噉不知受觸但護婬戒一條即云我是
無罪之人何勞更煩學律咽噉著脫元不關
懷直指空門將為佛意寧知諸戒非佛意焉
一責一輕出乎臆斷門徒遂相踵習判不窺
看戒經寫得兩卷空門便謂理包三藏不思
咽咽當有流漿之苦誰知步步現招賊住之
殃浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成
最後之唱理合大小雙修方順慈尊之訓防
小罪觀大空攝物澄心何過之有或恐自迷
誤衆准教聊陳一隅空法信是非虛律典何
因見慢宜應半月説戒洗懺恒為勸戒門徒
日三禮白佛法住世日日衰微察己童年所
觀乃與老時全異目驗斯在幸可存心夫飲
食之累乃是常須幸願敬奉之倫無輕聖教
耳重曰
聖教八萬要唯一二外順俗途內凝真智何
謂俗途奉禁亡辜何謂真智見境俱棄遵勝
諦而無著滅緣生之有累勤積集於多修證
圓成之妙義豈容不習三藏教理俱迷罪若
河沙之巨量妄道已證於菩提菩提是覺惑
累皆亡不生不滅號曰真常寧得同居苦海
漫説我住西方常理欲希戒淨為基護虁穿
之小隙慎針穴之大非大非之首衣食多咎
奉佛教則解脫非遙慢尊言乃沉淪自久聊
題行法略述先模咸依聖檢豈曰情為幸無
嫌於直説庶有益於疑途若不確言其進不
誰復輙鑒於精麤

南海寄歸內法傳卷第一

音釋

閴（苦臭切寂靜也）埏埴（埏式連切埴常職切埏埴和黏土也）峙（丘里切山屹立也）蜾蠃（蜾古火切蠃郎果切蜾蠃細腰蜂也）攞（來可切）咀（常呂切）驩（火丸切）蕢（求位切土籠也）瞖（於計切）儭（初覲切）龜茲（龜音丘茲音慈龜茲國名）帊（匹嫁切幞也）長臛（長直亮切餘也臛黑各切）

褻也
屬
党 除庚切距也
襭 陟葉切猶摺也
襻 普患切衣系也
蠃 盧戈切蚌也
怐 口候切
棬 丘員切木為棬也
詑 五亞切
刷 所滑切刮刷也
擘 博厄切鈲也
篦 邊迷切梳器
剔齗 剔歷切批剔也牛斤切齒根肉也
謦欬 謦去挺切欬苦溉切謦欬逆氣聲也
柞 疾各切木名
辢 盧達切辛也
葈 胥里切與枲同
憊 步拜切病也
坈 徒古切邦也
磔 側革切張申也
麨 尺沼切乾糧也
膻 尸連切羊臭也
鞕 魚孟切與硬同
虀 祖稽切
輭 乳兖切柔也
棚 蒲庚切
窶 其矩切貧無禮也
蔻 苦候切豆蔻藥名
咀嚼 咀在呂切嚼疾作切
柂 徒可切

南海寄歸內法傳卷第二　丑八

唐三藏沙門義淨撰

十衣食所須

竊夫有待累形假衣食而始濟，無生妙智託滅理而方興。若其受用乖儀，便招步步之罪；澄心失軌，遂致念念之迷。為此於受用中求脫者，順聖言而受用；在澄心處習理者，符先教以澄心。即須俯視生涯是迷生之牢獄，仰睎寂岸為悟寂之虛關，方可艤法舟於苦津，秉慧炬於長夜矣。然於所著衣服之制、飲食之儀，若持犯昞然，律有成則，初學之輩亦識重輕。此則得失局在別人，固乃無煩商搉。自有現違律檢，而將為指南；或可習俗生常，謂其無過；或道佛生西國，彼出家者依西國之形儀；我住東川，離俗者習東川之軌則，詎能移神州之雅服，受印度之殊風者，聊為此徒粗銓衡也。凡是衣服之儀，斯乃出家綱要，理須具題其製，豈得輕而略諸。且如法衆三衣，五天並皆刺葉，獨唯東夏開而不縫。親問北方諸國行四分律處，俱同刺葉，全無開者。西方若得神州法服，縫合乃披。諸部律文皆云刺合。然而充身六物，自有嚴條；十三資具，廣如律說。言六物者：一僧伽胝（譯為複衣）、二嗢呾囉僧伽（譯為上衣）、三安呾婆娑（譯為內衣。此之三衣皆名支伐羅，北方諸國多名法衣為袈裟，乃是赤色之義，非律文典語）、四波呾囉（鉢也）、五尼師但那（坐臥具也）、六鉢里薩囉伐拏（濾水羅也。受戒之時要須具斯六物也）。十三資具者：一僧伽胝、二嗢呾囉僧伽、三安呾婆娑、四尼師但那、五裙、六副裙、七僧腳崎（掩腋衣也）、八副僧腳崎、九拭身巾、十拭面巾、十一剃髮衣、十二覆瘡疥衣、十三藥資具衣。

頌曰：

三衣并坐具　裙兩帔有雙　身面巾剃髮
遮瘡藥具衣

十三種衣，出家開畜，既有定格，即須順教用之，不比自餘所有長物。此之十三，咸須別牒其事，點淨守持，隨得隨持，無勞總足。餘外長衣，量事分別。若氈褥氈席之流，但須作其委付他心而受用也。有云三衣什物者，蓋是譯者之意，離為二處，不依梵本，別道三衣，折開

十物然其十數不能的委致使猜卜皆悉憑虛訓什爲雜未符先旨其藥具衣佛制畜者計當用絹可二丈許或可一疋既而病起無恒卒求難濟爲此制畜可預備之病時所須無宜輒用然修行利生之門義在存乎通濟既而根有三等不可局爲一途四依四作十三杜多制准上行畜房受施十三資具蓋兼中下遂使少欲者無盈長之過多求者亡闕事之咎大哉慈父巧應相機善誘人天稱調御者而云供身百一四部未見律文雖復經有其言故是別時之意且如多事俗徒家具尚不盈五十豈容省緣釋子翻乃過其百數准驗道理通塞可知

凡論絁絹乃是聖開何事強遮徒爲節目斷之以意欲省招繁五天四部並皆著用詎可棄易求之絹絁覓難得之細布妨道之極其在斯乎非制強制即其類也遂使好事持律之者增己慢而輕餘無求省欲之賓內起慙而外恧斯乃遮身長道亦復何事云云而彼意者將爲害命處來傷慈之極悲愍含識理可絕之若爾者著衣噉食緣多損生螻蚓曾不寄心蛹蠶一何見念若其總護者遂使存身靡託投命何因以理推徵此不然也而有不噉酥酪不履皮鞋不著絲綿同斯類矣凡論殺者先以故意斷彼命根方成業道必匪故思佛言無犯三處清淨判在亡愆設乖斯旨但招輕過無殺心故因乃極成猶若受餘喻便彰著因喻既其明白無過衣宗自顯三支道理且已皎然況復金口自言何勞更爲穿鑿遂使五百之疑出於作者之筆三豕之謬傳乎信受之言若其目乞生繭日驗損蟲斯則俗士尚不應行何況情希出離引斯爲證深成未可若有施主淨意持來即須唱隨喜以受之用資身而育德實無過也五天法服任刺任縫衣縷不問縱橫爲日無過三五計絹一疋作得七條五條內葉三指外緣一寸外緣有刺三道內葉悉皆縫合充事表儀亦何假精妙若著納衣者意存省事或拾遺於糞聚或取棄於屍林隨得隨縫用袪寒暑耳而有說云律中臥具即是三衣見制野蠶便生異意剩謂法衣非絹遂即覓布慇懃寧委本文元來是褥高世耶乃是蠶名作絹還受斯號體是貴物制不聽用作褥之法有其兩種或縫之作袋貯毛在中或可用絲織成即是氍毹之類其褥樣闊二肘長四肘厚薄隨時自己乃遮他施無罪全不許用大事嚴科此諸敷具非三衣也又復律云正命謂是口腹爲先耕墾須得其宜種植無違教網應法食用不生其罪始曰立身能長其福依如律教僧家作田須共淨人爲其分數或可共餘人戶咸並六分抽一僧但給牛與地諸事皆悉不知或可分數量時斟酌西方諸寺多並如是或有貪婪不爲分數自使奴婢躬檢營農護戒苾芻不噉其食意者以其僧自經理邪命養身驅使傭人非瞋不可壞種墾地蟲蟻多傷日食不過一升誰復能當百罪是以耿介之士疾其事繁攜瓶挾鉢棄之長騖獨坐靜林之野懽與鳥鹿爲儔絕名利之諠譁修涅槃之寂滅若爲衆家經求取利是律所聽墾土害命教門不許損蟲妨業寧復過

此有罪邪生之十項著作則不見爲跡絛無過正行之三衣遂復幾勞於文墨嗚呼可爲信者說難與疑者言由恐傳法之家尚懷固執耳初至耽摩立底國寺院之外有一方地忽見家人取菜分爲三分與僧一分自取兩歸未解其故問大乘燈師曰斯何意焉答曰此寺僧徒並多戒行自爲種植大聖所遮是以租地與他分苗而食方爲正命省緣自活無其耕墾溉灌殺生之罪矣又見知事苾芻晨旦井邊觀水無蟲得用一日有命即須羅濾又見但是外人取與下至一莖菜並須問衆方用又見寺內不立綱維但有事來合衆量許若緣獨意處斷隨情損益僧徒不遵衆望者此名俱羅鉢底衆共驅之又見尼入僧寺白乃方前僧向尼坊問而後進若出寺外兩人方去必有緣須至俗舍者白衆許已四人共去又見每月四齋之日合寺大衆晡後咸集俱聽寺制遵而奉行深生敬仰又見有一小師遣其童子將米二升送與家人婦女情涉曲私有人告衆喚來對勘三皆承引雖無惡事而自負慙心即出寺門棄名長去師遣餘人送彼衣物但是衆法共遵未勞官制又見婦人入寺不進房中廊下共語暫時便去又見寺內有一苾芻名曷羅戶羅蜜呾囉于時年可三十操行不群名稱高遠一日誦寶積經有七百頌閑內典之三藏洞俗言之四明東聖方處推爲上首自從受具女人曾不面言母姊設來出覿而已當時問曰斯非聖教何爲然乎答曰我性多染非此不杜其源雖復不是聖遮防邪亦復何爽又見多聞大德或可一藏精研衆給上房亦與淨人供使講說尋常放免僧事出多乘輿鞍畜不騎又見客僧創來入寺於五日內和衆與其好食冀令解息後乃僧常若是好人和僧請住准其夏歲卧具是資無學識則一體常僧具多聞乃准前安置名挂僧籍同舊住人矣又見好心來至具問因由如來出家和僧剃髮名字不干王籍衆僧自有部書後若破戒行非鳴揵椎而驅遣爲此衆僧自相檢察起過難爲萌漸于時歎曰昔在神州自言明律寧知到此反作迷人向若不移步西方何能鑒斯正則此乃或是寺家衆制或是別行要心餘並著在律文末代住持極要此皆是耽摩立底跋羅訶寺之法式也其那爛陀寺法乃更嚴遂使僧徒數出三千封邑則村餘二百並積代君王之所奉施紹隆不絕非律而誰者哉亦未見有俗官乃當衙正坐僧徒爲行側立欺輕呼喚不異凡流送故迎新幾倦途路若點檢不到則走赴公門求命曹司無問寒暑夫出家之人本爲情希離俗捨五畏之危道遵八正之平衢豈有反更驅馳重嬰羅網欲求寧寂寧能遂意可謂全乖解脫不順蕭然者乎理須二六杜多十三資具隨緣濟命蕩除業習報師僧父母之鴻澤酬天龍帝主之深慈斯則雅順調御之儀善愜策修之路因論護命之事且復言其現行願諸大德勿嫌煩重耳

然四部之殊以著裙表異一切有部則兩邊向外雙襵大衆部則右裙蹙在左邊向內插之不令其墮西方婦女著裙與大衆部無別

上座正量制亦同斯但以向外直翻傍揷爲異腰條之製亦復不殊尼則准部如僧全無別體且如神州祇支偏袒覆膊方裙禪袴袍襦咸乖本制何但同神及以連脊至於披著不稱律儀服用並皆得罪頗有著至西方人皆共笑懷慙內恥裂充雜用此即皆是非法衣服也若黙而不說知者無由如欲直言復恐聞者見怨是以杼軸於短懷沉吟於進退願智者詳察識衣服之本儀也又西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白氎一雙貧賤之流只有一布出家法衆但畜三衣六物樂盈長者方用十三資具東夏不許同袖及連脊衣者蓋是自習東川妄談西國耳即如贍部洲中及諸邊海人物衣服可略言之且從莫訶菩提東至臨邑有二十餘國正當驩州南界也西南至海北齊羯濕彌羅幷南海中有十餘國及師子洲並著二敢曼矣既無腰帶亦不裁縫直是闊布兩尋繞腰下抹西天之外大海邊隅有波剌斯及多氏國並著衫袴裸國則迥無衣服男女咸皆赤體從羯濕彌羅已去及速利諸胡土蕃突厥大途相似不著敢曼甎裘是務少有劫貝時存著者以其寒地衫袴是常即此諸國之中唯波剌斯及裸國土蕃突厥元無佛法餘皆遵奉而於衫袴之鄉咸不洗淨由是五天之地自恃清高也然其風流儒雅禮節逢迎食噉淳濃仁義豐贍其唯東夏餘莫能加但以食不護淨便利不洗不嚼楊枝事殊西域而有現著非法衣服將爲無過引彼略教文云此方不淨餘方清淨得行無罪者斯乃譯者之謬意不然矣且如別處若爾神州苾芻除三衣外並非聖儀既其有犯理難服用者且如西方煖地單布自可終年雪嶺寒鄉欲遣若爲存濟身安業進聖有誠言苦體勞勤乃外道教云取之理其欲如何然聖開立播之服通被寒鄉斯乃足得養身亦復何成妨道梵云立播者譯爲裹腹衣其所製儀略陳形様即是去其正背直取偏袒一邊不應著袖唯須一幅纔穿得手肩袖不寛著在左邊無宜闊大右邊交帶勿使風侵多貯綿絮事須厚煖亦有方邊剌合貫頭紐腋斯其本制目驗西方有胡地僧來多見攜著那爛陀處不覩斯衣良由國熱人咸不用准斯聞意直爲寒鄉考其偏袒正背元是踵斯而作剩加右畔失本威儀非制自爲定招越法至如立播抱腹自免嚴寒厚帔通披足遮隆凍形像之處禮佛對尊露膊是恒掩便獲罪然則出家省事冬月居房炭火隨時詎勞多服必有病緣要須著者臨時處斷勿使乖儀然而東夏寒嚴劈裂身體若不煖服交見羸亡既爲難緣理須弘濟方裙偏袒形簡俗流准立播衣寒冬暫著知非本制爲命權開如車置油內生慙厚必其不著極是佳事自餘袍袴褌衫之類咸悉決須遮斷嚴寒既謝即是不合擐身而復更著偏衫實非開限斯則去繁得要仰順聖情自隨乍可一身傳授恐爲誤衆如能改斯故轍務軌新蹤者即可謂蟬聯少室架鷲峯而並峻櫛比王舍通帝鄉而共園鴻河則合泚於文池細柳乃同暉於覺樹變桑田而騰茂盡劫石而揚輝誠可嗟矣誠可務哉但佛日既

況教留後斈行之則大師對面背教則衆過現前故經云若能奉戒則我存無異或云舊來上德並悉不言今日後人何事移則固不然矣依法匪人教有弘說考之律藏衣食無罪者方可取也非知之難行之爲難閑若不行導者寧過重曰

含生之類　衣食是先　斯爲枷鎖　控制生田
奉聖言則　出離蕭然　任自意乃　罪累相牽
智者須鑒　事在目前　如玉處泥　若水居蓮
八風既離　五怖寧纏　衣纔蔽體　食但支懸
專求解脫　不願人天　杜多畢命　拯物窮年
棄九門之虛僞　希十地之圓堅
合受施於五百　爲福利於三千

十一著衣法式

其著法衣及施鉤紐法式依律陳之可取五肘之衣疊作三攝其肩頭疊處去緣四五指許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐穿爲小孔用安衣鉤其鉤或條或帛麤細如衫鉤相似可長兩指結作同心餘者截却將鉤穿孔向外牽出十字交繫便成兩鉤內紐此中其胷前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也先呈本制略准大綱若欲妙體其法終須對面而授衣之下畔鉤紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一鉤一紐此爲食時所須反攝胷前紐使相合此成要也凡在寺內或時對衆必無帶紐及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭肩而已屛私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後勿安肘上若欲帶紐即須通肩披已將紐內鉤迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上衣也其傘可用竹織之薄如竹簟一重便得大小隨情寬二三尺頂中複作擬施其柄其柄長短量如蓋闊或可薄拂以漆或可織葦爲之或如藤帽之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行爲之亦是其要驟雨則不霑衣服赫熱則實可招涼既依律而益身肇之固亦無損斯等所論要事益多並神州不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至皆亦雷同良爲絹滑墮肩遂令正則訛替後唐三藏來傳搭肩法然而古德嫌者尚多黨舊之迷在處皆有其三衣若安短紐而截長條則違教之愆現免著橫裙而去腰縧乃針線之勞交息所有瓶鉢各挂兩肩纔至腋下不合交絡其襻不長但容穿膊而已若交絡胷前令人氣急元非本制即不可行鉢絡之儀如下當辨北方速利諸人多行交絡隨方變改實非佛制設有餘衣長搭肩上然後通披覆其衣鉢若其向寺及詣俗家要至房舍安置傘蓋方始解紐挂其衣鉢房前壁上多置象牙勿使臨時安物無處餘同第二十六客舊相遇章說也

然其薄絹爲袈裟者多滑不肯著肩禮拜之時遂便落地任取不墮物爲之絁紬白氎即其要也其僧脚崎衣即是覆膊更加一肘始合本儀其披著法應出右肩交搭左膊房中恒著唯此與裙出外禮尊任加餘服其著裙法式聊陳大況即如有部裙製橫五肘豎兩肘絁絹及布隨有作之西國並悉單爲神州

任情複作橫豎隨意繞身既訖攐使過臍右手牽其左邊上角在内牽向腰之右邊左邊上裾取外邊而掩左畔(近右手邊爲右裾近左手邊爲左裾)兩手二畔舉使正平中間矗直即成三襵後以兩手各襞至腰俱將三疊向後掩之兩角各攐三指俱插向脊使下入腰間可三指許斯則縱未繫條亦乃著身不落後以腰條長五肘許鉤取正中舉向臍下抹裙上緣向後雙排交度前抽傍牽左右各以一手牢擊兩邊纏彼兩條可令三度有長割却少則更添條帶之頭不合繓綵斯謂圓整著裙成薩婆多之部別鉢履曼荼羅著泥婆娑即其真也譯爲圓整著裙矣其條闊如指面則靴條織帶之流或方或圓雙亦無損麻繩之流律文不許凡踞坐小牀及拈之時牽裙上裙下角急抹裙緣擊於胯下但掩雙膝露脛無傷高須上蓋臍輪下至踝上四指斯乃俗舍之儀若在寺中半腨亦得此之劑限佛自親制非是人意輒爲高下寧合故違教旨自順凡情所著裙衣長伸拂地一則損信心之淨施二乃

慢大師之格言設若慇懃誰能見用萬人之内頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白氎幅寛二肘若其半故貧者難求即須縫兩頭令相合割内開以充事此著衣儀律文具有其制但且略陳綱要細論非面不可又凡是出家衣服皆可染作乾陀或爲地黃黃屑或復荊蘗黃等此皆宜以赤土赤石研汁和之量色淺深要而省事或復單用棗心或赤土赤石或棠棃土紫一染至破亦何事求餘而桑皴青緑汪是遮條真紫褐色西方不著鞋履之屬自有成教長靴線鞋全爲非法彩繡文章之物佛皆制斷如皮革事中具說焉

十二尼衣喪制

東夏諸尼衣皆涉俗所有著用多並乖儀准如律說尼有五衣一僧伽知二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四僧脚崎五裙四衣儀軌與大僧不殊唯裙片有別處梵云俱蘇洛迦譯爲篅衣以其兩頭縫合形如小篅也長四肘寛二肘上可蓋臍下至踝上四指著時入内攐

使過臍各襞兩邊雙排擊脊繫條之法量與僧同胷腋之間逈無繫抹假令少壯或復衰年乳高内起誠在無過豈得羞人不窺教檢謾爲儀飾著脫招愆臨終之時罪如濛雨萬中有一時復能改然其出外及在僧前并向俗家受他請食袈裟繞頸覆身不合解其肩紐不露胷臆下出手餐祇支偏袒衫袴之流大聖親遮無宜服用南海諸國尼衆洲著一衣雖復制匪西方共名僧脚崎服長二肘寛二肘兩頭縫合留一尺許角頭刺著一寸舉上穿膊貫頭拔出右肩更無腰帶掩腋蓋乳下齊過膝若欲此服著亦無傷線則唯費兩條彌堪掩障形醜若不樂者即可還須同大苾芻著僧脚崎服其寺内房中俱蘇洛迦及僧脚崎兩事便足(准檢梵本無覆肩衣名即是僧脚崎衣此乃祇支之本誤既不道裙多是傳譯參差)應捨違法之服著順教之衣如披五條反搭肩上即其儀也若向餘處須僧脚崎取一幅半或絹或布可長四肘五肘好覆形如在房袒膊非事春夏之節此可充軀秋冬之時任情煖著擎鉢乞食足得養

身雖曰女人有丈夫志豈容恒營機杼作諸雜業賚為衣服十重五重禪誦曾不致心驅驅鎮惱情志同俗粧飾不顧戒經宜可門徒共相檢察西國尼衆斯事全無並皆乞食資身居貧守素而已若爾出家尼衆利養全稀所在居寺多無衆食若不隨分經營活命無路輙違律教便爽聖心進退兩途如何折中身安道盛可不詳聞答本契出家情希解脫絕三株之害種偃四瀑之洪流宜應畢志杜多除苦樂之邪徑敦心少欲務閑寂之真途奉戒昏旦斯即道隆豈念身安將為稱理若能守律決鍊貞踈則龍鬼天人自然遵敬何憂不活徒事辛苦至如五衣瓶鉢足得全軀一口小房彌堪養命簡人事省門徒若玉處泥如蓮在水雖云下衆實智等上人矣

又復死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供尊或披緣布而乖恒或留長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛具設香華冀使亡䰟託生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將為賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎻從闇入闇不悟緣起之三節從死趣死詎證圓成之十地歟然依佛教苾芻亡者觀之決死當日與向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置甎石以充坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久其經別錄附去然後各念無常還歸住處寺外池内連衣並浴其無池處就井洗身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞淨塗餘事並皆如故衣服之儀曾無片別或有收其設利羅為亡人作塔名為俱攞形如小塔上無輪蓋然塔有凡聖之別如律中廣論豈容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數月布服三年者哉曾聞有靈裕法師不為舉發不著孝衣追念先亡為修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以為非孝寧知更符律旨

十三結淨地法

有五種淨地一起心作二共印持三如牛卧四故廢五秉法作起心作者初造寺時定基石已若一苾芻為撿校人者應起如是心於此一寺或可一房為僧當作淨廚也共印持者定寺基時若但三人者應一苾芻告餘苾芻言諸具壽皆可用心印定此處於此一寺或可一房為僧作淨廚第二第三應如是說言如牛卧者其寺屋舍猶如牛卧房門無有定所縱使元不作法此處即成其淨言故廢處者謂是經久僧捨廢處如重來者至舊觸處便為淨也然此不得經宿即須作法也言秉法作者謂秉白二羯磨結界也文如百一羯磨中說如前五種作淨法已佛言令諸苾芻得二種安樂一在内煮在外貯二在外煮在内貯並無過也檢驗四部衆僧目見當今行事并復詳觀律旨大同如此充淨但未作淨之前若共飲食同界宿者咸有煮宿之過既其加法雖共界宿無煮宿之罪斯其教也言一寺者總唱住處以為淨廚房房之内生熟皆貯如其不聽内宿豈可遣僧出外而住一則僧不

護宿二乃貯畜無愆西國相承皆總結一寺爲淨厨也若欲局取一邊並在開限不同神州律師見矣且如未結衣界離宿招愆僧若結已離便無失淨厨亦爾旣其聖許勿滯凡情又復護衣之法界有樹等不同但護界分意非防女淨人來入厨内豈得即是村收假令身入村坊持衣元不護女維那持衣檢校斯亦漫爲傷急矣

十四五衆安居

若前安居謂五月黑月一日後安居則六月黑月一日唯斯兩日合作安居於此中間文無許處至八月半是前夏了至九月半是後夏了此時法俗盛興供養從八月半已後名歌栗底迦月江南迦提設會正是前夏了時八月十六日即是張羯絺那衣日斯其古法又律文云凡在夏内有如法縁須受日者隨有多少縁來即須准日而受一宿事至受其一日如是至七皆對別人更有縁來律遣重請而去如過七日齊八日已去乃至四十夜中間羯磨受八日等去然不得過半夏在外而宿爲此但聽四十夜矣必有病縁及諸難事須向餘處雖不受日不破安居出家五衆旣作安居下衆有縁囑授而去未至夏前預分房舍上座取其好者以次分使至終那爛陀寺現行斯法大衆年年每分房舍世尊親教深爲利益一則除其我執二乃普護僧房出家之衆理宜須作然江左諸寺時有分寺斯乃古德相侍尚行其法豈容住得一院將爲已有不觀合不合遂至盡形良由上代不行致使後人失法若能准教分者誠有深益

十五隨意成規

凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意擧發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻也必須於十四日夜請一經師升高座誦佛經于時俗士雲奔法徒霧集然燈續明香華供養明朝總出旋繞村城谷並虔心禮諸制底棚車輿像鼓樂張天幡蓋縈羅飄揚蔽日名爲三摩近離譯爲和集凡大齋日悉皆如是即是神州行城法也禺中始還入寺日午方爲大齋過午咸集各取鮮茅可一把許手執足蹈作隨意事先乃苾芻後方尼衆次下三衆若其衆大恐延時者應差多人分受隨意被他擧罪則准法說除當此時也或俗人行施或衆僧自爲所有施物將至衆前其五德應問上座云此物得與衆僧爲隨意物不上座等答云得所有衣服刀子針錐之流受已均分斯其教也此日所以奉刀針者意求聰明利智也隨意旣訖任各東西即是坐夏已周無勞更經一宿廣如餘處此不詳言說罪者意欲陳罪說已先愆改往修來至誠懺責半月半月爲褒灑陀朝朝暮暮憶所犯罪（褒灑是長養義陀是淨義意明長養淨除破戒之過）（昔云布薩者訛略也）初篇若犯事不可治第二有違人須二十若作輕過對不同者而除悔之梵云阿鉢底鉢喇底提舍那阿鉢底者罪過也鉢喇底提舍那即對他說也說已之非冀令清淨自須各依局分則罪滅可期若總相談愆非律所許舊云懺悔非關說罪何者懺摩乃是西音自當忍義悔乃東夏之字追悔爲自悔之與忍逈不相干若的依梵本諸除罪時

應云至心説罪以斯詳察翻懺摩爲追悔似罕由來西國之人但有觸誤及身錯相觸著無問大小大者垂手相向小者合掌虔恭或可撫身或時執膊口云懺摩意是請恕願勿瞋責律中就他致謝即説懺摩之言必若自已陳罪乃云提舍那矣恐懷後滯用啓先迷雖可習俗久成而事須依本梵云鉢刺婆剌拏譯爲隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯

十六匙筯合否

西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其筯則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用否筯既不聽不遮即是當乎略教用時衆無譏議東夏即可行焉若執俗有嗤嫌西土元不合捉略教之旨斯其事焉

十七知時而禮

夫禮敬之法須合其儀若不順教則平地顛蹶故佛言有二種汙觸不應受禮亦不禮他若違教者拜拜皆招惡作之罪何謂二汙一是飲食汙謂若食噉一切諸物下至吞嚼一片之藥若不漱口洗手已來並不合受禮禮他若飲漿或水乃至茶蜜等湯及酥糖之類若未漱口洗手禮同前犯二是不淨汙謂大小行來身未洗淨及未洗手漱口或身或衣被便利不淨洟唾等汙未淨已來若旦起未嚼齒木禮同前犯又於大衆聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或迮鬧處或不淨地或途路中禮亦同犯斯等諸事並有律文但爲日久相承地居寒國欲求順教事亦難爲莫不引同多以自慰詎肯留心於小罪耳

十八便利之事

便利之事略出其儀下著洗浴之裙上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於甎石上或小版上而安置之其甎版量長一肘闊半肘其土碎之爲末列作兩行一一別聚更安一塊復將三丸入於廁內安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨餘有一丸麤且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳如其用罷須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍居還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶左髀之上可以左臂向下壓之先取近身一七塊土別別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其塼木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂膊及足並令清潔然後隨情而去此瓶之水不入口脣重至房中以淨瓶水漱口若其事至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀麤説如此必其省事咸任自爲幸有供人使洗非過小便則一二之土可用洗手洗身此即清淨之先爲敬基本或人將爲小事律教乃有大呵若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因總制苾芻修之則奉律福生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來尚矣設令啓示遂起嫌心即道大乘虛通何

淨何穢腹中恒滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見識弘紹之賓特宜傳教既而猒俗離塵捨家趣非家即須慇懃用釋父之言何得睚眦於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外三時事便隨意然有筒槽帛拂非本律文或有含水將去亦乖淨法凡是僧坊先須淨治廁處若自無力教化為之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉是淨方業固非虛矣理須大槽可受一兩石貯土令滿置在圊邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用瓷瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下瓷廁者多不可於斯即為洗淨宜應別作洗處水流通出為善且如汾州抱腹岱岳靈巖荊府玉泉楊州白塔圊廁之所頗傳其法然而安置水土片有闕如向使早有人教行法亦不殊王舍斯乃先賢之落漠豈是後進之蒙籠者哉然其廁內貯土置瓶並須安穩勿令闕事添瓶之鑵著柴為佳如畜君持准前為矣銅瓶插蓋而口寬元來不中洗淨若其腹邊別為一孔頂上以錫錮之高出尖臺中安小孔此亦權當時須也重曰

載勞紙筆幾致慇懃順流從諫冀有其人大聖既雙林而寂體羅漢亦五印而灰身遺餘法教影響斯晨行寄捐生之侶與由棄俗之賓捨渾渾之煩濁慕皎皎之清塵外垢與內惑而俱喪上結共下縛而同湮蕭條其跡奕亮其神四儀無累三尊是親既不被生人之所笑豈復怖死王之見瞋利九居而軫念成三代之芳因幸希萬一而能攻亦寧辭二紀之艱辛

南海寄歸內法傳卷第二

音釋

睎香衣切望也 艤魚豈切船向岸也 昞兵永切明也 帔匹義切 毲吐敖切毛帬也 蛹余隴切所化者 氍毹 山强切 魚髯切 毾 婪盧含切貪也 鶩亡遇切馳也 遶雲阮切 褌古渾切 襦汝朱切短衣也 煗乃管切與煖同 櫛阻瑟切梳比也 泚此禮切水清也 掔盍涉切持也 緝而容切 踝胡瓦切兩旁也 腨市兗切腿腸也 腓 䕸博陌切 篅市緣切竹器也 黲七感切青黑色 洮徒刀切 睚五佳切 眦士介切 睚眦怒目相視貌 錮古暮切鑄塞之也

南海寄歸內法傳卷第三

唐三藏沙門義淨撰

十九受戒軌則

西國出家軌儀咸悉具有聖制廣如百一羯磨此但略指方隅諸有發心欲出家者隨情所樂到一師邊陳其本意師乃方便問其難事謂非害父母等難事既無許言攝受既攝受已或經旬月令其解息師乃為授五種學處名鄔波索迦自此之前非七衆數此是創入佛法之基也師次為辦縵條僧脚崎及下裙等并鉢濾羅方為白僧陳出家事僧衆許已為請阿遮利耶可於屏處令剃頭人為除鬚髮方適寒溫教其洗浴師乃為著下裙方便撿察非黃門等次與上衣令頂戴受著法衣已授與鉢器是名出家次於本師前阿遮利耶授與十學處或時闇誦或可讀文既受戒已名室羅末尼羅（譯為求寂言欲求趣涅槃圓寂之處舊云沙彌者言略而音訛翻作息慈意准而無據也）威儀節度請教白事與進具者體無二准但於律藏十二無犯其正學女片有差降十二者何一不分別衣二離衣宿三觸火四足食五害生種六青草上棄不淨七輒上高樹八觸寶九食殘宿食十壞地十一不受食十二損生苗斯之十二兩小非過其正學女後五便犯此下三衆咸制安居其六法六隨法如餘處說能如是者方成應法是五衆收堪銷物利豈有既出家後師主不撿十戒恐其毀破大戒不成此則妄負求寂之名虛抱出家之稱似懷片利寧知大損經云雖未受十戒墮僧數者乃是權開一席豈得執作長時又神州出家皆由公度既蒙落髮遂乃權依一師師主本不問其一遮弟子亦何曾請其十戒未進具來恣情造罪至受具日令入道場律儀曾不預教臨時詎肯調順住持之道固不然矣既不合銷常住受施負債何疑理應依教而為濟脫凡蒙公度者皆須預請一師師乃先問難事若清淨者為受五戒後觀落髮授縵條衣令受十戒法式既閑年歲又滿欲受具戒師乃觀其意志能奉持者即可為辦六物并為請餘九人或入小壇或居大界或自然界俱得秉法然壇場之內或用衆家㮇席或可人人自將坐物略辦香華不在營費其受戒者教令三遍一一禮僧或時近前兩手執足此二皆是聖教禮敬之儀亦既禮已教其乞戒既三乞已本師對衆為受衣鉢其鉢必須持以巡行普呈大衆如合樣者大衆人人咸云好鉢如不言者招越法罪然後依法為受其羯磨師執文而讀或時暗誦但是聖開既受戒已名鄔波三鉢那（鄔波是近三鉢那是圓謂涅槃也今受大戒即是親近涅槃舊云具足者言其汎意）然羯磨亦竟急須量影記五時之別其量影法預取一木條如細箸許可長一肘折其一頭四指令豎如曲尺形勿使相離豎箸日中餘杖布地令其豎影與卧杖相當方以四指量其卧影滿一四指名一布路沙乃至多布路沙或一布路沙餘一指半指或但有一指等如是加減可以意測（言布路沙者譯為人也所以四指之影名一人者即是用指豎杖影長四指之時此人立在日中影量與身量相似其八指退與身量兩影相似斯揆中人未必皆爾自餘長短義可准之）然須道其食前食後若天陰及夜即須准酌而言之若依神州法者

或可豎尺日中量影長短或復記其十二辰數言五時者既而方域異儀月數離合自非指事難以委知一謂冬時有四月從九月十六日至正月十五日二謂春時亦有四月從正月十六日至五月十五日三謂雨時但有一月從五月十六日至六月十五日四謂終時唯一日一夜謂六月十六日晝夜五是長時從六月十七日至九月十五日此乃獨於律教中佛制如是次第明有密意也若依方俗或作三時四時六時如餘處說凡西方南海出家之人創相見者問云大德幾夏答云爾許若同夏者問在何時若時同者問得幾日若日同者問食前後同在食前方問其影影若有殊大小成異影若同者便無大小坐次則據其先至知事乃任彼前差向西方者必須問此不同支那記其月日而已然那爛陀寺多是長時明相纔出受其近圓意取同夏之中多為最大即當神州六月十七日明相纔出由不得後夏故此據西方坐夏之法若如神州舊行即當五月十七日也若六月十六日夜將盡而受戒者則同夏之中最小由其得後夏故既受戒已不行䞋施若其師有為辦少多或持腰絛或濾水羅等奉臨壇者以表不空之心次即本師為指戒本令識罪相方教誦戒既其熟已誦大律藏日日誦過旦旦試之不恒受持恐損心力誦律藏了方學經論此是西方師資途轍雖復去聖懸遠然而此法未虧為此二師喻之父母豈有欲受之時非常勞倦亦既得已戒不關懷有始無終可惜之甚自有一會求受受已不重參師不誦戒經不披律典虛霑法位自損損他若此之流成滅法者然西方行法受近圓已去名鐸曷攞譯為小師滿十夏名悉他薛攞譯為住位得離依止而住又得為鄔波馱耶凡有書疏往還題云求寂某乙小苾芻某乙住位苾芻某乙若其學通內外德行高著者便云多聞苾芻某乙不可云僧某乙僧是僧伽目乎大眾寧容一己輒道四人西方無此法也凡為親教師者要須住位滿足十夏秉羯磨師及屏教者并餘證人並無定年幾事須解律清淨中邊數滿律云非鄔波馱耶而喚為鄔波馱耶非阿遮利耶喚為阿遮利耶或翻此二及親斥鄔波馱耶名者皆得惡作之罪若有人問云爾親教師其名何也或問汝誰弟子或可自有事至須說師名者皆應言我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲西國南海稱我不是慢詞設令道汝亦非輕稱但欲別其彼此全無倨傲之心不並神州將為鄙惡若其嫌者改我為今斯乃咸是聖教宜可行之不得雷同無分皂白云爾

凡諸白衣詣苾芻所若專誦佛典情希落髮畢願緇衣號為童子或求外典無心出離名曰學生斯之二流並須自食西國僧寺多有學生來就苾芻習學外典一得驅馳給侍二乃教發好心既有自利利他之益損必是杜多一鉢理則不勞若也片有供承亦成是要遣給齒木令其授食足應時須不傷悲道也若餐常住聖教全遮必其於眾有勞准功亦合餐食或是普通之食或可施主先心雖復噉食故成無罪夫龍河影沒鷲嶺光收傳法羅漢能餘幾在故論云大師眼閉證者隨亡煩惱增時應勤莫逸理當諸德共作護持若違隨

而縱慢心欲遣人天何所歸向律云有秉羯磨我法未滅若不秉持我法便盡又云戒住我住理非虛說旣有深旨誠可敬與重曰

大師影謝法將隨亡邪山峻峙惠嶽頹綱重明佛日寔委賢良若遵小徑誰弘大方幸垂通哲勉力宣揚冀紹隆之無替傳末劫而彌芳彌芳伊何戒海揚波此則教將滅而不滅行欲訛而不訛符正說於王舍事無虧於逝多

二十洗浴隨時

夫論洗浴之法西國乃與東夏不同但以時節調和稍異餘處於十二月華果恒有不識冰雪薄有微霜雖復多暑亦非苦熱熱則身無痱子寒乃足無皴裂爲此人多洗沐體尚清淨每於日日之中不洗不食又復所在之處極饒池水時人皆以穿池爲福若行一驛則望見三二十所或寬一畝五畝於其四邊種多羅樹高四五十尺池乃皆承雨水湛若清江八制底處皆有世尊洗浴之池其水清美異於餘者那爛陀寺有十餘所大池每至晨時寺鳴揵椎令僧徒洗浴人皆自持浴裙或千或百俱出寺外散向諸池各爲澡浴其浴裙法以氎布長五肘闊肘半繞身使帀抽出舊裙迴兩頭令向前取左邊上角以右手牽向腎下令使近身併壓右邊擘入腎內此謂著浴裙法卧時著裙其法亦爾欲出池時抖擻徐出勿令蟲著上岸法式廣如律辨若不向池寺中洗者著裙同此水遣人澆隨處隨時可爲障蔽世尊教爲浴室或作露地甎池或作去病藥湯或令油遍塗體夜夜油恒揩足朝朝頭上塗油明目去風深爲利益皆有聖教不違具述廣如律也又洗浴者並須飢時浴已方食有其二益一則身體清虛無諸垢穢二則痰癊消散能餐飲食飽食方洗醫明所諱故知飢沐飽浴之言未是通方之論若著三尺浴衣褊小形露或元不著赤體而浴者深乖教理也應用四幅洗裙遮身可受非直奉遵聖教亦乃不愧人神餘之可不智者當悉夜浴尚不改容對人寧無掩蔽耳

二十一坐具襯身

禮拜敷其坐具五天所不見行致敬起爲三禮四部同窺其事凡爲禮者拜敷法式如別章所陳其坐具法割截爲之必須複作制令安葉度量不眠詳悉其所須者但擬眠卧之時護他氈席若用他物新故並須安替如其已物故則不須勿令汙染虧損信施非爲禮拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾禮拜用替膝頭行時搭在肩上西國苾芻來見咸皆莞爾而笑也

二十二卧息方法

西國房迮居人復多卧起之後牀皆舉攝或內置一邊或移安戶外牀闊二肘長四肘半褥席同然輕而不重然後牛糞乾揩其地令使清淨安置坐牀及木枮小席等隨其單而坐如常作業所有資生之具並棚上安之其牀前並無以衣遮障之法其不合者自不合卧如其合者何事遮身其衆僧卧具必須安襯方合受用坐具意在於此如其不爾還招果背之辜聖有誠言不可不慎又復南海十

島西國五天並皆不用木枕支頭神州獨有斯事其西方枕囊樣式其類相似取帛或布染色隨情縫為直袋長一肘半寬半肘中間貯者隨處所出或可填毛或盛麻縕或蒲黃柳絮或木綿荻苕或輭葉乾苔或決明麻豆隨時冷熱量意高下斯乃取適安身實無堅強之患然為木枕踈鞕項下通風致使時人多苦頭疾然則方殊土別所翫不同聊述異聞行否隨好既而煖物除風麻豆明目且能有益用成無爽又為寒鄉凍項多得傷寒冬月鼻流斯其過也適一時溫項便無此患諺云凍頂溫足未必常可依之矣

又復僧房之內有安尊像或於牕上或故作龕食坐之時像前以布幔遮障朝朝洗沐每薦香華午午虔恭隨餐奉獻經箱格在一邊卧時方居別室南海諸洲法亦同此斯乃私房尋常禮敬之軌其寺家尊像並悉別有堂殿豈有像成已後終身更不洗拭自非齋次寧容輙設踈餐由此言之同居亦復何損大師在日尚許同居形像儼真理當無妨西國相傳其來久矣

二十三經行少病

五天之地道俗多作經行直去直來唯遵一路隨時適性勿居閙處一則痊痾二能銷食禺中日昳即行時也或可出寺長引或於廊下徐行若不為之身多病苦遂令脚腫肚腫臂疼膞疼但有痰癊不銷並是端居所致必若能行此事實可資身長道故鷲山覺樹之下鹿苑王城之內及餘聖跡皆有世尊經行之基耳闊可二肘長十四五肘高二肘餘壘甎作之上乃石灰素作蓮華開勢高可二寸闊纔一尺有十四五表聖足跡兩頭基上安小制底量與人齊或可內設尊容為釋迦立像若其右繞佛殿旋遊制底別為生福本欲虔恭經行乃是銷散之儀意在養身療病舊云行道或曰經行則二事總包無分涇渭遂使調適之事久闕東川經云觀樹經行親在金剛座側但見真迹未覩圓基耳

二十四禮不相扶

禮拜之軌須依教為進具若分影在前即合受小者之拜佛言有二種人合受禮拜一謂如來二大苾芻斯則金口誠教何勞輙事謙下小者見大綏須伸敬唱畔睇而禮之大受小禮自可端拱而云痾路祇(延也切是呪願彼令無病義耳)如其不道彼此招愆隨立隨坐不改常式既其合受無容反敬斯乃五天僧徒之則也豈有小欲禮大先望大起大受小恭恐小嫌恨為此則怱迫怱迫尊執卑而不聽稽首辛苦辛苦卑求敬而不能至地若不如此云乖禮數嗚呼虧聖教取人情敬受乖儀誠可深察延波既久誰當偃諸

二十五師資之道

夫教授門徒紹隆之要若不存念則法滅可期事須慇懃無宜綱漏律云每於晨旦先嚼齒木次可就師奉其齒木澡豆水巾敷置坐處令安隱已然後禮敬尊儀旋繞佛殿却就師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙膝踞地低頭合掌問云鄔波馱耶存念(馱字音停駕切既無正翻借音言之鄔波是其親近波字長喚中有阿字阿馱耶義當教讀言和尚者非也西方汎喚博士皆名烏社斯非典語若依梵本經律之文咸云鄔波馱耶譯為親教師北方)

諸國皆喚和社致今傳譯習彼訛音或問云阿遮利耶存念譯爲軌範師是能教弟子法式之義先云阿闍梨訛也我今請白不審鄔波馱耶宿夜安不四大平和不動止輕利飲食銷不旦朝之餐可能進不斯則廣略隨時也師乃量身安不具答其事次於鄰近比房住能禮其大者次讀少許經憶所先受日新月故無虧寸陰待至日小食時量身輕重請白方食何勞未曉覓粥忽忽不及白本師無由嚼齒木不暇觀蟲水豈容能洗淨寧知爲一盂之粥便違四種佛教訛替之本皆從此來願住持之家善應量處前白事等此乃是阿離耶提舍教授之儀阿離耶譯爲聖提捨譯爲方即名西國爲聖方矣以其賢聖繼軌人皆共稱歎云末睇是中提捨是國百億之中心斯其事也此號人咸委之其北方胡國獨喚聖方以爲呬度呬音許恪切全非通俗之名但是方言固無別義西國若聞此名多皆不識宜喚西爲聖方斯成允當或有傳云印度訛之爲月雖有斯理未是通稱且如西國名大周爲支那者直是其名更無別義又復須知是五天之地皆曰婆羅門國北方速利總號胡疆不得雷同咸爲一喚耳凡剃髮披縵條出家近圓已律云唯除五事不白自外一一皆須白師不白得罪五事者

一嚼齒木二飲水三大便四小便五界中四十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師邊依禮拜法而白師云鄔波馱耶存念我今請白洗手洗器欲爲食事師云謹慎諸餘白事類此應知師乃量事度時與其進止知有多事便可一時併白若其解律五夏得離本師人間遊行進求餘業到處還須依止十夏既滿依止方休大聖慇懃意在於此如不解律依他盡形設無大者依小而住唯除禮拜餘並爲之豈得晨朝問安曾不依律隨有事至寧知白言或有旦暮兩時請其教誡雖復權伸訓誨律文意不如是何則白者不的其事答者何所商量白事之言故不然也但爲因循日久遂省誰肯勞煩必能准教奉行即是住持不絕若將此以爲輕者餘更何成重哉故律文云寧作屠兒不授他具戒捨而不教也又西國相承事師之禮初夜後夜到其師所師乃先遣弟子安坐三藏之中隨時教授若事若理不令空過察其戒行勿使虧違知有所犯即令治懺弟子方乃爲師案摩身

體襞疊衣裳或時掃拭房庭觀蟲進水片有所作咸皆代爲斯則敬上之禮也若門徒有病即皆躬自抱持湯藥所須憂同赤子然佛法綱紀以教誨爲首如輪王長子攝養不輕律有明言寧容致慢上言制底畔睇者或云制底畔彈那大師世尊既涅槃後人天並集以火焚之衆聚香柴遂成大積即名此處以爲制底是積聚義據從生理遂有制底之名又釋一想世尊衆德俱聚於此二乃積甎土而成之詳傳字義如是或名窣睹波義亦同此舊總云塔別道支提斯皆訛矣或可俱是衆共了名不論其義西方釋名略有二種一有義名二無義名有義名者立名有由即依名義而釋也名體一向相稱如釋善入之名者初依德跡即是依義立名次云或共了知即是不論其義但據世人共喚爲善入即是無義之名畔睇者敬禮也凡欲出外禮拜尊像有人問云何所之適答曰我向某處制底畔睇凡禮拜者意在敬上自卑之儀也欲致敬時及有請白先整法衣搭左肩上擊衣左

腋令使著身即將左手向下掩攝衣之左畔右手隨所掩之衣裙既至下邊卷衣向膝兩膝俱掩勿令身現背後衣緣急使近身掩攝衣裳莫遣垂地足跟雙竪脊須平直十指布地方始叩頭然其膝下逈無衣物復還合掌復還叩地慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無起義西國見為三拜人皆怪之若恐額上有塵先須摩手令淨然後拭之次當拂去兩膝頭土整頓衣裳在一邊坐或可暫時竚立尊者即宜賜坐必有呵責立亦無傷斯乃佛在世時迄乎末代師弟相傳于今不絕如經律云來至佛所禮佛雙足在一邊坐不云敷坐具禮三拜在一邊立斯其教矣但尊老之處多座須安必有人來准儀而坐凡是坐者皆足蹋地曾無帖膝之法也律云應先嗢屈竹迦譯為蹲居雙足履地兩膝皆竪攝斂衣服勿令垂地即是持衣說淨常途軌式或對別人而說罪或向大衆而伸敬或被責而請忍或受具而禮僧皆同斯也或可雙膝著地平身合掌乃是香臺瞻仰讚歎之容矣然於牀上禮拜諸國所無或敷氈席亦不見有欲敬反慢豈成道理至如牀上席上平懷尚不致恭況禮尊師大師此事若為安可西國講堂食堂之内元來不置大牀多設木枯并小牀子聽講食時用將踞坐斯非本法矣神州則大牀方坐其事久之雖可隨時設儀而本末之源須識

二十六客舊相遇

昔大師在日親為教主客苾芻至自唱善來又復西方寺衆多為制法凡見新來無論客舊及弟子門人舊人即須迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即云窣莎揭哆譯曰極善來如不說者一違寺制二准律有犯無問大小悉皆如此即為收取瓶鉢掛在壁牙隨處安坐令其憩息幼向屏處尊乃房前卑則敬上而執觸其腨後及遍身尊乃撫下而頻按其背不至膂足齊年之類事無間然既解疲勞方澡手濯足次就尊所伸其禮敬但為一禮跪而按足尊遂乃展其右手撫彼肩背若別非經久手撫不為師乃問其安不弟子隨事見答然後退在一邊恭敬而坐實無立法然西方軌則多坐小枯復皆露足東夏既無斯事執足之禮不行經說人天來至佛所頂禮雙足退坐一面即其儀矣然後釋其時候供給湯飲酥蜜沙糖飲噉隨意或餘八漿並須羅濾澄清方飲如兼濁滓此定不開杏湯之流體是稠濁准依道理全非飲限律云凡漿淨濾色如黃荻此謂西國師弟門徒客舊相遇逢迎之禮豈有冒寒創至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣幞急事和南情狀怱忙深乖軌式師乃立之閒問餘事誠哉太急將為紹隆言和南者梵云畔睇或云畔憚南譯為敬禮但為採語不真喚和南矣不能移舊且道和南的取正音應云畔睇又道行衆集禮拜非儀合掌低頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小低頭即是致敬也南人不審依希合度向使改不審為畔睇斯乃全同律教矣

二十七先體病源

前云量身輕重方餐小食者即是觀四大之

强弱也若其輕利便可如常所食必有異處則須視其起由既得病源然後將息若覺輕健飢火內然至小食時方始餐噉凡是平旦名痰癊時宿食餘津積在胷膈尚未踈散食便成咎譬乎火燄起而投薪薪乃尋從火化若也火未著而安草草遂存而不然夫小食者是聖別開若粥若飯量身乃食必也因粥能資道即唯此而非餘若其要餅方長身旦食餅而無損凡有食噉令身不安者是與身爲病緣也不要頭痛卧牀方云是疾若餘藥

不瘵醫人爲處須非時食佛言密處與之如異此流固非開限然西方五明論中其醫明曰先當察聲色然後行八醫如不解斯妙求順反成違言八醫者一論所有諸瘡二論針刺首疾三論身患四論鬼瘴五論惡揭陀藥六論童子病七論長年方八論足身力言瘡事兼內外首疾但自在頭齊咽已下名爲身患鬼瘴謂是邪魅惡揭陀遍治諸毒童子始從胎內至年十六長年則延身久存足力乃身體强健斯之八術先爲八部近日有人略

爲一夾五天之地咸悉遵修但令解者無不食祿由是西國大貴醫人兼重商客爲無殺害自益濟他於此醫明已用功學由非正業遂乃棄之又復須知西方藥味與東夏不同互有互無事非一槩且如人參茯苓當歸遠志烏頭附子麻黃細辛若斯之流神州上藥察問西國咸不見有西方則多足訶黎勒北道則時有鬱金香西邊乃阿魏豐饒南海則少出龍腦三種豆蔻皆在杜和羅兩色丁香咸生堀淪國唯斯色類是同所須自餘藥物

不足收採凡四大之身有病生者咸從多食而起或由勞力而發或夜餐未消平旦便餐或旦食不消午時還食因茲發動遂成霍亂呃氣則連宵不息鼓脹即終旬莫止然後乃求多錢之腎氣覓貴價之黍膠富者此事可爲貧人分隨朝露病既成矣斯何救焉縱使盧醫旦至進丸散而無因扁鵲昏來遺湯膏而寧濟火燒針刺與木石而不殊震足頭搖嬈僮仆而何別斯乃良由不體病本不解調將可謂止流不塞其源伐樹不除其本枝條

彌更求絕無因致使學經論者仰三藏而求歎習靜慮者想八定而長嗟俗士乃務明經之輩則絕轡於金馬之門求進士之流遂息步於石渠之署妨修道業可不大歟廢失榮寵誠非小事聊爲叙之勿嫌繁重冀令未損多藥宿痾可除不造醫門而新痾遂殄四大調暢百病不生自利利人豈非益也然而食毒死生蓋是由其往業現緣避就非不須爲者哉

二十八進藥方法

夫四大違和生靈共有八節交競發動無恒凡是病生即須將息故世尊親說醫方經曰四大不調者一窶嚕二燮跛三畢哆四婆哆初則地大增令身沉重二則水大積涕唾乖常三則火大盛頭胷壯熱四則風大動氣息擊衝即當神州沉重痰癊熱黃氣發之異名也若依俗論病乃有其三種謂風熱癊重則與癊體同不別彰其地大凡候病源旦朝自察若覺四候乖舛即以絕粒爲先縱令大渴勿進漿水斯其極禁或一日二日或四朝五

朝以差爲期義無膠柱若疑腹有宿食又刺
臍胷宜須恣飲熟湯指剔喉中變吐令盡更
飲更決以盡爲度或飲冷水理亦無傷或乾
薑湯斯其妙也其日必須斷食明朝方始進
餐如若不能臨時斟酌必其壯熱特諱水澆
若沉重戰冷近火爲妙其江嶺已南熱瘴之
地不可依斯熱發水淋是土宜也如其風急
塗以膏油可用布團火炙而熨折傷之處斯
亦爲善熟油塗之日驗交益若覺痰癊閉胷
口中唾數鼻流清水輝粘咽閉尸滿槍喉語
聲不轉飲食亡味動歷一旬如此之流絕食
便差不勞灸頂無假挾咽斯乃不御湯藥而
能蠲疾即醫明之大規矣意者以其宿食若
除壯熱便息流津既竭痰癊便瘳內靜氣消
即狂風自殄將此調停萬無一失既不勞其
診脉詎假問乎陰陽各各自是醫王人人悉
成祇域至如鷲法師調氣蠲疾隱黙者乃行
思禪師坐內抽邪非流俗所識訪名醫於東
洛則貧匱絕其津求上藥於西郊則惸獨亡
其路所論絕食省而且妙備通窮富豈非要

乎又如癰痤暴起熱血忽衝手足煩疼天行
時氣或刀箭傷體或墜墮損躬傷寒霍亂之
徒半日暴瀉之類頭痛心痛眼疼齒疼片有
病起咸須斷食又三等丸能療衆病復非難
得取訶黎勒皮乾薑沙糖三事等分擣前二
令碎以水片許和沙糖融之併擣爲丸旦服
十丸許以和爲度諸無所忌若患痢者不過
三兩服即差能破胘氣除風消食爲益處廣
故此言之若無沙糖者餳蜜亦得又訶黎勒
若能每日嚼一顆咽汁亦終身無病此等醫
明傳乎帝釋五明一數五天共遵其中要者
絕食爲最舊人傳云若其七日斷食不差後
乃方可求觀世音神州多並不閑將爲別是
齋戒遂不肯行學良由傳者不悟醫道也其
有服丹石及長病并腹塊之類或可依斯恐用丹石之人忍飢非所宜也又飛丹則諸國皆無服石神州獨有然而水精白石有出火者若服之則身體爆裂時人不別狂死者無窮由此言之深須體識
蛇蠍等毒全非此療而絕食之時大忌遊行及以作務
其長行之人縱令斷食隨路無損如其差已
後須將息宜可食新煑飯飲熟菉豆湯投以

香和任飲多少若覺有冷投椒薑蓽茇若知
是風著胡葱荊芥醫方論曰諸辛悉皆動風
唯乾薑非也加之亦佳准絕食日而作調息
諱飲冷水餘如藥禁如其噉粥恐痰癊還增
必是風勞食亦無損若患熱者即熟煎苦參
湯飲之爲善茗亦佳也自離故國向二十餘
年但以此療身頗無他疾且如神州藥石根
莖之類數乃四百有餘多並色味精奇香氣
芬郁可以蠲疾可以王神針灸之醫診脉之
術贍部洲中無以加也長年之藥唯東夏焉
良以連崗雪嶺接嶺香山異物奇珍咸萃於
彼故體人像物號曰神州五天之內誰不加
尚四海之中孰不欽奉云文殊師利現居其
國所到之處若聞是提婆弗呾攞僧莫不大
生禮敬提婆是天弗呾攞是子云是支那天
子所居處來也考其藥石實爲奇妙將息病
由頗有疎闕故粗陳大況以備時須若絕食
不損者後乃隨方處療苦參湯偏除熱病酥
油蜜特遣風痾其西天羅荼國凡有病者絕
食或經半月或經一月要待病可然後方食

中天極多七日南海二三日矣斯由風土差互四大不同致令多少不爲一槩未委神州宜斷食不然而七日不食人命多殞者由其無病持故若病在身多日亦不死矣曾見有病絕粒三旬後時還差則何須見怪絕食日多豈容但見病發不察病起所由壯熱火然還將熱粥食飲帶病強食深是可畏萬有一差終亦不堪教俗醫方明內極是諱焉又由東夏時人魚菜多並生食此乃西國咸悉不餐凡是菜茹皆須爛煑加阿魏酥油及諸香和然後方噉葅虀之類人皆不食時復應故噉之遂使腸中結痛損腹肚闇眼目長疾病益虛踈其斯之謂智者思察用行捨藏鬧而不行豈醫咎也行則身安道備自他之益俱成捨則體損智微彼我之功皆失也

二十九除其弊藥

自有方處鄙俗久行病發即服大便小便疾起便用猪糞猫糞或𤮪盛瓮貯號曰龍湯雖加美名穢惡斯極且如葱蒜許服尚自遣在邊房七日潔身洗浴而進身若未淨不入衆中不合繞塔不應禮拜以其臭穢非病不聽四依陳棄之言即是陳故所棄之藥意在省事僅可資身上價自在閑中噉服實成非損梵云晡堤木底鞞殺社譯之爲藥即是陳棄藥也律開大便小便乃是犢糞牛尿西國極刑之儔糞塗其體驅擯野外不處人流除糞去穢之徒行便擊杖自異若誤衝著即連衣遍洗大師既緣時御物譏醜先防豈遣服斯而獨乖時望不然之由具如律內用此惠人誠爲可鄙勿令流俗習以爲常外國若聞誠損風化又復大有香藥何不服之已所不愛寧堪施物然而除蛇蠍毒自有硫黃雄黃雌黃之石片子隨身誠非難得若遭熱癖即有甘草恒山苦參之湯貯蓄少多理便易獲薑椒蓽茇旦咽而風冷全祛石蜜沙糖夜餐而飢渴俱息不畜湯藥之直臨事定有闕如違教不行罪愆寧免錢財漫用急處便闕若不曲題誰能直悟嗚呼不肯施佳藥逐省用龍湯雖復小利在心寧知大虧聖教正量部中說其陳棄既其部別不可依斯了論雖復見文元非有部所學

三十旋右觀時

言旋右者梵云鉢喇特崎拏鉢喇字緣乃有多義此中意趣事表旋行特崎拏即是其右總明尊便之目故時人名右手爲特崎拏手意是從其右邊爲尊爲便方合旋繞之儀矣或特欹拏目其施義與此不同如前已述西國五天皆名東方爲前方南爲右方亦不可依斯以論左右諸經應云旋右三帀若云佛邊行道者非也經云右繞三帀者正順其儀或云繞百千帀不云右者略也然右繞左繞稍難詳定爲向右手邊爲右繞爲向左手邊爲右繞耶曾見東夏有學士云右手向內圓之名爲右繞左手向內圓之名爲左繞理可向其左邊而轉右繞之事方成斯乃出自胸臆非關正理遂令迷俗莫辯司方大德鴻英亦雷同取惑以理商度如何折中但可依其梵本並須杜塞人情向右邊爲右繞向左邊爲左繞斯爲聖制勿致疑惑又復時非時者且如時經所說自應別是會機然四部律文

皆以午時爲正若影過線許即曰非時若欲護羅取正方者宜須夜揆北辰直望南極定其邪正的辯隅中又宜於要處安小土臺圓闊一尺高五寸中插細杖或時石上豎丁如竹箸許可高四指取其正午之影畫以爲記影過畫處便不合食西方在處多悉有之名爲薜攞斫羯攞(彈舌道之)譯爲時輪矣揆影之法看其杖影極短之時即正中也然贍部洲中影多不定隨其方處量有參差即如洛州無影與餘不同又如室利佛逝國至八月中以圭測影不縮不盈日中人立並皆無影春中亦爾一年再度日過頭上若日南行則北畔影長二尺三尺日向北邊南影同爾神州則南溟北朔更復不同北户向日是其恒矣又海東日午關西未中准理既然事難執一是故律云遣取當處日中以爲定矣夫出家之人要依聖教口腹之事無日不須揆影而餐理應存念此其落漠餘何護焉是以弘紹之英無怪繁重行海尚持圭去在地寧得遂隨故西國相傳云觀水觀時是曰律師矣又復西國大寺皆有漏水並是積代君王之所奉施并給漏子爲衆警時下以銅盆盛水上乃銅椀浮内其椀薄妙可受二升孔在下穿水便上涌細若針許量時准宜椀水既盡沉即便打鼓始從平旦一椀沉打鼓一下兩椀沉兩下三椀三下四椀四下然後吹螺兩聲更別打一下名爲一時也即日東禺矣更過四椀同前打四更復鳴螺別打兩下名兩時即正午矣若聞兩打則僧徒不食若見食者寺法即便驅擯過午兩時法亦同爾夜有四時與晝相似總論一日一夜成八時也若初夜盡時其知事人則於寺上閣鳴鼓以警衆此是那爛陀寺漏法又日將没時及天曉時皆於門前打鼓一通斯等雜任皆是淨人及户人所作日没之後乃至天光大衆全無鳴揵椎法凡打揵椎不使淨人皆維那自打揵椎有四五之別廣如餘處其莫訶菩提及俱尸那寺漏乃稍別從旦至中椀沉十六若南海骨崙國則銅釜盛水穿孔下流水盡之時即便打鼓一晝一打四椎至中齊暮還然夜同斯八總成十六亦是國王所施由斯漏故縱使重雲闇晝長無惑午之辰密雨連宵終罕疑更之夜若能奏請置之深是僧家要事其漏器法然須先取畫夜停時旦至午時八椀沉没如其減八鑚孔令大調停節數還須巧匠若日夜漸短即可增其半抄若日夜漸長復須減其半酌然以消息爲度維那若房設小盃准理亦應無過然而東夏五更西方四節調御之教但列三時謂分一夜爲三分也初分後分念誦思惟處中一時繫心而睡無病乖此便招違教之愆敬而奉行卒有自他之利矣

南海寄歸内法傳卷第三

音釋

縵(莫貫切) 巘(語偃切山形似甑曰巘) 隤(徒回切下墜也) 疿(方未切熱生小瘡也) 皴(七倫切皮細起也) 抖擻(抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌) 痰癊(痰徒含切病液也癊於禁切心中病也) 椹(陟林切木櫍也) 緼(於粉切) 睇(特計切) 襞(必益切疊衣也) 犅(特肥角也) 滓(側氏切澱)

也　膈古伯切胷膈也　堀衢物切　媲匹詣切配也　僵仆僵居良切仆芳遇切僵仆跌倒也　痼古暮切久病也　惸葵營切弟尼也　欻許塌切姦毒　華茇華早言切茇北末切　蒩側魚切酢菜也　硫力求切

南海寄歸內法傳卷第四

唐三藏沙門義淨撰

三十一灌沐尊儀

詳夫修敬之本無越三尊契想之因寧過四諦然而諦理幽邃事隔麤心灌洗聖儀實為通濟大師雖滅形像尚存翹心如在理應遵敬或可香華每設能生清淨之心或可灌沐恒為足蕩昏沉之業以斯標念無表之益自收勸獎餘人有作之功兼利冀希福者宜存意焉但西國諸寺灌沐尊儀每於禺中之時授事便鳴揵稚(授事者梵云羯磨陀那陀那是授羯磨是事意道以眾雜事指授於人舊云維那者非也維是周語意道綱維那是梵音略去羯磨陀字也)寺庭張施寶蓋殿側羅列香瓶取金銀銅石之像置以銅金石木盤內令諸妓女奏其音樂塗以磨香灌以香水(取栴檀沉水香木之輩於礫石上以水磨使成泥用塗像身方持水灌)以淨白氎而揩拭之然後安置殿中布諸華彩此乃寺眾之儀令羯磨陀那作矣然於房房之內自浴尊儀日日皆為要心無闕但是草木之華咸將奉獻無論冬夏芬馥恒然市肆之間賣者亦眾且如東夏遠華石竹則夏秋散彩金荊桃杏乃春日敷榮木槿石榴隨時代發朱櫻李柰逐節揚葩園觀蜀葵之流山莊香草之類必須持來布列無宜遙指樹園冬景片時或容闕乏剪諸繒綵坌以名香設在尊前斯實佳也至於銅像無問小大須細灰甎末揩拭光明清水灌之澄華若鏡大者月半月盡合眾共為小者隨己所能每須洗沐斯則所費雖少而福利尤多其浴像之水舉以兩指瀝自頂上斯謂吉祥之水冀求勝利奉獻殘華不合持齅棄華不應履踐可於淨處而傾置之豈容白首終年尊像曾不揩沐紅華遍野本自無心奉薦而遂省煩作遙指池園即休畏苦情為開堂普敬便罷此則師資絕緒遂使致敬無由造泥制底及拓模泥像或印絹紙隨處供養或積為聚以甎裹之即成佛塔或置空野任其銷散西方法俗莫不以此為業又復凡造形像及以制底金銀銅鐵泥漆甎石或聚沙雪當作之時中安二種舍利一謂大師身骨二謂緣起法頌其頌曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡　是大沙門說

要安此二頌乃弘多由是經中廣爲譬喻歎其利益不可思議若人造像如穬麥制底如小棗上置輪相竿若細針殊因類七海而無窮勝報遍四生而莫盡其間委細具在別經幸諸法師等時可務哉洗敬尊容生生值佛之業華香致設代代富樂之因自作教人得福無量曾見有處四月八日或道或俗持像路邊灌洗隨宜不知揩拭風飃日曝未稱其儀矣

三十二讚詠之禮

神州之地自古相傳但知禮佛題名多不稱揚讚德何者聞名但聽其名罔識智之高下讚嘆具陳其德名乃體德之弘深即如西方制底畔睇及常途禮敬每於晡後或昏黃時大衆出門繞塔三帀香華具設並悉蹲踞令其能者作哀雅聲明徹雄朗讚大師德或十頌或二十頌次第還入寺中至常集處既其坐定令一經師升師子座讀誦少經具師子座在上座頭量處其宜亦不高大所誦之經多誦三啓乃是尊者馬鳴之所集置初可十頌許取經意而讚歎三尊次述正經是佛親說讀誦既了更陳十餘頌論迴向發願節段三開故云三啓經了之時大衆皆云蘇婆師多蘇即是妙婆師多是語意欲讚經是微妙語或云婆度義曰善哉經師方下上座先起禮師子座修敬既訖次禮聖僧座還居本處第二上座准前禮二處已次禮上座方居自位而坐第三上座准次同然迄乎衆末若其衆大過二五人餘皆一時望衆起禮隨情而去斯法乃是東聖方耽摩立底國僧徒軌式至如那爛陀寺人衆殷繁僧徒數出五千造次難爲翔集寺有八院房有三百但可隨時當處自爲禮誦然此寺法差一能唱導師每至晡西巡行禮讚淨人童子持雜香華引前而去院院悉過殿殿皆禮每禮拜時高聲讚歎三頌五頌響皆遍徹迄乎日暮方始言周此唱導師恒受寺家別料供養或復獨對香臺則隻坐而心讚或翔臨於梵宇則衆跪而高闡然後十指布地叩頭三禮斯乃西方承藉禮敬之儀而老病之流任居小座其讚佛者而舊已有但爲行之稍別不與梵同且如禮佛之時云歎佛相好者即合直聲長讚或十頌二十頌斯即其法也又如來等偈元是讚佛良以音韻稍長意義難顯或可因齋靜夜大衆悽然令一能者誦一百五十讚及四百讚并餘別讚斯成佳也然而西國禮敬盛傳讚歎但有才人莫不於所敬之尊而爲稱說且如尊者摩咥（丁結切）哩制吒者乃西方宏才碩德秀冠羣英之人也傳云昔佛在時佛因親領徒衆人間遊行時有鸎鳥見佛相好儼若金山乃於林內發和雅音如似讚詠佛乃顧諸弟子曰此鳥見我歡喜不覺哀鳴緣斯福故我沒代後獲得人身名摩咥哩制吒廣爲稱歎讚我實德也（摩咥哩是母制吒是兒）其人初依外道出家事大自在天既是所尊具申讚詠後乃見所記名翻心奉佛染衣出俗廣興讚歎悔前非之已往遵勝轍於將來自悲不遇大師但逢遺像遂抽盛藻仰符授記讚佛

功德初造四百讚次造一百五十讚總陳六度明佛世尊所有勝德斯可謂文情婉麗共天蘤而齊芳理致清高與地嶽而爭峻西方造讚頌者莫不咸同祖習無著世親菩薩悉皆仰止故五天之地初出家者亦旣誦得五戒十戒即須先教誦斯二讚無問大乘小乘咸同遵此有六意焉一能知佛德之深遠二體制文之次第三令舌根清淨四得胷藏開通五則處衆不惶六乃長命無病誦得此已方學餘經然而斯美未傳東夏造釋之家故亦多矣爲和之者誠非一算陳那菩薩親自爲和每於頌初各加其一名爲雜讚頌有三百又鹿苑名僧號釋迦提婆復於陳那頌前各加一頌名糅雜讚總有四百五十頌但有制作之流皆以爲龜鏡矣又龍樹菩薩以詩代書名爲蘇頡里離佉譯爲密友書寄與舊檀越南方大國王號娑多婆漢那名市演得迦可謂文藻秀發慰誨勤勤的指中途親逾骨肉就中旨趣寔有多意先令敬信三尊供養父母持戒捨惡擇人乃交於諸財色修不淨觀檢校家室正念無常廣述餓鬼旁生盛道人天地獄火燃頭上無暇佛除緣起運心專求解脫勸行三慧明聖道之八支令學四眞諦圓凝之兩得如觀自在不簡怨親因阿彌陀恒居淨土斯即化生之術要無以加五天創學之流皆先誦此書讚歸心繫仰之類靡不研味終身若神州法侶誦觀音遺教俗徒讀千文孝經矣莫不欽翫用爲師範其杜得迦摩羅亦同此類(杜得迦者本生也摩羅者即是貫焉集取菩薩昔生難行之事貫之一處)若譯可成十餘軸取本生事而爲詩讚欲令順俗妍美讀者歡愛教攝羣生耳時戒日王極好文筆乃下勑曰諸君但有好詩讚者明日旦朝咸將示朕及其總集得五百夾展而閱之多是杜得迦摩羅矣方知讚詠之中斯爲美極南海諸島有十餘國無問法俗皆諷誦如前詩讚而東夏未曾譯出又戒日王取乘雲菩薩以身代龍之事緝爲歌詠奏諧弦管令人作樂舞之蹈之流布於代又東印度月官大士作毗輸安呾囉太子歌詞人皆無詠遍五天矣舊云蘇達拏太子者是也又尊者馬鳴亦造歌詞及莊嚴論幷作佛本行詩大本若譯有十餘卷意述如來始自王宮終乎雙樹一代佛法並緝爲詩五天南海無不諷誦意明字少而攝義能多復令誦者心悅忘倦又復纂持聖教能生福利其一百五十讚及龍樹菩薩書並別錄寄歸樂讚詠者時當誦習

三十三尊敬乖式

夫禮敬之儀教有明則自可六時策念四體翹勤端居一房乞食爲業順杜多之行修知足之道但著三衣不畜盈長無生致想有累全袪豈得輙異僧儀別行軌式披出家服不同常類而在鄽肆之中禮諸流俗撿尋律教全遮此事佛言有二種應禮所謂三寶及大己苾芻又有賫持尊像在大道中塵坌聖容以求財利或有鉤身自刺瞼斷節穿肌詐託好心本希活命如斯之色西國全無宜勸導人勿復行此

三十四西方學法

夫大聖一音則貫三千而總攝或隨機五道

乃彰七九而弘濟（七九者即是聲明中七轉九例也如下略明耳）時
有意言法藏天帝領無說之經或復順語談
詮支那悟本聲之字致使投緣發慧各稱虛
心唯義除煩並凝圓寂至於勝義諦理逈絕
名言覆俗道中非無文句（覆俗諦者舊云世俗諦義不盡也意道俗事覆他真理色本非執妄為瓶解聲無歌由浪作歌心又復識相生時體無分別無明所藏妄起衆形不了自心謂鋭居外蛇繩並勝正智斯論由此蓋真名為覆俗矣此據覆即是俗名為覆俗或可但云真諦覆諦）然則古來譯者梵軌罕
談近日傳經但云初七非不知也無益不論
今望總習梵文無勞翻譯之重為此聊題節
段粗述初基者歟（然而骨崙速利尚能總讀梵經豈況天府神州而不談其本說故西方讚云曼殊室利現在并州人皆有福理應欽讚其文既廣此不繁錄）
夫聲明者梵云攝拖苾馱（停夜切）攝拖是聲苾
馱是明即五明論之一明也五天俗書總名
毗何羯喇拏大數有五同神州之五經也（舊云毗伽羅論音訛）
一則創學悉談章亦名悉地羅窣覩
斯乃小學標章之稱但以成就吉祥為目本
有四十九字共相乘轉成一十八章總有一
萬餘字合三百餘頌凡言一頌乃有四句一
句八字總成三十二言更有小頌大頌不可

具述六歲童子學之六月方了斯乃相傳是
大自在天之所說也二謂蘇呾囉即是一切
聲明之根本經也譯為略詮意明略詮要義
有一千頌是古博學鴻儒波尼你所造也為
大自在天之所加被面現三目時人方信八
歲童子八月誦了三謂馱覩章有一千頌專
明字元功如上經矣四謂三棄攞章是荒梗
之義意比田夫創開疇畎應云三荒章一名
頞瑟吒馱覩（一千頌）二名文荼（一千頌）二名鄔拏
地（一千頌）馱覩者則意明七例曉十羅聲述二
九之韻言七例者一切聲上皆悉有之一一
聲中各分三節謂一言二言多言總成二十
一言也如喚男子一人名補嚕灑兩人名補
嚕稍三人名補嚕沙此中聲有呼喻重輕之
別於七例外更有呼名聲便成八例初句既
三餘皆准此恐繁不錄名蘇槃多聲（略有三八二十四聲）
十羅聲者有十種羅字顯一聲時便明三
世之異二九韻者明上中下等卑彼此之別
言有十八不同名丁岸哆聲也文茶則合成
字體且如樹之一目梵云苾乃又便引二十

餘句經文共相雜糅方成一事之號也鄔拏
地則大同斯例而以廣略不等為異此三荒
章十歲童子三年勤學方解其義五謂苾栗
底蘇呾羅即是前蘇呾羅釋也乃上古作釋
其類實多於中妙者有十八千頌演其經本
詳談衆義盡寰中之規矩極天人之軌則十
五童子五歲方解神州之人若向西方求學
問者要須知此方可習餘如其不然空自勞
矣斯等諸書並須暗誦此據上人為准中下
之流以意可測翹勤晝夜不遑寧寢同孔父
之三絕等歲釋之百遍牛毛千數麟角唯一
比功與神州明上經相似此是學士闍耶昳
底所造其人乃器量弘深文彩秀發一聞便
領詎假再談敬重三尊多營福業沒代于今
向三十載矣開斯釋已方學緝綴書表製造
詩篇致想因明虔誠俱舍尋理門論比量善
成習本生貫清才秀發然後函文傳授經三
二年多在那爛陀寺（中天）或居跋臘毗國（西天）
也斯兩處者事等金馬石渠龍門闕里英彥
雲聚商推是非若賢明歎善遐邇稱儁方始

自忖鋒鍔投刃王庭獻策呈才希望利用坐談論之處己則重席表奇登破斥之場他乃結舌稱愧響震五山聲流四域然後受封邑策班賞素高門更修餘業矣復有苾栗底蘇呾羅議釋名朱你有二十四千頌是學士鉢顛社攞所造斯乃重顯前經臂肌分理詳明後釋剖析毫芒明經學此三歲方了功與春秋周易相似次有伐撥呵利論是前朱你議釋即大學士伐撥呵利所造有二十五千頌斯則盛談人事聲明之要廣敘諸家興廢之由深明唯識善論因喻此學士乃響震五天德流八極徹信三寶諦想二空希勝法而出家戀纏染而便俗斯之往復數有七焉自非深信因果誰能若此勤著自嗟詩曰由染便歸俗離貪還服緇如何兩種事弄我若嬰兒即是諸法師之同時人也每於寺內有心歸俗被煩惱逼確爾不移即令學生與向寺外時人問其故答曰凡是福地本擬戒行所居我既內有邪心即是虧乎正教十方僧地無處投足為清信士身著白衣方入寺中宣揚

正法捨化已來經四十年矣次有薄迦（枳也切）論頌有七百釋有七千亦是伐撥呵利所造敘聖教量及比量義次有草拏頌有三千釋有十四千頌乃伐撥呵利所造釋則護法論師所製可謂窮天地之奧秘極人理之精華矣若人學至於此方曰善解聲明與九經百家相似斯等諸書法俗悉皆通學如其不學不得多聞之稱若出家人則遍學毗柰耶具討經及論摧外道若中原之逐鹿解傍詰同沸鼎之銷淩遂使響流贍部之中受敬人天之上助佛揚化廣導群有此則弈代挺生若一若二取喻同乎日月表況譬之龍象斯乃遠則龍猛提婆馬鳴之類中則世親無著僧賢清辯之徒近則陳那護法法稱戒賢及師子月安惠德惠慧護德光勝光之輩斯等大師無不具前內外衆德各並少欲知足誠無與比俗流外道之內中此類而難得（廣如西方十德傳中具述）法稱則重顯因明德光乃再弘律藏德惠乃定門澄想惠護則廣辯正邪方驗鯨海巨深名珍現彩香峯高峻上藥呈奇是知佛

法合弘何所不納莫不應響成篇寧煩十四之足無勞百遍兩卷一聞便領（有外道造六百頌來難護法師對衆一聞文義俱領）又五天之地皆以婆羅門為貴勝凡有座席並不與餘三姓同行自外雜類故宜遠矣所尊典誥有四薜陀書可十萬頌薜陀是明解義先云圍陀者訛也咸悉口相傳授而不書之於紙葉每有聰明婆羅門誦斯十萬即如西方相承有學聰明法一謂生覆審智二則字母安神旬月之間思若泉涌一聞便領無假再談親覩其人固非虛耳於東印度有一大士名日月官是大才雄菩薩人也淨到之日其人尚存或問之曰毒境與毒藥為害誰為重應聲答曰毒藥與毒境相去實成遙毒藥餐方害毒境念便燒又復騰蘭乃震芳於東洛真帝則駕響於南溟大德羅什致德匠於他土法師玄奘演師功於自邦然今古諸師並光傳佛日有空齊致習三藏以為師定慧雙修指七覺而為匠其西方現在則羝羅荼寺有智月法師那爛陀中則寶師子大德東方即有地婆羯囉蜜呾囉

室南家有呾他揭多揭婆南海佛誓國則有釋迦雞栗底(今現在佛誓國歷五天而廣學矣)斯並比秀前賢追蹤往哲曉因明論則思擬陳那於瑜伽宗實罄懷無著談空則巧符龍猛論有則妙體僧賢此諸法師淨並親狎筵机餐受微言慶新知於未聞温舊解於曾得想傳燈之一望實喜朝聞冀蕩塵之百疑則分隨昏滅尚乃捨遺珠於鷲嶺時得其真擇散寶於龍河頗逢其妙仰蒙三寶之遠被賴皇澤之遐霑遂得旋踵東歸鼓帆南海從躭摩立底國已達室利佛誓停住已經四年留連未及歸國矣

三十五長髮有無

長髮受具五天所無律藏不見有文徇古元無此事但形同俗相難為護罪既不能持受復何益必有淨心須求剃髮染衣潔念解脫為懷五戒十戒奉而不虧圓具圓心遵修律藏瑜伽畢學體窮無著之八支(一二十唯識論二三十唯識論三攝大乘論四對法論五辯中邊論六緣起論七大莊嚴論八成業論此中雖有世親所造然而功歸無著也)因明著功鏡徹陳那之八論(一觀三世論二觀總相論三觀境論四因門論五似因門論六理門論七取事施設論八集量論)習阿毗達磨則遍窺六足學阿笈摩經乃全探四部然後降邪伏外權揚正理廣化羣物弘誘忘疲運想二空澄懷八道敬修四定善護七篇以此送終斯為上也如其不爾雖處居家不染私室然端一體以希出離隨乞丐以供公上著纔服而遮羞恥守持八戒(一不殺生二不偷盜三不婬泆四不妄語五不飲酒六不作樂冠華塗香七不坐高床大牀八不非時食)盡形壽以要心歸敬三尊契涅槃而近想斯其次也必其現處樊籠養育妻息恭心敬上慈懷念下受持五戒恒作四齋(黑月八日或十四日或十十五白月八日十五日此日要須受其八戒十方稱聖修若無前七而唯第八獲福因甚少為意在防餘七過不但餓履而已)忘怨在人克勤於己作無罪事以奉官輸斯亦佳也(無罪謂是興易由其不損衆生西國時俗皆以商人為貴不重農夫由其耕墾多傷物命又養蠶居殺深是苦因每一年中損害巨億行迷自久不以為非未至來生中受苦無極不為此業名為無罪也)如俗徒蠢蠢不識三歸盡壽遑遑寧持一戒不解涅槃是圓寂豈悟生死是輪迴鎮為罪業斯其下也

三十六亡則物現

凡有欲分亡苾芻物律具廣文此備時須但略疏出先問負債囑授及看病人依法商量勿令乖理餘殘之物准事應知

嗢柁南曰

田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀等瓶衣
諸竿并雜畜　飲食及諸藥　牀座并券契
三寶金銀等　成未成不同　如是等諸物
可分不可分　隨應簡別知　是世尊所說

言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥諸銅鐵器並不應分於中鐵鉢小鉢及小銅椀户鑰針錐剃刀刀子鐵杓火爐及斧鑿等并盛此諸袋若瓦器謂鉢小鉢淨觸君持及貯油物并盛水器此並應分餘不合分其木器竹器及皮卧物翦髮之具奴婢飲食穀豆及田宅等皆入四方僧若可移轉物應貯衆庫令四方僧共用若田宅村園屋宇不可移者應入四方僧若有所餘一切衣被無問法衣浴衣若染不染及皮油瓶鞋履之屬並現前應分元云同袖不分白衣入重者蓋是以意斟酌也大竿可為贍部光像處懸幡之竿(言贍部光像者)

即如律中所出緣起為世尊不奏衆時衆蟻藏畜致使給周衣者請世尊曰願作聽部光像衆首置之本師作也細者可作錫杖行與苾芻言錫杖者梵云喫棄羅即是鳴聲之義古人譯為錫者意取錫作聲鳴杖錫任情稱就目驗西方所持錫杖頭上唯有一股鐵捲可容三二寸安其尊管長四五指其竿用木麤細隨時高與肩齊下安鐵纂可二寸許其鐶或圓或匾屈合中間可容大指或六或八穿安股上銅鐵任情元斯制意為乞食時防其牛犬何用辛苦擎奉勞心而復通身總鐵頭上安四股重滯將持非常冷澁非本制也四足之內若是象馬駝騾驢乘當與國王家牛羊入四方僧不應分也若甲鎧之類亦入國王家雜兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭行與現前僧伽餘不普通縱大者行呂細之屬應用羅窓若上彩色又黃朱碧青綠等物應入佛堂擬供像用白土赤土及下青色現前應分若酒欲酸可埋於地待成醋已僧應食之若現是酒應可傾棄不合酤賣佛言汝諸苾芻若有依我出家不得將酒與他及以自飲乃至不合茅尖滴酒瀝置口中若將酒及糟起麵幷糟蘗之類食者咸招越法之罪律有成制不須致疑靈巖道場常以麩漿起麵避其酒過先人誠有意焉諸有雜藥之屬應安淨庫以供病者隨意通用諸有

珍寶珠玉分為二分一分入法一分入僧法物可書佛經幷料理師子座入僧者現前應分若寶等所成牀榻之屬應須出賣現前應分木所成者入四方僧伽所有經典章疏皆不應分當納經藏四方僧共讀其外書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分之如未得者券當貯庫後時索得充四方僧用若諸金銀及成未成器貝齒諸錢並分為三分一佛陀二達摩三僧伽佛物應修理佛堂及髮爪窣覩波所有破壞法物寫佛經料理師子座衆物現前應分六物當與看病人自餘雜碎之物准此應知具如大律

三十七受用僧物

現今西方所有諸寺苾芻衣服多出常住僧或是田園之餘或是樹果之利年年分與以充衣直問曰亡人所有穀食尚遣入僧況復衆家豆粟別人何合分用答施主本捨村莊元為濟給僧衆豈容但與其食而令露體住乎又復詳審當事並有功勞家人尚自與衣曹主何宜不合以其道理供食之餘充衣非損斯乃西國衆僧大途議論然其律典時合出沒耳又西國諸寺別置供服之莊神州道場自有給衣之所亦得食通道俗此據施主元心設令餐噉理亦非過凡是布施僧家田宅乃至雜物並通衆僧衣食者此則誠無疑慮之患若元心作無盡無障之意者雖施僧家情乃普通一切但食用者咸無過也並由施主先心所期耳但神州之地別人不得偏衣為此孜孜實成妨業設使應供存命非是不勞心力若其常住有食兼著僧衣即可端拱不出寺門亦是深成省事況乎囊掃三衣巡家乞食蘭若依樹正命自居定慧內融極想木叉之路慈悲外發標心普濟之津以此送終斯爲上矣然則常住之物用作衣被牀褥之流幷雜資具平分受用不屬別人寧虧護持事過己物有大者至輟小而與斯乃聖教佛自明言如法用之誠無罪咎足得資軀免追求之費寧容寺家巨富穀麥爛倉奴婢滿坊錢財委庫不知受用相共抱貧可否之宜智者時鑒或有寺家不立衆食僧物分以

私養遮他常住十方邪命但存一已斯乃自行非法若報誰代當來

三十八燒身不合

諸出家衆內顧有一途初學之流情存猛利未閑聖典取信先人將燒指作精勤用然肌爲大福隨情即作斷在自心然經中所明事存通俗已身尚勸供養何况諸餘外財是故經中但言若人發心不道出家之衆意者出家之人局乎律藏戒中無犯方得通經於戒有違未見其可縱使香臺草茂豈損一莖曠野獨飢寧餐半粒然衆生喜見斯乃俗流燒臂供養誠其宜矣可以菩薩捨男捨女遂遣苾芻求男女以捨之大士捐目捐身即令乞士將身目而行施仙預斷命豈律者所爲慈力捨身非僧徒應作比聞少年之輩勇猛發心意謂燒身便登正覺遂相踵習輕棄其軀何則十劫百劫難得人身千生萬生雖人罕智稱聞七覺不遇三尊令既託體勝場投心妙法纔持一頌棄眇肌而尚輕暫想無常捨塵供而寧重理應堅修戒品酬惠四恩固想定門冀拔三有小愆大懼若越深海之護浮囊行慈堅防等履薄冰而策奔駿然後懸善友力臨終助不心驚正念翹懷當來願見慈氏若希小果即八聖可求如學大因則三祇斯克始怨怨自斷軀命實亦未聞其理自殺之罪事亞初篇矣檢尋律藏不見遣爲滅受親說要方斷惑豈由燒己房中打勢佛障不聽池內存生尊自稱善破重戒而隨自意金口遮而不從以此歸心誠非聖教必有行菩薩行不受律儀亡己濟生固在言外耳

三十九傍人獲罪

凡燒身之類各表中誠或三人兩人同心結契誘諸初學詳爲勸死在前亡者自獲偷蘭末後命終定招夷罪不肯持禁而存欲得破戒求死固守專心曾不窺教儻自傍人勸作即犯針穴之言若道何不投火便招析石之過嗚呼此事誠可慎哉俗云殺身不如報德滅名不如立節然而投體餓彪是菩薩之濟苦割身代鴿非沙門之所爲以此同科實非其況聊准三藏略陳可不進退之宜智者詳察然恒河之內日殺幾人伽耶山邊自殞非一或餓而不食或上樹投身斯等迷途世尊判爲外道復有自刑斷勢深乖律典設有將爲非者恐罪不敢相諫若其緣斯致命便誤一生大事佛因斯理制而不許上人通識自不肯爲古德相傳述之如後

四十古德不爲

且如淨親教師則善遇法師也軌範師則慧習禪師也年過七歲幸得親侍斯二師者並太山金輿谷聖人朗禪師所造神通寺之大德也俗緣在乎德貌具二州矣二德以爲山居獨善寡利生之路乃共詣平林俯虎清澗於土窟寺式修淨居即齊州城西四十里許營無盡藏食供養無礙所受檀施咸隨喜捨可謂四弘誓願共乾坤而罔極四攝廣濟等塵沙而不窮敬修寺宇盛興福業略敘法師之七德焉一法師之博聞也乃正窺三藏傍睇百家兩學俱兼六藝通備天文地理之術陰陽曆筭之奇但有經心則妙貫神府洋洋慧海竟瀉流而罔竭粲粲文囿鎮敷榮而弗

萎所制文藻及一切經音并諸字書頗傳於世每自言曰我若不識則非是字二法師之多能也巧篆籀善鍾張聽絲桐若子期之驗山水運巧斧等匠石之去飛泥哲人不器斯之謂也三法師之聰慧也讀涅槃經一日便遍初誦斯典四月部終研味幽宗妙探玄旨教小童則誘之以半字誠無按劒之疑授大機則瀉之於完器實有捧珍之益昔者隋季道銷法師乃梗還楊府諸僧見說咸云魯漢體多質朴遂令法師讀涅槃經遣二小師將看隨句法師于時慷慨喉吻激揚音旨旦至日角三帙已終時人莫不慶讚請休嗟歎希有此乃衆所共知非私讚也四法師之度量也但有市易隨索隨酬無論高下曾不減價設有計直到還亦不更受時人以爲雅量趣尋也五法師之仁愛也重義輕財導菩薩行有人從乞咸不逆言曰施三文是常所願又曾於隆冬之月客僧道安冒雪遠行腨足皆破停村數日潰爛膿流村人車載送至寺所法師新造一帔纔始擐體出門忽見不覺以帔掩其膿血傍人止之曰宜覓故物莫汙斯者法師曰交濟嚴苦何暇求餘時人見聞莫不深讚雖復事非過大而能者故亦尠矣六法師之策厲也讀八部般若各並百遍轉一切經時覺訖終如修淨方業日夜翹勤瑩佛僧地希生不動大分塗跣恐損衆生運想標心曾無懈替掃灑香臺類安養之蓮開九品莊嚴經室若鷲嶺之天雨四華其有見者無不讚歎功穩躬自忘倦畢命爲期又轉讀之餘念阿彌陀佛四儀無闕寸影非空計小豆粒可盈兩載弘濟之端固非一品七法師之知命也法師將終先一年内所有文章雜史書等積爲大聚裂作紙泥寺造金剛兩軀以充其用門人進而諫曰尊必須紙敢以空紙換之師曰耽著斯文久來誤我豈於今日而誤他哉譬乎令餐鴆毒指往險途其末可也廢正業習傍功聖開上品耽成大過已所不欲勿施他矣門徒稱善而退其說文及字書之流幸蒙曲賜乃垂誨曰汝略披經史文字薄識宜可欽情勝典勿著斯累將欲終時先告門人曰吾三數日定當去矣然於終際必抱掃幕而亡我之餘骸當遺廣澤後於晨朝俯臨清澗蕭條白楊之下彷徉綠篠之側了然獨坐執篋而終門人慧力禪師侵明就謁怪聲寂爾乃將手親附但見熱氣衝頭足手俱冷遂便大哭四遠咸集于時法侶悲啼若金河之流血灑地俗徒號慟等玉嶺之摧碎明珠傷道樹之早凋歎法舟之遽沒殯於寺之西園春秋六十三矣身亡之後緣身資具但有三衣及故鞋履二量并隨宜卧具而已法師亡日淨年十二矣大象既去無所依投遂棄外書欽情内典十四得霑緇侶十八擬向西天至三十七方遂所願淨來日就墓辭禮于時已霜林半拱宿草填塋神道雖睽展如在之敬周環企望述遠涉之心冀福利於幽靈報慈顏之厚德矣禪師則尊意律儀澂心定激晝夜勤六時而不倦旦夕引四輩而忘疲可謂處亂非諠而逾靜道俗咸委非曲親也誦法華經六十餘載每日一周計二萬餘遍縱經隋季版蕩逐命波還然此契心曾

無有廢現得六根清善四大平和六十年中
了無他疾每俯潤誦經便有靈禽萃止堂隅
轉讀則感鳴雖就聽善緣情體音律尤精草
隸唱導無盡雖不存心外典而天縱其然所
造六度頌及發願文並書於土窟寺燈臺矣
乃度心潔淨寫法華經極銓名手盡其上施
含香吐氣清淨洗浴忽於經上炁感舍利經
成乃帖以金字共銀鉤而合彩盛之寶函與
玉軸而交映駕幸太山天皇知委請將入內
供養斯二師者即是繼踵先聖朗禪師之後
也朗禪師乃現生二秦之時揚聲五衆之表
分身受供身流供者之門隨事導機事愜機
情之願但為化超物外故以神通而命寺焉
神德難思廣如別傳所載當是時也君王稽
首僚庶虔心初欲造寺創入則見虎叫北川
將出復聞馬鳴南谷天井汲水而不減天倉
去來而隨平雖神迹久湮而餘風未殄及親
教二師弁餘住持大德明德禪師等並可謂
善閑律意妙體經心燒指焚肌曾無此教門
徒訓匠判不許為並是親承固非傳說又復

詳觀往哲側聽前規自白馬停轡之初青象
挂鞍之後騰蘭啓曜作神州之日月會顯垂
則為天府之津梁安遠則虎踞於江漢之南
休屬乃鷹揚於河濟之北法徒紹繼慧激猶
清俗士讚稱芳塵靡歇曾未聞道行燒指亦
不見令使焚身規鏡目前智者詳悉又禪師
每於閑夜見悲鄙卝曲伸進誘或調言於黃
蘗令錫憶母之憂或喻說於烏禽希懷報養
之德故可務紹隆三寶令使不絕冀縱心百
氏而虛棄一生既而童年十歲但領其言而
未閑深旨每至五更就室參請禪師必將慈
手賜撫捫摩實如慈母之育赤子或餐甘膳
多輟味見貽但有取求無違所請法師乃恩
屬父嚴禪師則慈伸母愛天性之重誠無以
加及至年滿進具還以禪師為和尚既受戒
已忽於清夜行道之際燒香垂涕而伸誨曰
大聖久已涅槃法教訛替人多樂受少有持
者汝但堅心重禁莫犯初篇餘有罪愆設令
犯者吾當代汝入地獄受之燒指燒身不應
為也進奉旨日幸蒙慈悲賜以聖戒隨力竭

志敢有虧違雖於小罪有懷大懼於是五稔
之間精求律典厲律師之文疏頗議幽深宣
律師之鈔述竊談中旨既識持犯師乃令講
一遍方聽大經乞食一餐長坐不臥雖山寺
特遠亦未曾有廢每想大師慈訓不覺流淚
何從方驗菩薩之恩濟苦類投炎熾之大火
長者之悲念窮子窺迮隘之小門故非是謬
每親承足下不行遠聽便賜告曰我目下且
有餘人給侍勿廢聽讀而空住於此乃杖錫
東魏頗沉心於對法攝論負笈西京方閱想
於俱舍唯識來日從京重歸故里覲請大師
曰尊既年老情希遠遊追覽未聞冀有弘益
未敢自決師乃留誨曰爾為大緣時不可再
激於義理豈懷私戀吾脫存也見爾傳燈宜
即可行勿事留顧觀禮聖蹤我實隨喜紹隆
事重爾無間然既奉慈聽難違上命遂以咸
亨二年十一月附舶廣州舉帆南海緣歷諸
國震錫西天至咸亨四年二月八日方達耽
摩立底國即東印度海之口也停至五月逐
伴西征至那爛陀及金剛座遂乃周禮聖蹤

旋之佛誓耳可謂大善知識能全梵行調御誠教斯豈爽歟大師乃應物挺生爲代模範親自提獎以至成人若海槎之遇將一日即生律之幸會二師也夫以小善小惠尚播美於絃歌況大智大恩而不傳於文讚云爾

令哉父母　曠劫相持　粤我齠齔　攜就明師
童年尚小　輟愛抽悲　學而時習　抆德威規
傳明兩曜　比德雙儀　礪我愚鈍　長我法肌
提攜鞠育　親誨忘疲　中宵廢寢　日旰停飢
上德不德　遠而莫知　埋光代嶺　蘊德齊涯
洋洋慧海　鬱鬱禪枝　支藻粲粲　定彩曦曦
磨而不磷　涅而不緇　坐遷表異　難聽彰奇
年在弱歲　一留一遺　所有福業　並用薰資
酬恩死別　報德生離

願在在遺會而延慶代代奉訓以成禠積義利乎同岳委淨定也如池冀龍華之初會聽慈氏之玄濟遍四生而運想滿三大之長祇恐聞者以爲憑虛聊疎法師之所製大師曾因二月十五日法俗咸詣南山朗公聖迹之所觀天井天倉之異禮靈龕靈廟之奇不遠千里盛興供養于時齊王下文學悉萃於此俱懷筆海並擅文峯各競囊錐咸矜櫝玉欲錄朗公之廟像共推法師以爲先作師乃不讓當仁江池先溢援翰寫壁曾不停毫走筆成篇了無加點詩曰

上聖先茂列英猷暢演海空谷自棲遲寮命虛相待萬古山川曠千年人代改眞識了無生徒見丹青在

諸文士既覩法師之製俱懷內恧之心或閣筆於松枝或投硯於巖曲僉曰西施顯貌嫫母何顏才子如林竟無一和耳所餘文章具如別集義淨敬白大周諸大德或曾聽受虛筵或諮論法義或相知弱冠或通懷中年咸悉大者和南小者千萬所列四十條論要略事凡此所錄並是西方師資現行著在聖言非是私意夫命等逝川朝不謀夕恐難面敘致此先呈有暇時尋幸招遠意斯依薩婆多非餘部矣重曰

敬陳令則恢乎大猷咸依聖教豈曰情求恐難面謁寄此先酬幸願縈轃不棄芻蕘見收追蹤百代播美千秋實望聲騖峯於少室並王舍於神州

南海寄歸內法傳卷第四

音釋

磩 創舉切下石也　坌 蒲悶切坌塵也　穬 古猛切麥也　䰀 紕招切與颯同　鷸 鳥跪切華也　翕 許及切與吸同　擻 切知義　橐 余制切與裔同　錞 音隊矛柄下銅鐏也　鐶 戶關切　麩 坊娛切麥麩也　駿 子峻切良馬也　跣 息淺切足親地也　篠 先了切小竹也　埊 余頃切恭地也　丱 古患切丫　稔 如甚切角貌也　齠齔 齠徒聊切齔初覲切毀齒也　礪 力制切礪磷　旰 古案切晚也　磷 良刃切石磷也　禠 息移切福也　漪 於羈切水　櫃 求位切匣也　芻蕘 蕘如招切芻蕘采草曰芻采薪曰蕘

續高僧傳序 佐一

唐 釋 道 宣 撰

原夫至道絶言非言何以範世言惟引行即行而乃極言是以布五位以擢聖賢表四依以承人法龍圖成太易之漸龜章啓彝倫之用逮于素王繼轍前修舉其四科班生著詞後進弘其九等皆所謂化導之恒規言行之權致者也惟夫大覺之照臨也化敷西壤迹紹東川踰中古而彌新歷諸華而轉盛雖復應移存没法被澆淳斯乃利見之康莊缺有之弘略故使體道欽風之士激揚影響之賓會正解而樹言扣玄機而即號垂德充宇宙神冠幽明像設煥乎丹青智則光乎緇素固以詳諸經部誠未纘其科條竊以葱河界於剡洲風俗分於唐梵華胥撰列非聖不據其篇則二十四依付法之傳是也神州所紀賢愚雜其題引則六代所詳群録是也然則統斯大抵精會所歸莫不振發蒙心網羅正理俾夫駘足九達遺蹤望而可尋徇目四馳高山委而仰止昔梁沙門金陵釋寶唱撰名僧傳會稽釋慧皎撰高僧傳創發異部品藻恒流詳覈可觀華質有據而緝裒吳越叙略魏燕良以博觀未周故得隨聞成彩加以有梁之盛明德云繁薄傳三五數非通敏斯則同世相侮事積由來中原隱括未傳簡録時無雅贍誰爲補之致使歷代高風颯焉終古余青襟之歲有顧斯文祖習乃存經綸攸闕是用憑諸名器竚對殺青而情計栖遑各師偏競逖聽成簡載紀相尋而物忌先鳴藏舟遽徃徒懸積抱終擲光陰敢以不才輒陳筆記引疎聞見即事編韋諒得列代因之更爲冠冕自漢明夢日之後梁武光有以前代別釋門咸流傳史考酌資其故實删定節其先聞遂得類續前驅昌言大寶季世情槩量重聲華至於鳩聚風猷略無繼緒維隋初沙門魏郡釋靈裕儀表綴述有意弘方撰十德記一卷偏叙昭玄師保未粤廣嗣通宗餘則孤起支文薄言行狀終亦未馳高觀可爲長大息矣故使霑預染毫之客莫不望崖而戾止固其然乎今余所撰恐墜接前緒故不獲已而陳或博諮先達或取訊行人或即目舒之或討讎集傳南北國史附見徽音郊郭碑碣旌其懿德皆撮其志行舉其器略言約繁簡事通野素足使紹胤前良允師後聽始距梁之初運終唐貞觀十有九年一百四十四載包括岳瀆歷訪華夷正傳三百三十一人附見一百六十人序而申之大爲十例一曰譯經二曰解義三曰習禪四曰明律五曰護法六曰感通七曰遺身八曰讀誦九曰興福十曰雜科凡此十條世罕兼美今就其尤最者隨篇擬倫自前傳所叙通例已頒迴互抑揚寔遵弘檢且夫經導兩術掩映於嘉苗護法一科綱維於正網必附諸傳述知何續而非功取其拔滯開元固可標於等級餘則隨善立目不競時須布教攝於物情爲要解紛靜節總歸于末第區別世務者也至於韜光崇岳朝宗百靈秀氣逸於山河貞槩銷於林薄致有聲諠玄谷神凝紫煙高謝於松喬俯眄於窮轍斯皆具諸別紀抑可言乎或復匿迹城闉陸沉浮俗盛業可列而吹嘘罕遇故集見

勅風素且樹十科結成三袠號曰續高僧傳若夫搜擢源派剖析寫章粗識詞令琢磨行業則備于後論更議而引之必事接恒篇終成詞費則削同前傳猶恨逺于末法世挺知名之僧未覩嘉猷有淪典籍庶將來同好又壓斯意焉

續高僧傳卷第一

譯經篇初（本傳六人附見二十七人）

梁揚都正觀寺扶南國沙門僧伽婆羅傳一（曼陀羅 僧法 木道賢 道命）

梁揚都莊嚴寺金陵沙門釋寶唱傳二（梁武帝 僧朗 梁簡文 僧紹）

魏北臺石窟寺恒安沙門釋曇曜傳三（曇靖）

魏南臺永寧寺北天竺沙門菩提流支傳四（常景 李廓 寶意 覺定 法場 法希 揚衒之）

陳南海郡西天竺沙門拘那羅陀傳五（曇顯 藏播 智賢 智希 高空）

陳揚都金陵沙門釋法泰傳六（慈賢 菩吉 智愷 曹毗 智敫 道尼）

梁揚都正觀寺沙門僧伽婆羅傳第一

僧伽婆羅梁言僧養亦云僧鎧扶南國人也幼而穎悟早附法律學年出家偏業阿毗曇論聲榮之盛有譽海南具足已後廣習律藏勇意觀方樂崇開化聞齊國弘法隨舶至都住正觀寺為天竺沙門求那跋陀之弟子也復從跋陀研精方等未盈炎燠博涉多通乃解數國書語值齊曆亡墜道教陵夷婆羅靜潔身心外絶交故擁室棲閑養素資業大梁御寓搜訪術能以天監五年被勅徵召於楊都壽光殿華林園正觀寺占雲館扶南館等五處傳譯訖十七年都合一十一部四十八卷即大育王經解脫道論等是也初翻經日於壽光殿武帝躬臨法座筆受其文然後乃付譯人盡其經本勅沙門寶唱慧超僧智法雲及袁曇允等相對疏出華質有序不墜譯宗天子禮接甚厚引為家僧所司資給道俗改觀婆羅不畜私財以其嚫施成立住寺太尉臨川王宏接遇隆重普通五年因疾卒于正觀寺春秋六十有五梁初又有扶南沙門曼陀羅者梁言弘弱大賫梵本逺來貢獻勅與婆羅共譯寶雲法界體性文殊般若經三部合一十一卷雖事傳譯未善梁言故所出經文多隱質時有居士木道賢以天監十五年獻優樓頻經一卷文既鮮具不辯來由又有大學博士江泌女僧法者小年出家有時靜坐閉目誦出淨土妙莊嚴等經始從八歲終於十六總出三十五卷天監年中在華光殿親對武帝誦出異經楊都道俗咸稱神授若驗佛經斯唯宿習未可餘談竊尋外典生知者聖學知者次此則局談今身昧於過往耳若不然者何以辯內外賢聖淺深之通塞哉如前傳曇諦之憶書鎮近俗崔子之念金環代有斯蹤定非外託逺太清中湘東王記室虞孝敬者學周內外撰內典博要三十卷該

畢經論條貫釋門諸有要事備皆收錄頗同
皇覽類苑之流渚宮陷沒便襲染衣更名道
命流離閑輔亦有著述云

梁楊都莊嚴寺沙門釋寶唱傳第二

釋寶唱姓岑氏吳郡人即有吳建國之舊壤
也少懷恢敏清貞自蓄顧惟隻立勤田為業
資養所費終於十畝至於傍求傭書取濟寓
目蹤略便能強識文彩鋪贍義理有聞年十
八投僧祐律師而出家焉祐江表僧望多所
製述具如前傳紀之唱既始陶津經律諮稟
承風建德有聲宗嗣住莊嚴寺博採群言酌
其精理又惟開悟士俗要以通濟為先乃從
處士顧道曠呂僧智等習聽經史莊易略通
大義時以其遊涉世務謂有俗志為訪家室
執固不迴將及三十天廕既崩喪事云畢建
武二年擺撥常習出都專聽涉歷五載又中
風疾會齊氏云季遭亂入東遠至閩越討論
舊業天監四年便還都下乃勑為新安寺主
帝以時會雲雷遠近清晏風雨調暢百穀年
登豈非上資三寶中賴四天下藉神龍幽靈
叶贊方乃福被黔黎歆茲厚德但文散群部
難可備尋下勑令唱總撰集錄以擬時要或
建福禳災或禮懺除障或饗接神鬼或祭祀
龍王部類區分近將百卷八部神名以為三
卷包括幽奧詳略古今故諸所祈求帝必親
覽指事祠禱多感威靈所以五十許年江表
無事兆民荷賴緣斯力也天監七年帝以法
海浩瀚淺識難尋勑莊嚴僧旻於定林上寺
纘衆經要抄八十八卷又勑開善智藏纘衆
經理義號曰義林八十卷又勑建元僧朗注
大般涅槃經七十二卷並唱奉別勑兼贊其
功綸綜終始緝成部袠及簡文之在春坊尤
耽內教撰法寶聯璧二百餘卷別令寶唱綴
比區別其類遍略之流帝以佛法沖奧近識
難通自非才學無由造極又勑唱自大教東
流道門俗士有敘佛理著作弘義並通鳩聚
號曰續法輪論合七十餘卷使夫迷悟之賓
見便歸信深助道法無以加焉又撰法集一
百三十卷並唱獨專慮纘結成部上既親覽
流通內外十四年勑安樂寺僧紹撰華林佛
殿經目雖復勒成未愜帝旨又勑唱重撰乃
因紹前錄注述合離甚有科據一袠四卷雅
愜時望遂勑掌華林園寶雲經藏搜求遺逸
皆令具足備造三卷以用供上緣是又勑撰
經律異相五十五卷飯聖僧法五卷帝又注
大品經五十卷于時佛教隆盛無得稱焉道
俗才華互陳文理自武帝膺運時年三十有
七在位四十九載深以庭陰早傾常懷哀感
每歎曰雖有四海之尊無由得申罔極故留
心釋典以八部般若為心良田是諸佛由生
又即除災滌累故收採衆經躬述注解親臨
法座講讀敷弘用此善因崇津靈識頻代二
皇捨身為僧給使洗濯煩穢仰資冥福每一
捨時地為之震相繼齋講不斷法輪為太祖
文皇於鍾山竹澗建大愛敬寺糺紛協田臨
睨百丈翠微峻極流泉灌注鍾龍遍嶺飲鳳
乘空創塔包嚴壑之奇宴坐盡山林之邃結
構伽藍同尊園寢經營彫麗奄若天宮中院
之去大門延袤七里廊廡相架簷霤臨屬旁
置三十六院皆設池臺周宇環遶千有餘僧

四事供給中院正殿有栴檀像舉高丈八匠
人約量晨作夕停每夜恒聞作聲旦視輙覺
功大及終成後乃高二丈有二相好端嚴色
相超挺殆由神造屢感徵迹帝又於寺中龍
淵別殿造金銅像舉高丈八躬申供養每入
頂禮歔欷哽噎不能自勝預從左右無不下
泣又為獻太后於青溪西岸建陽城門路東
起大智度寺京師夾里爽塏通博朝市之中
途川陸之顯要殿堂宏敞寶塔七層房廊周
接華果間發正殿亦造丈八金像以申追福
五百諸尼四時講誦寺成之日帝顧謂群后
曰建斯兩寺奉福二皇用表罔極之情以達
追遠之思而不能遣蓼莪之哀復於中宮起
至敬殿景陽臺立七廟室崇宇嚴肅鬱若鄉
雲粉壁朱柱交映相耀設二皇座具備諸禮
冠蘊奩篋舉目興慕晨昏如在衣服輕暖隨
時代易新奇芳旨應時日薦帝又曰雖竭工
匠之巧殫世俗之奇水石周流華樹雜沓限
以國務不獲朝夕侍食惟有朔望親奉饋奠
而無所瞻仰內心崩潰如焚如灼又作聯珠

五十首以明孝道又制孝思賦廣統孝本至
於安上治民移風易俗度越終古無得而稱
故元帝云伏尋我皇之為孝也四運推移不
以榮枯遷貿五德更用不以貴賤革心臨朝
端默過隙之思彌軫垂拱巖廊風樹之悲逾
切潔齋宗廟虔事郊禋言未發而涕零容不
改而傷慟所謂終身之憂者是也蓋虞舜夏
禹周文梁帝萬載論孝四人而已廣如譯所
撰金樓子述之又以大通元年於臺城北開
大通門立同泰寺樓閣臺殿則宸宮九級浮
圖迴張雲表山樹園池沃蕩煩積其年三月
六日帝親臨幸禮懺敬接以為常准即捨身
之地也雖億兆務殷而卷不輟手披閱內外
經論典墳恒以達曙為則自禮記古文周書
左傳莊老諸子論語孝經往哲所未詳悉皆
為訓釋又以國學員限隔於貴賤乃更置五
館招引寒儁故使孔釋二門榮茂峙列帝前
後集百有餘卷著通史書苑數千卷唱當斯
盛世頻奉璽書預參翻譯具如別傳初唱天
監九年先疾復動便發二願遍尋經論使無

遺失捜括列代僧錄創區別之撰為部褒號
曰名僧傳三十一卷至十三年始就條列其
序略云夫深求寂滅者在於視聽之表考乎
心行者諒須丹青之工是知萬象森羅立言
之不可以已者也大梁之有天下也威加赤
縣功濟蒼生皇上化範九疇神遊八正頂戴
法橋服膺甘露竊以外典鴻文布在方冊九
品六藝尺寸罔遺而沙門淨行獨亡紀述玄
宗敏德名絕終古擁歎長懷靡茲永歲律師
釋僧祐道心貞固高行超邈著述諸記振發
宏要寶唱不敏預班二落禮誦餘日捃拾遺
漏文廣不載初以腳氣連發入東治療去後
勑追因此抵罪謫配越州尋令依律以法處
斷僧正慧超任情乖旨擯徙廣州先懺京師
大僧寺遍方徙嶺表永棄荒裔遂令鳩集為
役多闕晝則伏懺夜便纘錄加又官私催逼
惟日弗暇中甄條流文詞墜落將發之日遂
以奏聞有勑停擯令住翻譯而此僧史方將
刊定改前宿繁更加芟足故其傳後自序云
豈敢謂僧之董狐庶無曲筆耳然唱之所撰

文勝其質後人憑據揣而用之故數陳賞要
爲時所列不測其終

元魏北臺恒安石窟通樂寺沙門釋曇曜傳
第三

釋曇曜未詳何許人也少出家攝行堅貞風鑒閑約以元魏和平年住北臺昭玄統綏輯僧衆妙得其一住恒安石窟通樂寺即魏帝之所造也去恒安西北三十里武周山谷北面石崖就而鐫之建立佛寺名曰靈巖龕之大者舉高二十餘丈可受三千許人面别鐫像窮諸巧麗龕别異狀駭動人神櫛比相連三十餘里東頭僧寺恒供千人碑碣見存未卒陳委先是太武皇帝太平眞君七年司徒崔皓邪佞諛詞令帝崇重道士寇謙之拜爲天師珍敬老氏虔劉釋種焚毀寺塔至庚寅年太武感致癘疾方始開悟兼有白足禪師來相啓發帝既心悔誅夷崔氏事列諸傳至壬辰年太武云崩子文成立即起塔寺搜訪經典毀法七載三寶還興曜慨前陵廢欣今重復故於北臺石窟集諸德僧對天竺沙門譯付法藏傳并淨土經流通後賢意存無絶

時又有沙門曇靖者以創開佛日舊譯諸經並從焚蕩人間誘導憑准無因乃出提謂波利經二卷意在通悟而言多妄習故其文云東方泰山漢言岱岳陰陽交代故謂代岳出於魏世乃曰漢言不辯時代斯一妄也太山即此方言乃以代岳譯之兩語相翻不識梵魏斯二妄也其例甚衆具在經文尋之可領舊錄别有提謂經一卷與諸經語同但增加五方五行同石糅金疑成僞耳並不測其終隋初開皇關壤往往民間猶習提謂邑義各持衣鉢月再興齋儀範正律遞相監檢甚具翔集云

元魏南臺洛下永寧寺天竺沙門菩提流支
傳第四

菩提流支魏言道希北天竺人也遍通三藏妙入總持志在弘法廣流視聽遂挾道宵征逖莅蔥左以魏永平之初來遊東夏宣武皇帝下勑引勞供擬殷華處之永寧大寺四事將給七百梵僧勑以流支爲譯經之元匠也其寺本孝明皇帝熙平元年靈太后胡氏所立在宮前閶闔門南御道之東中有九層浮圖架木爲之舉高九十餘丈上有金刹復高十丈出地千尺去臺百里已遥見之初營基日掘至黃泉獲金像三十二軀太后以爲嘉瑞奉信法之徵也是以飾制瓌奇窮世華美刹表置金寶瓶容二十五斛承露金盤一十一重鐵鎖角張盤及鎖上皆有金鐸如一石甕九級諸角皆懸大鐸上下凡有一百三十枚其塔四面九間六窻三戶皆朱漆扉扇垂諸金鈴層有五千四百枚復施金鐶鋪首佛事精妙殫土木之功繡柱金鋪驚駭心目高風永夜鈴鐸和鳴鏗鏘之音聞十餘里北有正殿形擬太極中諸像設金玉繡作工巧綺麗冠絶當世僧房周接千有餘間臺觀星羅參差間出彫飾朱紫繢以丹青栝栢楨松異草叢集院墻周帀皆施椽瓦正南三門樓開三道三重去地二百餘尺狀若天門赫弈華麗挾門列四力士四師子飾以金玉莊嚴煥爛東西兩門例皆如此所可異者唯樓兩重

北門通道但露而置其四門外樹以青槐亘以淥水京師行旅多庇其下路斷飛塵不由滃雲之潤清風送涼豈藉合歡之發乃詔中書舍人常景制寺碑景河內人敏學博通知名海內太和十九年高祖擢為修律博士有詔令刊定律格永成通式景乃商確今古條貫科猷即魏律二十篇是也歷官中書舍人黃門侍郎秘書監幽州刺史居室貧儉事若褁家唯有經史盈車所著文集百餘篇給事中封暐伯作序行世寺既初成明帝及太后共登浮圖視宮中如掌內下臨雲雨上天清朗以見宮內事故禁人不聽登之自西夏東華遊歷諸國者皆曰如此塔廟閻浮所無孝昌二年大風發屋拔樹剎上寶甁隨風而墜入地丈餘復命工人更安新者至永熙三年二月為天所震帝登凌雲臺望火遣南陽王寶炬錄尚書長孫稚將羽林一千來救于斯時也雷雨晦冥霰雪交注第八級中平旦火起有二道人不忍焚燼投火而死其餘相續經餘三月入地剎柱乃至周年猶有煙氣其

年五月有人從東萊郡至云見浮圖在於海中光明儼然同覩非一俄而雲霧亂起失其所在至七月平陽王為侍中斛斯椿所挾西奔長安至十月而洛京遷于漳鄴先時流支奉勅創翻十地宣武皇帝命章一日親對筆受然後方付沙門僧辯等訖盡論文佛法隆盛英儁蔚然相從傳授孜孜如也帝又勅清信士李廓撰眾經錄廓學通玄素條貫經論雅有標擬故其錄云三藏流支自洛及鄴爰至天平二十餘年凡所出經三十九部一百二十七卷即佛名楞伽法集深密等經勝思惟大寶積法華涅槃等論是也並沙門僧朗道湛及侍中崔光等筆受具列唐貞觀內典錄廓又云三藏法師流支房內經論梵本可有萬夾所翻新文筆受藁本滿一間屋然其慧解與勒那相亞而神悟聰敏洞善方言兼工呪術則無抗衡矣嘗坐井口澡罐內空弟子未來無人汲水流支乃操柳枝聊撝井中密加誦呪纔始數遍泉水上涌平及井欄即以鉢酌用之盥洗傍僧具見莫測其神咸共

嘉歎大聖人也流支曰勿妄褒賞斯乃術法外國共行此方不習謂為聖耳懼惑世人遂秘不傳于時又有中天竺僧勒那摩提魏云寶意博贍之富理事兼通誦一億偈偈有三十二字尤明禪法意存遊化以正始五年初屆洛邑譯十地寶積論等大部二十四卷又有北天竺僧佛陀扇多魏言覺定從正光年至元象二年於洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯出金剛上味等經十部當翻經日於洛陽內殿流支傳本餘僧參助其後三德乃徇流言各傳師習不相詢訪帝以弘法之盛略敘曲煩勅三處各翻訖乃參校其間隱沒互有不同致有文旨時兼異綴後人合之共成通部見寶唱等錄初寶意沙門神理標異領牒魏詞偏盡隅奧帝每令講華嚴經披釋開悟精義每發一日正處高座忽有持笏執名者形如天官云奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當從來命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸亦須之可請令定使者即如所請見

講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熈怡告衆辭訣奄然卒於法座都講等僧亦同時殞魏境聞見無不嗟美時又有沙門法場於洛陽譯辯意長者問經一卷雖闕傳對而是正文見法上錄又熈平元有南天竺波羅柰城婆羅門姓瞿曇氏名般若流支魏言智希從元象元年至興和末於鄴城譯正法念聖善住迴諍唯識等經論凡一十四部八十五卷沙門曇琳僧昉等筆當時有沙門菩提流支與般若流支前後出經而衆錄傳寫率多輕略各去上字但云流支而不知是何流支迄今群錄譯目相涉難得詳定又斯城郡守楊衒之撰洛陽伽藍記五卷故其序略云三墳五典之說九流百氏之言並理在人區而義非天外至如一乘二諦之言六通三達之旨西域備詳東土靡記若夫頂日感夢滿月流光陽門飾毫眉之像夜臺圖紺髮之形爾來奔競其風遂廣至如晉室永嘉寺惟有四十二皇魏受圖嵩洛京寺出餘千數皆帝王士庶篤信經營名僧異瑞紛綸間起今挼摘祥異者具以注之文多不載時西魏文帝大統中丞相宇文黑泰興隆釋教崇重大乘雖攝總萬機而恒揚三寶第內常供百法師尋討經論講摩訶衍又命沙門曇顯等依大乘經撰菩薩藏衆經要及百二十法門始從佛性終盡融門每日開講即恒宣述以代先舊五時教迹迄今流行香火梵音禮拜唱導咸承其則雖山東江表乃稱學海儀表有歸未能逾矣至周文帝二年有波頭摩國律師攘那跋陀羅周言智賢共耶舍崛多等譯五明論謂聲醫工術及符印等並沙門智僊筆受建武帝天和年有摩勒國沙門達摩流支周言法希奉勑爲大冢宰晉陽公宇文護譯婆羅門天文二十卷又令摩伽陀國禪師闍那耶舍周言藏稱共弟子闍那崛多等於長安故城四天王寺譯定意天子問經六部沙門圓明道辯及城陽公蕭吉等筆受

陳南海郡天竺沙門拘那羅陀傳第五

拘那羅陀陳言親依或云波羅末陀譯云眞諦並梵文之名字也本西天竺優禪尼國人焉景行澄明器宇清肅風神爽拔悠然自遠群藏廣部罔不措懷藝術異能偏素諳練雖遵融佛理而以通道知名遠涉艱關無憚夷險歷遊諸國隨機利見梁武皇帝德加四域盛昌三寶大同中勑直後張汜等送扶南獻使返國仍請名德三藏大乘諸論雜華經等眞諦遠聞行化儀軌聖賢搜選名匠惠益氓品彼國乃屈眞諦并賫經論恭膺帝旨既素蓄在心渙然聞命以大同十二年八月十五日達于南海沿路所經乃停兩載以太清二年閏八月始届京邑武皇面申頂禮於寶雲殿竭誠供養帝欲傳翻經教不羨秦時更出新文有逾齊日屬道銷梁季寇羯憑陵法爲時崩不果宣述乃步入東土又往富春令陸元哲創奉問津將事傳譯招延英秀沙門寶瓊等二十餘人翻十七地論適得五卷而國難未靜側附通傳至太寶三年爲侯景請還在臺供養于斯時也兵饑相接法幾頹焉會元帝啓祚承聖清夷乃止于金陵正觀寺與

願禪師等二十餘人翻金光明經三年二月還返豫章又往新吳始興後隨蕭太保度嶺至于南康並隨方翻譯棲遑靡託逮陳武永定二年七月還返豫章又上臨川晉安諸郡真諦雖傳經論道缺情離本意不申更觀機壤遂欲汎舶往楞伽修國道俗虔請結誓留之不免物議遂停南越便與前梁舊齒重覈所翻其有文旨乖競者皆鎔冶成範始末輪通至文帝天嘉四年楊都建元寺沙門僧宗法准僧忍律師等並建業標領欽聞新教故使遠浮江表親承芳問諦欣其來意乃為翻攝大乘等論首尾兩載覆疎宗旨而飄寓投委無心寧寄又汎小舶至梁安郡更裝大舶欲返西國學徒追逐相續留連太守王方奢述眾元情重申邀請諦又且循人事權止海隅伺旅東裝未思安堵至三年九月發自梁安汎舶西引業風賦命飄還廣州十二月中上南海岸刺史歐陽穆公頠延住制旨寺請翻新文諦顧此業緣西還無指乃對沙門慧愷等翻廣義法門經及唯識論等後穆公薨

沒世子紇重為檀越開傳經論時又許焉而神思幽通量非情測嘗居別所四絕水洲紇往造之嶺峻濤涌未敢陵犯諦乃鋪舒坐具在水上跏坐其內如乘舟焉浮波達岸既登接對而坐具不濕依常敷置有時或以荷葉蹋水乘之而渡如斯神異其例甚眾至光大二年六月諦厭世浮雜情弊形骸未若佩理資神早生勝壤遂入南海北山將捐身命時智愷正講俱舍聞告馳往道俗奔赴相繼山川刺史又遣使人伺衛防遏躬自稽顙致留三日方紆本情因爾迎還止于王園寺時宗愷諸僧欲延還建業會揚輦碩望恐奪時榮乃奏曰嶺表所譯眾部多明無塵唯識言乖治術有蔽國風不隸諸華可流荒服帝然之故南海新文有藏陳世以太建元年遘疾少時遺訣嚴正昺示因果書傳累紙其文付弟子智休至正月十一日午時遷化時年七十有一明日於潮亭焚身起塔十三日僧宗法准等各賷經論還返匡山自諦來東夏雖廣出眾經偏宗攝論故討尋教旨通覽所譯則

彼此相發綺績鋪顯故隨處翻傳親流疏解依止勝相後疏並是僧宗所陳躬對本師重為釋旨增減或異大義無虧宗公別著行狀廣行於世且諦之梁時逢喪亂感竭運終道津靜濟流離弘化隨方卷行至於部袠或分譯人時別令總歷二代共通數之故始梁武之末至陳宣初位凡二十三載所出經論記傳六十四部合二百七十八卷微附華飾盛顯隋唐見曹毗別曆及唐貞觀內典錄餘有未譯梵本書並多羅樹葉凡有二百四十夾若依陳紙翻之則列二萬餘卷今見譯訖止是數甲之文並在廣州制旨王園兩寺是知法實弘博定在中天識量玼瑣誠歸東夏何以明之見譯藏經減三千卷生便棄擲習學全希用此量情情可知矣初諦傳度攝論宗愷歸心窮括教源銓題義旨遊心既久懷敞相承諦又面對闡揚情理無伏一日氣屬嚴厲衣服單疎忍噤通宵門人側席愷等終夜靜立奉侍諮詢言久情諠有時眠寐愷密以衣被覆足諦潛覺知便曳之于地其節儉知

足如此愷如先奉侍逾久逾親諦以他日便喟然憤氣衝口者三愷問其故答曰君等欵誠正法實副枲傳但恨弘法非時有阻來意耳愷聞之如噎良久聲淚俱發跪而啓曰大法絕塵遠通赤縣群生無感可遂理耶諦以手指西北曰此方有大國非近非遠吾等沒後當盛弘之但不覩其興以爲太息耳恥驗往隔今統叙揚有宗傳者以爲神用不同妄生異執惟識不識其識不無慨然時有中天竺優禪尼國王子月婆首那陳言高空遊化東魏生知俊朗體悟幽微專學佛經尤精義理洞曉音韻兼善方言譯僧伽吒經等三部七卷以魏元象年中於鄴城司徒公孫騰第出沙門僧昉筆受屬齊受魏禪蕃客任情那請還鄉事流博觀承金陵弘法道聲遠爾以梁武大同年辭齊南度既達彼國仍被留住因譯大乘頂王經一部有勑令那總監外國往還使命至太清二年忽遇于闐僧求那跋陀陳言德賢賫勝天王般若梵本那因祈請乞願弘通嘉其雅操豁然授與那得保持用爲希遇屬侯景作亂未暇翻傳携負東西諷持供養至陳天嘉乙酉之歲始於江州興業寺譯之沙門智昕筆受陳文凡六十日覆䟽陶練勘閱俱了江州刺史黄法䟽爲檀越僧正釋惠恭等監掌具經後序那後不知所終時又有扶南國僧須菩提陳言善吉於揚州城內至敬寺爲陳主譯大乘寶雲經八卷與梁世曼陀羅所出七卷者同少有差耳並見隋世三寶錄

陳楊都金陵沙門釋法泰傳第六

釋法泰不知何人學達釋宗跨轢淮海住楊都大寺與慧愷僧宗法忍等知名梁代並義聲高邈宗匠當時有天竺沙門真諦挾道孤遊遠化東鄙會虜寇勍殄僑寓流離一十餘年全無陳譯將旋舊國途出嶺南爲廣州刺史歐陽頠固留因欲傳授周訪義侶擬閱新文泰遂與宗愷等不憚艱辛遠尋三藏於廣州制旨寺筆受文義垂二十年前後所出五十餘部并述義記皆此土所無者泰雖博通教旨偏重行猷至於律儀所及性無違越諦又與泰譯明了論釋律二十二大義并䟽五卷勒于座右遵奉行之至陳太建三年泰還建鄴弃賫新翻經論創開義旨驚異當時其諸部中有攝大乘俱舍論文詞該富理義凝玄思越恒情尠能其趣先是梁武宗崇大論兼習成實學人聲望從風歸靡陳武好異前朝廣流大品尤敦三論故泰雖屢演道俗無受使夫法座絕嗣閴爾無聞會彭城沙門靜嵩避地金陵學聲早被獨拔千載希斯正理晝談恒講夜請新宗因循荏苒乃經涼燠泰振發玄門明袞弘詣覈其疑議每臻玄極皆隨機梜旨披釋無遺事出嵩傳泰博誥真諦傳業嵩公知我者希浮誇斯及不測其終智愷俗姓曹氏住楊都寺初與法泰等前後異發同往嶺表奉祈真諦愷素積道風詞力殷贍乃對翻攝論躬受其文七月之中文䟽並了都合二十五卷後更對翻俱舍論十月便了文䟽合數八十三卷諦云吾早值子綴緝經論結是前翻不應少欠今譯兩論詞理圓備吾無恨矣愷後延諦還廣州顯明寺住本

房中請諦重講俱舍纔得一遍至陳光大中僧宗法准惠忍等度嶺就諦求學以未閑攝論更爲講之起四月初至臘月八日方訖一遍明年宗等又請愷於智慧寺講俱舍論成名學士七十餘人同欽諮詢講至業品疏第九卷文猶未盡以八月二十日遘疾自省不救索紙題詩曰千秋本難滿三時理易傾石火無恒燄電光非久明遺文空滿笥徒然昧復生泉路方幽噎寒隴向淒清一隨朝露盡惟有夜松聲因放筆與諸名德握手語別端坐儼思奄然而卒春秋五十有一即光大二年也葬於廣州西陰寺南崗自餘論文真諦續講至惑品第三卷因爾乖豫便廢法事明年肇春三藏及化諦有菩薩戒弟子曹毗者愷之叔子明敏深沉雅有遠度少攜至南中受學攝論諮承諸部皆著功勣太建二年毗請建興寺僧正明勇法師續講攝論成學名僧五十餘人晚住江都綜習前業常於白塔等寺開演諸論冠屣群儒服同賢士登座談吐每發深致席端學士並是名賓禪定僧榮日嚴法侃等皆資其學時有循州平等寺沙門智敫者弱年聽延祚寺導緣二師成實并往北土沙門法明聽金剛般若論又往希堅二德聽婆沙中論皆洞涉精至研覈宗旨必得本師臨聽言無浮雜義得明暢者方始離之餘例准此及翻攝論乃爲廣州刺史安南將軍陽山公頠請宅安居不獲專習後翻俱舍方預其席及愷講此論敫與道尼等二十人並掇拾文疏於堂聽受及愷之云亡諦撫膺哀慟遂來法准房中率尼敫等十有二人共傳香火令弘攝舍兩論誓無斷絕皆共奉旨無敢墜失至三藏崩後法侶凋散未嗣將虧太建九年敫相續敷弘最多聯類同聽諦席未有高者太建十一年二月有跋摩利三藏弟子惠哿者本住中原值周武滅法避地歸陳晚隨使劉璋至南海獲涅槃論敫曾講斯經欣其本習伏膺請求便爲開說止得序分種性分前十三章玄義後返豫章鶴嶺山敫又與璣法師隨從因復爲說第三分具得十海十道及進餘文哿因遘疾不任傳授乃令敫下都覔海潮法師當窮論旨以十四年至於建業所尋不值乃遇棲玄寺曉禪師賜與曇林解涅槃疏釋經後分文兼論意而不整足便還故寺常講新文十三章義近二十遍開皇十二年王仲宣起逆焚燒州境及敫寺房文疏並燼其年授敫令任廣循二州僧任經停五載廢闕法事後解僧任方於本州道場寺偏講攝論十有餘遍坐中達解二十五人璣山瞰等並堪領匠仁壽元年遘疾終於本寺敫撰諦之翻譯歷始末指訂并卷部時節人世詳備廣有成敘道尼住本九江尋宗訓旨興講攝論騰譽京師開皇十年下勑追入既達雍輦開悟弘多自是南中無復講主雖云敫說蓋無取矣

續高僧傳卷第一

音釋

纘 作管切綜集也
剡 時冉切縣名
逖 他歷切遠也
縶 陟立切馬縶也
胤 羊晉切繼也
闉 於真切城門也
黔 巨鹽切黑也
袠 直一切書衣也
糺 吉黝切與糾同
睨 魚計切衺視也
袤 莫候切延亘南北也
霤 力救切屋簷滴雨為霤
哽噎 哽古杏切噎烏結切哽噎悲塞也
犂栽 力棐

竹切莪五何切菁莪詩之篇名 奩力鹽切匣也 儁子峻切與俊同 芟所咸切芟刈也 鐫子全切刻也 櫛阻瑟切櫛比也 莅力置切臨也 瓌公回切偉也 繢胡對切畫也 渰衣檢切雲興貌 撝吁為切手指撝也 盥古玩切澡手也 昉分兩切 諳烏含切練歷也 顉魚毁切 玼才支切病也 闐堂練切于闐西域國名也廿一 昕許斤切 氀其俱切與氍同廿五 轢郎狄切陵踐也 勍渠京切強也 僑渠驕切旅居也 哿嘉我切 瞰苦濫切

續高僧傳卷第二　佐二

唐釋道宣撰

譯經篇二 本傳四八 附見八人

隋西京大興善寺北天竺沙門那連提黎耶舍傳一 萬天懿

隋西京大興善寺北賢豆沙門闍那崛多傳二 僧就 法智

隋東都雒濱上林園翻經館南賢豆沙門達摩笈多傳三 侯君素 劉憑 徐同卿

隋東都上林園翻經館沙門釋彥琮傳四 費長房 行矩

那連提黎耶舍此言尊稱北天竺烏場國人正音應云鄔茶其王與佛同氏亦姓釋迦刹帝利種此云土田主也田劫初之時先為分地主因即號焉今所謂國王者是也舍年十七發意出家尋值名師備聞正教二十有一得受具篇聞諸宿老歎佛景迹或云某國有鉢某國有衣頂骨牙齒神變非一遂即起心願得瞻奉以戒初受須知律相旣滿五夏發足遊方所以天梯石臺之迹龍廟寶塔之方廣周諸國並親頂禮僅無遺逸曾竹園寺一住十年通履僧坊多值明德有一尊者深識人機見語舍云若能靜修應獲聖果恐汝遊涉終無所成爾日雖聞情無領悟晚來却想悔將何及耶舍北背雪山南窮師子歷覽聖迹仍旋舊壤乃覩烏場國主眞大士焉自所經見罕儔其類試略述之安民以理民愛若親後夜五更先禮三寶香花伎樂竭誠供養日出昇殿方覽萬機次到辰時香水浴像宮中常設日百僧齋王及夫人手自行食齋後消食習諸武藝日景將昳寫十行經與諸德僧共談法義復與羣臣量議治政暝入佛堂自奉燈燭禮拜誦讀各有恒調了其常業乃還退靜三十餘年斯功不替王有百子誠孝居懷釋種餘風胤流此國但以寺接山阜野火所焚各相差遣四遠投告六人為伴行化雪山之北至于峻頂見有人鬼二路人道荒險鬼道利通行客心迷多尋鬼道漸入其境

便遣殺害昔有聖王於其路首作吡沙門天王石像手指人路同伴一僧錯入鬼道耶舍覺已口誦觀音神呪百步追及已被鬼害自以呪力得免斯厄因復前行又逢山賊專念前呪便蒙靈衛賊來相突對目不見循路東指到芮芮國值突厥亂西路不通返鄉意絕乃隨流轉北至泥海之旁南岠突厥七千餘里彼既不安遠投齊境天保七年屆於京鄴文宣皇帝極見殊禮偏異恒倫耶舍時年四十骨梗雄雅物議憚之緣是文宣禮遇隆重安置天平寺中請為翻經三藏殿內梵本千有餘夾勅送於寺處以上房為建道場供窮珍妙別立廚庫以表尊崇又勅昭玄大統沙門法上等二十餘人監掌翻譯沙門法智居士萬天懿傳語懿元鮮卑姓萬俟氏少出家師婆羅門而聰慧有志力善梵書語攻呪符術由是故名預參傳焉初翻衆經五十餘卷大興正法弘暢衆心宣帝重法殊異躬禮梵本顧羣臣曰此乃三寶洪基故宜偏敬其奉信推誠為如此也耶舍每於宣譯之暇時陳

神呪實救顯助立功多矣未幾授昭玄都俄轉為統所獲兵祿不專自資好起慈惠樂興福業設供飯僧施諸貧乏獄囚繫畜咸將濟之市廛內所多造義井親自漉水津給衆生又於汲郡西山建立三寺依泉旁谷制極山美又收養癘疾男女別坊四事供承務令周給又往突厥客館勸持六齋羊料放生受行素食又曾遇病百日不起天子皇后躬問起居耶舍歎曰我本外客德行未隆乘輿今降重法故爾內撫其心慚懼交集建德之季周武克齊佛教與國一時平殄耶舍外假俗服內襲三衣避地東西不遑寧息五衆凋窘投厝無所儉餓溝壑者減食施之老病扶力者隨緣濟益雖事力匱薄拒諫行之而神志休強說導無倦屯負留難更歷四年有隋御寓重隆三寶開皇之始梵經遙應爰降璽書請來弘譯二年七月弟子道密等侍送入京住大興善寺其年季冬草創翻業勅昭玄統沙門曇延等三十餘人令對翻傳主上禮問殷繁供奉隆渥年雖朽邁行轉精勤曾依舍利

弗陀羅尼具依修業夢得境界自身作佛如此靈祥雜沓其例非一後移住廣濟寺為外國僧主存撫羇客妙得物心忽一旦告弟子曰吾年老力微不久去世及今明了誡爾門徒佛法難逢宜勤修學人身難獲慎勿空過言訖就枕奄爾而化時滿百歲即開皇九年八月二十九日也初耶舍先逢善相者云年必至百亦合登仙中壽果終其言驗矣登仙實理猶難測之然其面首形偉特異常倫頂起內髻聳若雲峯目正處中上下量等耳高且長輪埵成具見人榮相未比於斯固是傳法之碩德也法主既喪哀驚道俗紹隆之事將漸墜焉凡前後所譯經論一十五部八十許卷即菩薩見實月藏日藏法勝毗曇等是也並沙門僧琛明芬給事李道寶等度語筆受昭玄統沙門曇延昭玄都沙門靈藏等二十餘僧監護始末至五年冬勘練俱了並沙門彥琮製序具見齊周隋三代經錄尋耶舍遊涉四十餘年國五十餘里十五萬瑞影靈迹勝寺高僧駛水深林山神海獸無非奉敬

並預徵降事既廣周未違陳叙沙門彥琮爲之本傳具流於世時又有同國沙門毗尼多流支此言滅喜不遠五百由旬來觀盛化開皇二年於大興善譯象頭精舍大乘總持經二部給事李道寶傳語沙門法纂筆受沙門彥琮製序

闍那崛多此言德志北賢豆賢豆本音因陀羅婆陀那此云主處謂天帝所護故也賢豆之音彼國之訛略耳身毒天竺此方之訛稱也而彼國人總言賢豆而已約之以爲五方也犍陀囉國人也此云香行國焉居富留沙富邏城此云丈夫宮也剎帝利種姓金步此云項也謂如孔雀之項彼國以爲貴姓父名跋闍邏婆囉此云金剛堅也少懷遠量長垂清範位居宰輔燮理國政崛多昆季五人身居最小宿植德本早發道心適在髫齔便願出家二親深識其度不違其請本國有寺名曰大林遂往歸投因蒙度脫其鄔波第耶此云常近受持者今所謂和尚此乃于闐之訛略也名曰嗜那耶舍此云勝名尋修宴坐妙窮定業其阿遮利耶此云傳授或云正行即所謂阿闍梨也亦近國之訛略耳名曰闍若那跋達囉此云智賢遍通三學偏明律藏崛多自出家後孝敬專誠教誨積年指歸通觀然以賢豆聖境靈迹尚存便隨本師具得瞻奉時年二十有七受戒三夏師徒結志遊方弘法初有十人同契出境路由迦臂施國淹留歲序國王敦請其師奉爲法主益利頗周將事巡歷便踰大雪山西足固是天險之峻極也至猒怛國既初至止野曠民希所須食飲無人營造崛多遂捨具戒竭力供侍數經時艱冥靈所祐幸免災橫又經渴羅槃陀及于闐等國屢遭夏雨寒雪暫時停住既無弘演棲寓非久又達吐谷渾國便至鄯州于時即西魏後元年也雖歷艱危心逾猛厲發蹤跋涉三載于茲十人之中過半亡沒所餘四人僅存至此以周明帝武成年初届長安止草堂寺師徒遊化已果來心更登淨壇再受具足精誠從道尤甚由來稍參京輦漸通華語尋從本師勝名被明帝詔延入後園共論佛法殊禮別供充諸禁中思欲通法無由自展具情上啓即蒙別勑爲造四天王寺聽在居住自茲已後乃翻新經既非弘泰羈縻而已所以接先闕本傳度梵文即十一面觀音金仙問經等是也會譙王宇文儉鎮蜀復請同行於彼三年恒任益州僧主住龍淵寺又翻觀音偈佛語經建德隳運像教不弘五衆一期同斯俗服武帝下勑追入京輦重加爵祿逼從儒禮秉操鏗然守死無懼帝愍其貞亮哀而放歸路出甘州北由突厥闍梨智賢還西滅度崛多及以和尚乃爲突厥所留未久之間和尚遷化隻影孤寄莫知所安賴以北狄君民頗弘福利因斯飄寓隨方利物有齊僧寶暹道邃僧曇等十人以武平六年相結同行採經西域往返七載將事東歸凡獲梵本二百六十部迴至突厥俄屬齊亡亦投彼國因與同處講道相娛所賫新經請翻名題勘舊錄目轉覺巧便有異前人暹等內誠各私慶幸獲寶遇匠德無虛行同誓焚香共契宣布大隋受禪佛法即興暹等賫經先來應運開皇元年季冬届止京邑勑付所司訪人令譯二年仲春便就傳述夏

中詔曰殷之五遷恐民盡死是則城吉凶之
土制短長之命謀新去故如農望秋龍首之
山川原秀麗卉木滋阜宜建都邑定鼎之基
永固無窮之業在茲可域城曰大興城殿曰
大興殿門曰大興門縣曰大興縣園苑池沼
其號並同寺曰大興善也於此寺中傳度法
本時崛多仍住北狄至開皇五年大興善寺
沙門曇延等三十餘人以躬當翻譯音義乖
越承崛多在北乃奏請還帝乃別勅追延崛
多西歸已絕流滯十年深思明世重遇三寶
忽蒙遠訪欣願交并即與使乎同來入國于
時文帝巡幸洛陽於彼奉謁天子大悅賜問
頻仍未還京闕尋勅敷譯新至梵本衆部彌
多或經或書且內且外諸有翻傳必以崛多
為主僉以崛多言識異方字曉殊俗故得宣
辯自運不勞傳度理會義門句圓詞體文意
粗定銓本便成筆受之徒不費其力試比先
達抑亦繼之爾時耶舍已亡專當元匠於大
興善更召婆羅門僧達摩笈多并勅居士高
天奴高和仁兄弟等同傳梵語又置十大德

沙門僧休法粲法經慧藏洪遵慧遠法纂僧
暉明穆曇遷等監掌翻事銓定宗旨沙門明
穆彥琮重對梵本再審覆勘整理文義昔支
曇羅什等所出大集卷軸多以三十成部及
耶舍高齊之世出月藏經一十二卷隋初復
出日藏分一十五卷既是大集廣本而前後
譯分遂使支離部袠羈散開皇六年有招提
寺沙門僧就合之為六十卷就少出家專寶
坊學雖加宣導恨文相未融乃例括相從附
入大部至於詞旨愜當未善精窮比有大興
善寺沙門洪慶者識度明達為國監寫藏經
更整改就所合者名題前後甚得理致且今
見翻諸經有多是大集餘品略而會之應滿
百卷若依梵本此經凡十萬偈據以隋文可
三百卷崛多曾傳于闐東南二千餘里有遮
拘迦國彼王純信敬重大乘宮中自有摩訶
般若大集華嚴三部王躬受持親執鎖鑰轉
讀則開香華供養或以諸餅果誘引小王令
其禮拜此國東南可二十餘里山甚巖險有
深淨龕置大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍

利弗花聚二陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八
部般若大雲經等凡十二部減十萬偈國法
相傳防衛守護又有入滅定羅漢三人龕中
禪寂每至月半諸僧就山為其淨髮此則人
法住持有生之所憑賴崛多道性純厚神志
剛正愛德無猒求法不懈博閑三藏遠究真
宗遍學五明兼閑世論經行得道場之趣總
持通神呪之理三衣一食終固其誠仁濟弘
誘非關勸請勤誦佛經老而彌篤強識先古
久而逾詣士庶欽重道俗崇敬隋滕王遵仰
戒範奉以為師因事塵染流擯東越又在甌
閩道聲載路身心兩救為益極多至開皇二
十年便從物故春秋七十有八自從西服來
至東華循歷翻譯合三十七部一百七十六
卷即佛本行集法炬威德護念賢護等經是
也並詳括陶冶理教圓通文明義結具流於
世見費長房三寶錄初隋高祖又勅崛多共
西域沙門若那竭多開府高恭恭息都督天
奴和仁及婆羅門毗舍達等於內史內省翻
梵古書及乾文至開皇十二年書度翻訖合

二百餘卷奏聞進內見唐貞觀內典錄時又有優婆塞姓瞿曇氏名達摩般若此言法智父名般若流支備詳餘傳智本中天國人流滯東川遂鄉華俗而門世相傳祖習傳譯高齊之季為昭玄都齊國既平佛法同毀智因僧職轉任俗官冊授洋州洋川郡守隋氏受禪梵牒即來有勑召還使掌翻譯法智妙善方言執本自傳不勞度語譯業報差別經等成都沙門釋智鉉筆受文詞銓序義體日嚴寺沙門彥琮製序見隋代經錄

達摩笈多此言法密本南賢豆羅囉國人也剎帝利種姓弊耶伽羅此云虎氏有弟四人身居長子父母留戀不聽出家然以篤愛法門深願離俗年二十三往中賢豆界鞬拏究撥闍城此云耳出於究牟地謂黃色花因花園以得名也僧伽囉摩此云衆園舊云僧伽藍者訛略也笈多於此寺中方得落髮改名法密年二十五方受具戒其鄔波第耶佛馱笈多此云覺密阿遮利夜名瞀拏達多此云德施又一阿遮利夜名為普照通大小乘經論咸能誦說行賓荼夜法謂行乞食者舊名為分衛入第耶那此云念修舊為禪那及持訶那並訛僻也恒入此觀以為常業笈多受具足後仍住三年就師學問師之所得略窺戶牖後以普照師為吒迦國王所請從師至彼經停一載師還本國笈多更留四年住於提婆鼻何囉此云天遊也天謂國王遊謂僧處其所王立故名天遊舊以寺代之寺乃此土公院之名所謂司也廷也又云招提者亦訛略也世依字解招謂招引提謂提攜並浪語也此乃西言耳正音云招鬪提奢此云四方謂處所為四方衆僧之所依住也於是歷諸大小乘國及以僧寺聞見倍多北路商人頗至於彼逮傳東域有大支那國焉舊名真丹震旦者並非正音無義可譯惟知是此神州之總名也初雖傳述不甚明信未作來心但以志在遊方情無所繫遂往迦臂施國六人為伴仍留此國停住王寺笈多遂將四伴於國城中二年停止遍歷諸寺備觀所學遠遊之心尚未寧處其國乃是北路之會雪山北陰商旅咸湊其境於商客所又聞支那大國三寶興盛同侶一心屬意來此非惟觀其風化願在利物弘經便踰雪山西足薄佉羅國波多叉拏國達摩悉鬚多國此諸國中並不久住足知風土諸寺儀式又至渴羅槃陁國留停一年未多開導又至沙勒國同伴一人復還本邑餘有三人停在王寺謂沙勒王之所造也經住兩載仍為彼僧講念破論有二千偈旨明三印多破外道又為講如實論亦二千偈約其文理乃是世間論義之法又至龜茲國亦停王寺又住二年仍為彼僧講釋前論其王篤好大乘多所開悟留引之心旦夕相造笈多係心東夏無志潛停密將一僧間行至烏耆國在阿㘓拏寺講通前論又經二年漸至高昌客遊諸寺其國僧侶多學漢言雖停二年無所宣述又至伊吾便停一載值難避地西南路純砂磧水草俱乏同侶相顧性命莫投乃以所賫經論權置道旁越山求水冀以存濟求既不遂勞弊轉增專誦觀世音呪夜雨忽降身心充悅尋還本途四

顧茫然方道迷失踟躕進退乃任前行遂達于瓜州方知曲取北路之道也笈多遠慕大國跋涉積年初契同徒或留或歿獨顧單行屆斯勝地靜言思之悲喜交集尋蒙帝旨延入京城處之名寺供給豐渥即開皇十年冬十月也至止未淹華言略悉又奉別勑令就翻經移住興善執本對譯允正寔繁所誦大小乘論並是深要至於宣解大弘微旨此乃舊學頻遣積疑然而慈恕立身柔和成性心非道外行在言前戒地夷而靜智水幽而潔經洞字源論窮聲意加以威容詳正勤節高猛誦響繼晨宵法言通內外又性好端居簡絕情務寡薄嗜欲息杜希求無倦誨人有踰利已曾不忤顏於賤品輕心於微類遂使未覩者傾風暫謁者欽敬自居譯人之首惟存傳授所有覆疎務存綱領煬帝定鼎東都敬重隆厚至於佛法彌增崇樹乃下勑於洛水南濱上林園內置翻經館搜舉翹秀永鎮傳法登即下徵笈多并諸學士並預集焉四事供承復恒常度致使譯人不墜其緒成簡無

替於時及隋網云頹郊壥煙構梵本新經一時斯斷笈多蘊其深解遂闕陳弘始於開皇中歲經至大業末年二十八載所翻經論七部合三十二卷即起世緣生藥師本願攝大乘菩提資粮等是也並文義澄潔華質顯暢見唐貞觀內典錄至武德二年終于洛汭初笈多翻普樂經一十五卷未及練覆值偽鄭淪廢不暇重修今卷部在京多明八相等事有沙門彥琮內外通照華梵並闌預叅傳譯偏承提誘以笈多遊履具歷名邦見聞陳述事逾前傳因著大隋西國傳一部凡十篇本傳一方物二時候三居處四國政五學教六禮儀七飲食八服章九寶貨十盛列山河國邑人物斯即五天之良史亦乃三聖之宏圖故後漢西域傳云靈聖之所降集賢懿之所挺生者是也詞極綸綜廣如所述初開皇十三年廣州有僧行塔懺法以皮作帖子二枚書為善惡兩字令人擲之得善者吉又行自撲法以為滅罪而男女合雜妄承密行青州居士接響同行官司檢察謂是妖異其云此

塔懺法依占察經自撲懺法依諸經中五體投地如太山崩特以奏聞乃勑內史侍郎李元操就大興善問諸大德有沙門法經彥琮等對云占察經見有兩卷首題菩提登在外國譯文似近代所出衆藏亦有寫而傳者檢勘羣錄並無正名及譯人時處塔懺與衆經復異不可依行勑因斷之時有秀才儒林郎侯白奉勑撰旌異傳一部二十卷多敘感應即事亟涉弘演釋門者白字君素本相鄉人識敏機對揖崇臺省帝以多聞前古爰引賓王觀國程器終于此職又有晉府祭酒徐同卿撰通命論兩卷卿以文學之富鏡達玄儒等教亦明三世因果但文言隱密先賢之所未辯故引經史正文會通運命歸於因果意在顯發儒宗助佛宣教導達羣品咸奔一趣蓋卿博識有據故能洞此幽求又有翻經學士涇陽劉憑撰內外旁通比校數法一卷憑學通玄素偏工數術每以前代翻度至於數法比例頗涉不同故演斯致其序略云世之道藝有淺有深人之稟學有踈有密故舉籌

之用也則兼該大衍其不思也則致惑三隅
然東夏數法自有三等之差西天所陳何無
異端之例然則先譯諸經並以大千稱為百
億言一由旬為四十里依諸算計悉不相符
竊疑翻傳之日彼此異音指撝之際於斯取
失故衆經筭數之法與東夏相參十十變之
旁通對衍庶擬翻譯之次執而辯惑既參隸
經誥故即而叙之至開皇十五年文皇下勑
令翻經諸僧撰衆經法式時有沙門彥琮等
准的前録結而成之一部十卷奏呈入内並
見隋代費氏諸録時有翻經學士成都費長
房本預緇衣周朝從廢因俗博通妙精玄理
開皇之譯即預搜揚勑召入京從例修緝以
列代經録散落難收佛法肇興年載蕪沒乃
撰三寶録一十五卷始於周莊之初上編甲
子下録年號[注二]并諸代所翻經部卷[十五]目軸別陳
叙略多條例然而瓦玉雜糅真偽難分得在
通行闕於甄異録成陳奏下勑行之所在流
傳最為該富矣
釋彥琮俗緣李氏趙郡柏人人也世號衣冠
門稱甲族少而聰敏才藻清新識洞幽微情
符水鏡遇物斯覽事罕再詳初投信都僧邊
法師因試令誦須大拏經減七千言一日便
了更誦大方等經數日亦度邊異之也至于
十歲方許出家改名道江以慧聲洋溢如江
河之望也聽十地論榮譽流振州邑所推十
二在巏嵍山誦法華經不久尋究便遊鄴下
因循講席乃返鄉寺講無量壽經時太原王
劭任趙郡佐寓居寺宇聽而仰之友敬彌至
齊武平之初年十有四西入晉陽且講且聽
雷爾道張汾朔名布通儒尚書敬長瑜及朝
秀盧思道元行恭邢恕等並高齊榮望欽揖
風猷同為建齋講大智論親受披導歎所未
聞及齊后西幸晉陽延入宣德殿講仁王經
國統僧都用為承奉聽徒二百並是英髦帝
親臨御筵文武咸侍皇太后及以六宮同昇
法會勑侍中高元海扶琮昇座接侍上下而
神氣堅朗希世驚嗟析理開神咸遵景仰十
六遭父憂獻辭名聞遊歷篇章爰逮子史頗
存通閱右僕射楊休之與文林館諸賢交款
情狎性愛恬靜延而方造及初進具日次晡
時戒本萬言誦試兼了自爾專習律檢進討
行科及周武平齊尋蒙延入共談玄籍深會
帝心勑預通道觀學士時年二十有一與宇
文愷等周代朝賢以大易老莊陪侍講論江
便外假俗衣[注二]内持法服更名彥琮[十六]武帝自纘
道書號無上祕要于時預霑綸綍特蒙收採
至宣帝在位每醮必累日通宵談論之際因
潤以正法時漸融泰頗懷嘉賞授禮部等官
並不就與朝士王劭辛德源陸開明唐怡等
情同琴瑟號為文外玄友大象二年隋文作
相佛法稍興便為諸賢講釋般若大定九年
正月沙門曇延等同舉奏度方蒙落髮時年
二十有五至其年二月十三日高祖受禪改
號開皇即位講筵四時相繼長安道俗咸萃
其塵因即通會佛理邪正沾濡沐道者萬計
又與陸彥師薛道衡劉善經孫萬壽等一代
文宗著内典文會集又為諸沙門撰唱導法
皆改正舊體繁簡相半即現傳習祖而行之
開皇三年隋高幸道壇見畫老子化胡像大

生怪異勑集諸沙門道士共論其本又勑朝
秀蘇威楊素何妥張賓等有忝玄理者詳計
奏聞時琮預在此筵當掌言務試舉大綱未
及指覈道士自述陳其矯詐因作辯教論明
道教妖妄者有二十五條詞理援據宰輔褒
賞其年西域經至即勑翻譯旣副生願欣至
忝然從駕東巡旋途并部時煬帝在蕃任總
河北承風請謁延入高第親論往還允愜懸
佇即令住內堂講金光明勝鬘般若等經又
奉別教撰修文疏契旨卓陳雅爲稱首又教
住大興國寺爾後王之新詠舊叙恒令和之
又遣蕭慤諸葛穎等羣賢迭往叅問談對名
理宗師有歸隋秦王俊作鎮太原又蒙延入
安居內第叙問殷篤琮別夜寐夢見黃色大
人身長三丈執玻瓈椀授云椀內是酒琮於
夢中跪受之曰蒙賜寶器非常荷恩但以酒
本律禁未敢輙飲寤已莫知其由及後王躬
造觀音畫像張設內第身量所執宛同前夢
於是私慰素抱悲慶交并至十二年勑召入
京後掌翻譯住大興善厚供頻仍時文帝御

寓盛弘三寶每設大齋皆陳懺悔帝親執香
鑪琮爲宣導暢引國情恢張皇覽御必動容
請顧欣其曲盡深衷其言誠感達如此類也
煬帝時爲晉王於京師曲池施營第林造日
嚴寺降禮延請永使住之由是朝貴賢明數
增臨謁披會玄旨屢發信心然而東夏所貴
文頌爲先中天師表梵旨爲本琮乃專尋葉
典日誦萬言故大品法華維摩楞伽攝論十
地等皆親傳梵書受持讀誦每日闇閱要周
乃止仁壽初年勑令送舍利于并州時漢王
諒於所治城隅內造寺仍置寶塔今所謂開
義寺是也琮初至塔所累日雲霧晦合及至
下晨時正當午雲開日耀天地清朗便下舍
利瘞而藏之又感瑞雲夾日五色相間仁壽
末年又奉勑送舍利于復州方樂寺今名龍
蓋寺也本基荒毀南齊初立周廢頹滅繞有
餘址而處所顯敞堪置靈塔令人治翦忽覺
頭上癢悶因檢髮中獲舍利一粒形如黍米
光色鮮發雨斧試之上下俱陷而舍利不損
頻更椎打光色逾盛搖深七尺又獲塼藏銅

鋘諸合香泥究然但見清水滿合其底蹤迹
似有舍利尋覓不見方知髮中所獲乃是鋘
合所感末又覓石造函遍求不獲乃於竟陵
縣界感得一石磨治旣了忽變爲玉五色光
潤內徹照見旁人又於石中現衆色像引石
向塔又感一鵝飛至函所自然馴狎隨石去
住初無相離雖見同羣了無顧眄逐去還來
首尾十日恒在輿所有人將至餘處便即鳴
叫飛翔踰院而入及至埋訖便獨守塔繞旋
而已又感塔所前池有諸魚鼈並舉頭出水
北望舍利琮便爲說法竟日方隱又感塔所
井水十五日間自然涌溢埋後乃止四月八
日雲滿上空正午將下收雲並盡惟餘塔上
團圓如蓋五色間錯映發日輪至藏舍利其
雲乃散琮欣感嘉瑞以狀奏聞帝大悅錄爲
別記藏諸秘閣仁壽二年下勑更令撰衆經
目錄乃分爲五例謂單譯重翻別生疑僞隨
卷有位帝世盛行尋又下勑令撰西域傳素
所諳練周鏡目前分異訛錯深有徵舉故京
壞名達多尋正焉有王舍城沙門遠來謁帝

事如後傳將還本國請舍利瑞圖經及國家
祥瑞錄勑又令琮翻隋爲梵合成十卷賜諸
西域琮以洽聞博達素所關心文章騰翥京
輦推尚凡所新譯諸經及見講解大智釋論
等並爲之序引又著沙門名義論別集五卷
並詞理清簡後學師欽大業二年東都新治
與諸沙門詣闕朝賀特被召入內禁敘故累
宵談述治體呈示文頌其爲時主見知如此
因即下勑於洛陽上林園立翻經館以處之
供給事隆倍逾關輔新平林邑所獲佛經合
五百六十四夾一千三百五十餘部並崑崙
書多梨樹葉有勑送館付琮披覽并使編敘
目錄以次漸翻乃撰爲五卷分爲七例所謂
經律贊論方字雜書七也必用隋言以譯之
則成二千二百餘卷勑又令裴矩共琮修纘
天竺記文義詳洽條貫有儀凡前後譯經合
二十三部一百許卷制序述事備于經首素
患虛冷發痢𩰢時因卒于館春秋五十有四
即大業六年七月二十四日也俗緣哀悼歸
葬栢人初大漸之晨形羸神爽問弟子曰齋

時至未對曰未也還瞑目而卧如此再三乃
迴身引頸向門視日齋時已至吾其終矣索
水盥手焚香迎彌勒畫像合掌諦觀開目閉
目乃經三四如入禪定奄爾而終持續屬之
方知已絕且琮神慧夙成彰於孩稚奉信貞
恪松梓其心本師五臺山沙門道最最亦風
采標映故琮不墜其門凡所遊習澹然獨靜
雖經物忤曾無言及抑道從俗勑附文館屢
逢光價能無會情斯乃立操虛宗遊情靡測
講誦相沿初未休舍會夢入地獄頗見苦緣
由念經佛等名蒙得解脫送往山樓之上尋
又歷觀諸獄備覩同講名僧五苦加之具言
其狀爲說十善良久方覺至後數年更夢前
事由稱佛菩薩名又蒙放免高祖具聞勑琮
錄出賜諸道俗永爲警誡自爾專思罪累屏
絕人事息意言筌行方等懺供給貧病晚以
所誦梵經四千餘偈十三萬言七日一遍用
爲常業然琮久參傳譯妙體梵文此土羣師
皆宗鳥迹至於音字詁訓罕得相符乃著辯
正論以垂翻譯之式其詞曰彌天釋道安每

稱譯胡爲秦有五失本三不易也一者胡言
盡倒而使從秦一失本也二者胡經尚質秦
人好文傳可衆心非文不合二失本也三者
胡經委悉至於歎詠丁寧反覆或三或四不
嫌其繁而今裁斥三失本也四者胡有義說
正似亂詞尋檢向語文無以異或一千或五
百今並刈而不存四失本也五者事以合成
將更旁及反騰前詞已乃後說而悉除此五
失本也然智經三達之心覆面所演聖必因
時時俗有易而刪雅古以適今時一不易也
愚智天隔聖人叵階乃欲以千載之上微言
傳使合百王之下末俗二不易也阿難出經
去佛未久尊大迦葉令五百六通迭察迭書
今離千年而以近意量裁彼阿羅漢乃兢兢
若此此生死人而平平若是豈將不以知法
者猛乎斯三不易也涉茲五失經三不易譯
胡爲秦詎可不慎乎正當以不關異言傳令
知會通耳何復嫌於得失乎是乃未所敢知
也余觀道安法師獨稟神慧高振天才領袖
先賢開通後學修經錄則法藏逾闡理衆儀

則僧寶彌盛世稱印手菩薩豈虛也哉詳梵典之難易銓譯人之得失可謂洞入幽微能究深隱至於天竺字體悉曇聲例尋其雅論亦似閑明舊喚彼方總名胡國安雖遠識未變常語胡本雜戎之胤梵唯眞聖之苗根既懸殊理無相濫不善諳悉多致雷同見有胡貌即云梵種實是梵人漫云胡族莫分眞偽良可哀哉語梵雖訛比胡猶別改爲梵學知非胡者竊以佛典之興本來西域譯經之起原自東京歷代轉昌迄茲無墜久之流變稍疑虧動競逐澆波尠能迴覺討其故事失在昔人至如五欲順情信是難棄三衣苦節定非易忍割遺體之愛入道要門捨天性之親出家恒務俗有可反之致忽然已反梵有可學之理何因不學又且發蒙草創服膺章簡同鸚鵡之言放邯鄲之步經營一字爲力至多歷覽數年其道方博乃能包括今古網羅天地業似山丘志類淵海彼之梵法大聖規謨略得章本通知體式研若有功解便無滯匹於此域固不爲難難尚須求況其易也或以內執人我外慚諮問枉令祕術曠隔神州靜言思之愍而流涕向使法蘭歸漢僧會適吳士行佛念之儔智嚴寶雲之末纔去俗衣尋教梵字亦霑僧數先披葉典則應五天正語充布閻浮三轉妙音普流震旦人人共解省翻譯之勞代代咸明除疑網之失於是舌根恒淨心鏡彌朗藉此聞思永爲種性安之所述大啓玄門其間曲細猶或未盡更憑正文助光遺迹粗開要例則有十條字聲一句韻二問答三名義四經論五歌頌六呪功七品題八專業九異本十各疏其相廣文如論安公又云前人出經支讖世高審得故本難繼者也羅叉支越斲鑿之巧者也竊以得本關質斲巧由文舊以爲鑿今固非審握管之暇試復論之先覺諸賢高名參聖慧解深發功業弘啓創發玄路早入空門辯不虛起義應雅合但佛教初流方音尠會以斯譯彼仍恐難明無廢後生已承前哲梵書漸播眞宗稍演其所宣出竊謂分明聊因此言輒銓古譯漢縱守本猶敢遙議魏雖在昔終欲懸討或繁或簡理容未適時野時華例頗不定晉宋尚於談說爭壞其淳秦涼重於文才尤從其質非無四五高德緝之以道八九大經錄之以正自茲以後迭相祖述舊典成法且可憲章展轉同見因循共寫莫問是非誰窮始末僧鬘惟對面之物乃作華鬘安禪本合掌之名例爲禪定如斯等類固亦衆矣留支洛邑義少加新眞諦陳時語多飾異若令梵師獨斷則微言罕革筆人參制則餘辭必混意者寧貴樸而近理不用巧而背源儻見淳質請勿嫌煩昔日仰對尊顏瞻尚不等親承妙吼聽猶有別諍論起迷豫昞涅槃之記部黨興執懸著文殊之典雖二邊之義佛亦許可而兩間之道比丘未允其致雙林早潛一味初損千聖同志九旬共集雜碎之條尋訖本誠水鵠之頌俄舛昔經一聖纔亡法門即減千年已遠人心轉僞既乏瀉水之聞復寡懸河之說欲求冥會詎可得乎且儒學古文變猶紕繆世人今語傳尚參差況凡聖殊倫東西隔域難之又難論莫能盡必慇懃於三復

靡造次於一言歲校則利有餘日計則功不足開大明而布範燭長夜而成務宣譯之業未可加也經不容易理藉名賢常思品藻終慚水鏡兼而取之所備者八誠心愛法志願益人不憚久時其備一也將踐覺場先牢戒足不染譏惡其備二也筌曉三藏義貫兩乘不苦闇滯其備三也旁涉墳史工綴典詞不過魯拙其備四也襟抱平恕器量虛融不好專執其備五也躭於道術澹於名利不欲高衒其備六也要識梵言乃閑正譯不墜彼學其備七也薄閱蒼雅粗諳篆隸不昧此文其備八也八者備矣方是得人三業必長其風靡絕若復精搜十步應見香草微收一用時遇良林雖往者而難儔庶來者而能繼法橋未斷夫復何言則延鎧之徒不迴隆於魏室護顯之輩豈偏盛于晉朝或曰一音遙說四生各解普被大慈咸蒙遠悟至若開源白馬則語逐洛陽發序赤烏則言隨建業未應強移此韻始符極旨要工披讀乃究玄宗遇本即依真僞篤信案常無改世稱仰述誠在一心非關四辯必令存梵詎是通方對曰談而不經旁慚博識學而無友退愧寡聞獨執管錐未該穹壤理絕名相彌難穿鑿在昔圓音之下神力冥加滿字之間利根迥契然今地殊王舍人異金口即令懸解定知難會經旨若圓雅懷應合直餐梵響何待譯言本尚虧圓譯豈純實等非圓實不無疎近本固守音譯疑變意一向能守十例可明緣情判義誠所未敢若夫孝始孝終治家治國足宣至德堪弘要道況復淨名之勸發心善生之歸妙覺奚假落髮翦鬚苦違俗訓持衣捧鉢頓改世儀坐受僧號詳謂是理遙學梵章寧容非法崇佛爲主羞討佛字之源紹釋爲宗恥尋釋語之趣空覩經業弗興敬仰忽見梵僧倒生侮慢退本追末吁可笑乎像運將窮斯法見續用茲紹繼誠可悲夫文多不載琮師尚宗據深究教源故章抄疏記諸無所及述製書論不敘丘墳著福田論僧官論慈悲論默語論鬼神錄通極論辯聖論通學論善知識錄等並賦詞弘贍精理通顯初所著通極者破世術諸儒不信因果執於教迹好生異端此論所宗佛理爲極言辯聖者明釋教宣真孔教弘俗論老子教不異俗儒靈寶等經則非儒攝言通學者勸引儒流遍師孔釋令知內外備識俗真言善知識者是大因緣登聖越凡不因善友無人達也門人行矩者即琮兄子爲立行記流之于世矩少隨琮學諳訓葉經東西兩館並參翻譯爲性頗屬文翰通覽墳索夙爲左僕射房玄齡所知深見禮厚貞觀初奏勑追入既達京室將事翻傳遂疾而終不果開演鄉族流慟椟柩趙州所譯衆經具存餘錄

續高僧傳卷第二

音釋

眣（徒結切日昃也）　芮（而銳切）　萬俟（萬音木俟音其萬俟複姓也）　窘（巨隕切困也）　厝（倉故切安置也）　璽（想里切王者印也）　燮（悉協切和也）　髫（徒聊切小兒髫也）　齓（初覲切毀齒也）　鄯（時戰切）　隳（許規切毀也）　暹（息廉切）　鑰（弋灼切鎖鑰也）　鉉（胡畎切）　羅（力加切）　鞬（居言切）

龜茲龜音丘茲音慈龜茲國名也 磧七迹切沙漠也 踟躕踟直知切躕直朱切踟躕行不進貌 壘魯水切軍壁也 汭儒稅切水北曰汭 嶰嵇嶰古亂切嵇五刀切嶰嵇山名也 綍分勿切大索也 煬餘亮切 鷇苦角切 瘞於計切埋瘞也 翥章恕切舉也 忤五故切逆也 刈倪祭切芟刈也 尠息淺切少也 邯鄲邯戶干切鄲都寒切邯鄲趙地名 斸竹角切斫也

續高僧傳卷第三　佐三

唐　釋　道　宣　撰

譯經篇三 本傳三人

唐京師勝光寺中天竺沙門波頗傳一

京師清禪寺沙門釋慧賾傳二

京師紀國寺沙門釋慧淨傳三

波羅頗迦羅蜜多羅此言作明知識或一云波頗此云光智中天竺人也本剎利王種姓剎利帝十歲出家隨師習學誦一洛叉大乘經可十萬偈受具已後便學律藏薄通戒網心樂禪思又隨勝德修習定業因循不捨經十二年末復南遊摩伽陀國那蘭陀寺值戒賢論師盛弘十七地論因復聽採以此論中兼明小教又誦一洛叉偈小乘諸論波頗識度通敏器宇沖邃博通內外研精大小傳燈教授同侶所推承化門人般若因陀羅跋摩等學功樹勳深達義網令見領徒本國臣化為彼王臣之所欽重但以出家釋子不滯一方六月一移任緣靡定承北狄貪勇未識義方法藉人弘敢欲傳化乃與道俗十人展轉北行達西面可汗葉護衙所以法訓勗曾未浹旬特為戎主深所信伏日給二十人料旦夕祇奉同侶道俗咸被珍遇生福增敬日倍於前武德九年高平王出使入蕃因與相見承此風化將事東歸而葉護君臣留戀不許王即奏聞下勑徵入乃與高平同來謁帝以其年十二月達京勑住興善寺釋門英達莫不修造自古教傳詞旨有所未喻者皆委其宗緒括其同異內計外執指掌釋然徵問相讎披解無滯乃上簡聞蒙引內見躬傳法理無爽對揚賜練四十段并宮禁新納一領所將五僧加料供給重頻慰問勞接殊倫至三年三月上以諸有非樂物我皆空眷言真要無過釋典流通之極豈尚翻傳下詔所司搜揚碩德備經三教者一十九人於大興善創開傳譯沙門慧乘等證義沙門玄謨等譯語沙門慧賾慧淨慧明法琳等綴文又勑上柱國尚書左僕射房玄齡散騎常侍太子詹事杜正倫參助銓定光祿大夫太府卿蕭璟總

知監護百司供送四事豐華初譯寶星經後
移勝光又譯般若燈大莊嚴論合三部三十
五卷至六年冬勘閱既周繕寫云畢所司詳
讀乃上聞奏下勑各寫十部散流海內仍賜
頗物百段餘承譯僧有差束帛又勑太子庶
子李伯藥制序具如論首波頗意在傳法情
望若絃而當世盛德自私諸已有人云頗僥
倖時譽取馳於後故邪名達廢講經論斯未
是弘通者時有沙門靈佳卓犖拔羣妙通機
會對監護使具述事理云頗遠投東夏情乖
名利欲使道流千載聲震上古昔符姚兩代
翻經學士乃有三千今大唐譯人不過二十
意在明德同證信非徒說後代昭奉無疑於
今耳識者僉議攸同後遂不行時為太子染
患衆治無效下勑迎頗入內一百餘日親問
承對不虧帝旨疾既漸降辭出本寺賜綾帛
等六十段并及時服十具頗誓傳法化不憚
艱危遠度葱河來歸震旦經途所亘四萬有
餘躬賫梵本望並翻盡不言英彥有墜綸言
本志頹然雅懷莫訴因而構疾自知不救分
散衣資造諸淨業端坐觀佛遺表施身下勑
特聽尋爾而卒於勝光寺春秋六十有九東
宮下令給二十人舉屍坐送至于山所闍維
既了沙門玄謩收拾餘骸為之起塔於勝光
寺在衆師塔東即貞觀七年四月六日也有
識同嗟法輪輟軫四年之譯三褒獻功掩抑
慧燈望照惑累用茲弘道未敢有聞既而人
喪法崩歸憊斯及伊我東鄙匪咎西賢悲夫
釋慧曠俗姓李荊州江陵人早悟非常神思
鋒逸九歲投本邑隱法師出家隱體其精爽
異倫即度為沙彌講授之暇誨以幽奧曠領
牒玄理曾不再思執卷誦文紙盈四十荊楚
秀望欽而美之初從隱聽涅槃法華後別聽
三論皆剖析新奇抗擬標會開皇中年住江
陵寺大興法席羣師雲起道俗以曠嘉績夙
成咸欲觀其器略共請為法主顧惟披導有
旨因而踐焉甫年十二創開涅槃比事吐詞
義高常伯論難相繼辯答泠然少長莫不緘
心頌聲載路荊州刺史宜龍公元壽聞其幼
譽驚挺親駕謁焉素倍前聞大相褒賞以事
奏聞云希世卓秀者也登即有詔令本州備
禮所在供送既達京輦殊蒙慰引賜納僧伽
棃并衣一襲仍令住清禪寺從容法侶敦悅
玄儒才藻屢揚汲引無竭預有衣冠士族皆
來展造門庭莫不讚其洽聞博達機捷之謂
也未猒斯煩梗思濟清神乃從應禪師稟資
心學掩關兩載情蹈諸門遂語默於賢聖之
間談授於經緯之理值隋氏云喪法事淪亡
道關當年情欣棲靜以大業末歲移卜終南
之高冠巖因巖構室疎素形心會唐運勃興
蒼生攸濟曠不滯物我來從帝城講誨暫揚
傾都請道武德年內釋侶云繁屢建法筵皆
程氣宇時延興寺百座講仁王經王公卿士
並從盛集沙門吉藏爰竪論宗聲辯天臨貴
賤傾目曠緣施銳責言清理詣思動幾神驚
越四部駭心百辟藏顧而歎曰非惟論辯難
繼抑亦銀鉤罕蹤今上在蕃親觀論府深相
結納擬為師友六使來召令赴別第曠以生
名殺身之累由來有人退讓餘詞一不聞命
及貞觀閑譯詔簡名僧衆以文筆知名兼又

統詳論旨乃任爲翻論之筆譯訖奏聞有勑賜帛百疋衣服一具賾又著論序曰般若燈論者一名中論本有五百偈借燈爲名者無分別智有寂照之功也舉中標目者鑑亡緣觀等離二邊也然則燈本無心智也亡照法性平等中義在斯故寄論以明之也若夫尋詮滯旨執俗迷眞顛倒斷常之間造次有無之內守名喪實棄葉亡根者豈欲爾哉蓋有由矣請試陳之若乃構分別之因招虛妄之果惑累熏其內識惡交結其外緣致使慢聳崇山見深滄海惠火難觸詞鋒罕當聞說有而快心聽談空而起謗六種偏執各謂非偏五百論師諍陳異論或將邪亂正或以僞齊眞識似悟而翻迷教雖通而更壅可謂捐珠翫石棄寶負薪覩畫怖龍尋迹怯象愛好如此良可悲夫龍樹菩薩救世挺生呵嗜慾而發心閱深經而自鄙蒙獨尊之懸記然法炬於閻浮且其地越初依功超伏位既窮一實且究二能佩兩印而定百家混三空而齊萬物縣塵劫數歷試諸難悼彼群迷故作斯論

文玄旨妙破巧申工被之鈍根多生怯退有分別明菩薩者大乘法將體道居衷遐覽眞言爲其釋論開秘密藏賜如意珠略廣相成師資互顯至如自乘異執鬱起千端外道殊計紛然萬緒驢乘競馳於駕駟螢火爭耀於龍燭莫不摽其品類顯厥師宗玉石既分玄黃亦判西域染翰乃有數家考實析微此爲精詣若舍通本末有六千偈梵文如此翻則減之我皇帝神道邁於羲皇陶鑄侔於造化崇本息末無爲太平守母存子不言而治以爲聖教東流年淹數百而億象所資關者猶多希聞未聞勞於寤寐中天竺國三藏法師波頗蜜多羅學兼半滿博綜群詮喪我怡神搜玄養性遊方在念利物爲懷故能附杙傳身舉煙命伴冒氷霜而越葱嶺犯風熱而度沙河時積五年途經四萬以大唐貞觀元年頂戴梵文至止京輦昔秦徵童壽苦用戎兵漢請摩騰遠勞蕃使詎若方茲感應道契冥符家國休祥德人爰降有司奏見殊悅帝心勑住興善勝光即傳新經之始仍召義學沙

門及王公宰輔對翻此論研覈幽旨去華存實目擊則欣其會理函文則究其是非文雖定而覆詳義乃明而重審歲在諏訾撿勘云畢其爲論也觀明中道而存中失觀空顯第一而得一乘空然司南之車本示迷者照膽之鏡爲鑑邪人無邪則鏡無所施不迷則車不爲用斯論破申其猶此矣雖復斥內遮外盡妄窮眞而存乎妙存破如可破蕩蕩焉恢恢焉迎之靡測其源順之罔知其末信是瑩心神之砥礪越溟險之舟輿駭昏識之雷霆照幽途之日月者矣此土先有中論四卷本偈大同賓頭盧伽爲之注解晦其部執學者昧焉此論既與可爲龜鏡庶明達君子詳而味之序成未即聞上帝勑祕書監虞世南作序見賾之所製嘆嗟無以加焉因奏聞上仍以序列于卷首所在傳寫緘于經藏以貞觀十年四月六日終於所住春秋五十有七葬于京郊之東列隧立碑頌其芳德大常博士褚亮爲文自賾之知道倫等崇其辯機時俗以操慧秉固爲篤論詞注難窮無施不遂講

華嚴大品涅槃大智度攝大乘及中百諸論皆詮釋章部決滯有聞又誦涅槃法華竟文淳美時爲衆述清轉動神又抽減什物用寫藏經尋閱纔止便修虔奉又善導達衆首舒暢物情爲諸文雄之所稱叙特明古迹偏曉書畫京華士子屢陳眞僞皆資其口實定其人世文章詞體頗預能流草隸筆功名流臺府每有官供勝集必召而處其中公卿執紙請書填赴贖隨紙賦筆飛駿如風藻蔚雄態綺華豐富故在所流詠耽玩極多懸諸屛障或銘座右著集八卷行世

釋慧淨俗姓房氏常山眞定人也家世儒宗鄉邦稱美淨即隋朝國子博士徽遠之猶子也生知天挺稚懷篇什風格標峻器宇沖邈年在弱歲早習丘墳便曉文頌榮冠閭里十四出家志業弘遠日頌八千餘言總持詞義罕有其比遊聽講肆諮質碩疑微究幽微每臻玄極聽大智度及餘經部神彩孤拔見聞驚異有志念論師馳名東夏時號窮小乘之巖穴也乃從聽習雜心婆沙學周兩遍文義精通根葉搜求務括清致由是嘉聲遠布學徒欽屬開皇之末來儀帝城屢折重關更馳名譽大業初歲因尋古迹至於槐里遇始平令楊宏集諸道俗於智藏寺欲令道士先開道經于時法侶雖殷無敢抗者淨聞而謂曰明府盛結四部銓衡兩教竊有未諭請諮所疑何者賓主之禮自有常倫其猶冠屨不可顚倒豈於佛寺而令道先爲主乎明府教義有序請不墜績令曰有旨哉幾誤諸後即令僧居先座得無辱矣有道士于永通頗挾時譽令懷所重次立義曰有物混成先天地生吾不知其名字之曰道令即命言申論仍曰法師必須詞理切對不得犯平頭上尾于時令冠平帽淨因戲曰貧道既不冠帽寧犯平頭令曰若不犯平頭當犯上尾淨曰貧道脫屣昇座自可上而無尾明府解巾冠帽可謂尾而無頭令有靦容淨因問通曰有物混成爲體一故混爲體異故混若體一故混正混之時已自成一則一非道生若體異故混未混之時已自成二則二非一起先生道冠餘列請爲稽疑於是通遂茫然忸怩無對淨曰先生既能開關延敵正當鼓怒餘勇安得事如桃李更生荆棘仍顧令曰明府既爲道助何以救之令遂赧然爾後頻有援救皆應機偃仆罔非覆軌自爾大小雙玩研味逾深注述之餘尋繹無暇却掃閑室總略舊宗續述雜心玄文爲三十卷包括羣典籠罩古今四遠英猷皆希沉隱末又以俱舍所譯詞旨宏富雖有陳迹未盡研求乃無師獨悟思擇名理爲之文疏三十餘卷遂使經部妙義接紐明時罽賓正宗傳芳季緒學士頴川庾初孫請註金剛般若乃爲釋文舉義鬱爲盛作窮眞俗之教源盡大乘之秘要遐邇流布書寫誦持文學詞林傳諸心口聲績相美接肩恒聞太常博士褚亮英藻清拔名譽早聞欽此芳猷爲之序引其詞曰若夫大塊均形役智從物情因習改性與慮遷然則達鑒窮覽皎乎先覺炳慧炬以出重昏拔愛河而昇彼岸與夫輪轉萬劫盖染六塵流遁以徇無涯踳駮而趣捷徑不同日而言也頴川庾初孫早

弘篤信以爲般若所明歸於正道顯大乘之名相標不住之宗極出乎心慮之表絕於言像之外是以結髮受持多歷年所雖妙音演說成誦不虧而靈源邈湛或有未悟嗟迷方之弗遠睠砥途而大息屬有慧淨法師博通奧義辯同炙輠理究連環庚生入室研幾伏膺善誘乘此誓願仍示註述法師懸鏡忘疲銜鐏自滿上憑神應之道傍盡心機之用敷暢微言宣揚至理曩日舊疑渙焉冰釋今茲妙義朗若霞開爲像法之梁棟變羣生之耳目辭峰秀上映鷲岳而相高言泉激壯赴龍宮而競遠且夫釋教西興道源東注世閱賢智才兼優洽精該膂旨罕見其人今則妙門重闡藉甚當世相此玄宗鬱爲稱首歲維閹茂始創懷袖月躔仲呂爰茲絕筆緇俗攸仰軒蓋成陰扣鍾隨其大小鳴劒發其光彩一時學侶專門受業同涉波瀾遞相傳授方且顧蔑林遠俯視安生獨步高衢對揚正法遂東眞本望懸金而不刊指南所寄藏羣玉而無朽豈不盛哉豈不盛哉武德初歲時爲三府官僚上下咸集延興京城大德競陳言論有清禪法師立破空義聲色奮發厲逸當時相府記室王敬業啓上曰登座法師義鋒難對非紀國慧淨無以挫其銳者即令對論淨曰今在英雄之側厠龍象之間奉對上人難爲高論雖然敢藉斂秋霜之威布春雨之澤使慧淨諮質小疑令法師揄揚大慧豈非佛法之盛哉因問曰未審破空空有何破答曰以空破空非以有破難曰執空爲病還以空破是則執有爲病還以有除覆却往還遂無以解貞觀二年新經既至將事傳譯下勑所司搜選名德淨當斯集筆受大莊嚴論詞旨深妙曲盡梵言宗本既成并纘文疏爲三十卷義冠古今英聲藉甚三藏法師對僕射房玄齡鴻臚唐儉庶子杜正倫于志寧撫淨背而歎曰此乃東方菩薩也自非精爽天拔何以致斯言之極哉甚爲異域見欽如此至貞觀十年本寺開講王公宰輔才辯有聲者莫不畢集時以爲榮望也京輔停輪盛言陳抗皆稱機判委綽有餘逸黄巾蔡子晃秦世英道門之秀纔申論擊因遂徵求自覆義端失其宗緒淨乃安詞調引晃等飲氣而旋合坐解頤貴識同美爾後專當法匠結衆敷弘標放明穆聲懋臺府梁國公房玄齡求爲法友義結俗兄晨夕參謁躬盡虔敬四事供給備展翹誠淨體斯榮問忘身爲法又撰法華經纘述十卷勝鬘仁王般若溫室盂蘭盆上下生各出要纘盛行於世並文義綺密高彥推之故其每有弘通光揚佛日緇素雲踊慶所洽聞于時大法廣弘充溢天壤頗亦淨之功也然末代所學庸淺者多若不關外則言無所厝如能摧伏異道必以此學爲初每以一分之功遊心文史讚引成務秉濟其神而性慕風流情寄仁厚泛愛爲心忘己接物舒寫言晤終日無疲故使遠近聞風參請填委皆應變接敘神悅而歸或筆賦緣情觸興斯舉留連旬日動成文會和琳法師初春法集之作曰鷲嶺光前選祇園表昔恭哲人崇蹤武弘道會羣龍高座登蓮葉麈尾振霜松塵飛揚雅梵風度引疎鍾靜言澄義海發論上詞

鋒心虛道易合跡廣席難重和風動淑氣麗日啓時雍高才挨雅什頗已濫朋從因茲仰積善靈華庶可逢又與英才言聚賦得昇天行詩曰馭風過閬苑控鶴下瀛洲欲採三芝秀先從千仞遊駕鳳吟虛管乘槎泛淺流頽齡一已駐方驗大椿秋又和盧贊府遊紀國道場詩曰日光通漢室星彩晦周朝法城從此構香閣本岧嶤珠盤仰承露剎鳳俯摩霄落照侵虛牖長虹拖跨橋高才暫騁目雲藻遂飄飄欲追千里驥終是謝連鑣又於冬日普光寺臥疾值雪簡諸舊遊詩曰臥病苦留滯闢户望遙天寒雲舒復卷落雪斷還連凝華照書閣飛素婉琴絃迴飄洛神賦皎映齊紈篇縈階如鶴舞拂樹似花鮮徒賞豐年瑞沉憂終自憐於是帝朝宰貴趙公燕公以下名臣和繫將百許首中書舍人李義府文苑之英秀者也美之不已爲詩序公由斯聲唱更高玄儒屬目翰林文士推承冠絶競述新製請摘瑕累淨以人之作者嗟非奇挻乃搜採近代藻鋭者撰詩英華一袠十卷識者懷

鉛採其冠冕呉王諮議劉孝孫文才翹跋爲之序曰釋教之爲義也大矣哉智識所不能名言視聽所不得聞見馬鳴龍樹弘聖旨於前慧遠道安闡微言於後至於紹高蹤而孤引踵逸軌以遐征誰之謂歟慧淨法師即其人矣法師淳和稟氣川岳降精神解內融心幾外朗髫年對日丱歲參玄擢本森梢干雲階乎尺木長瀾淼漫浴日導乎蒙泉而慧炬夙明禪枝早茂臨閲川而軫慮睇定水以怡神慨彼勞生悟茲常樂三乘奥義渙矣冰消二諦法門怡然理順俄而發軔東夏杖錫西秦至於講肆法筵聆嘉聲而響赴剖疑析滯服高義而景從明鏡屢照而不疲鴻鍾待扣而斯應窮涯盈量虛往實歸誠佛法之棟梁僧徒之領袖者也余昔遊京輦得伸景慕寥寥淨域披雲而見光景落落閑居入室而生虛白法師導余以實際誘余以真如挹海不知其淺深學山徒仰其峻極嘗以法師數演之暇商搉翰林若乃囧柳天榆之篇阿閣綺窻之詠魏王北上陳思南國嗣宗之賦明月

彭澤之摛徵兩逮李顏謝挨藻任沈遒文足以理會八音言諧四始咸迹相祖述鬱爲龜鏡豈獨光於曩代而無繼軌者乎近世文人才華間出周武帝震彼雄圖削平漳滏隋高祖韞茲英略龕定江淮混一車書大開學校溫邢譽高於東夏徐庾價重於南荊王司空孤秀一時沈恭子標奇絶代凡此英彥安可闕如自參墟啓祚重光景曜大弘文德道冠前王遂軸之士風趣林壑之賓雲集故能抑揚漢徹孕育曹丕文雅鬱興於茲爲盛余雖不敏竊有志焉既而舟壑潛移悼陵谷而遷貿居諸易晚惻人世之難常固請法師暫迴清鑒採摭詞什耘翦繁蕪盍君子不常矜莊刪詩未爲斯玷自劉廷尉所撰詩苑之後纂而續焉潁川庾初孫學該墳素行齊顏閔京兆韋山甫耿介有奇節弋獵綜羣言與法師周旋情踰膠漆覩斯盛事咸共贊成生也有涯庾侯長逝永言怛化不覺流襟頃覩其遺文久爲陳迹今亦次乎汗簡貽諸後昆法師式遵舊章纂斯鴻烈余聊因暇日敬述芳猷

俾郢唱楚謡同管絃而播響春華秋實與天
地而長存遂使七貴揖其嘉猷五衆欣其慧
識凡預能流家藏一本自爾國家盛集必預
前驅每入王宮頻登上席簡在帝心羣官攸
敬皇儲久餐德素乃以貞觀十三年集諸宮
臣及三教學士於弘文殿延淨開闡法華道
士蔡晃講道論好獨秀高宗下令遣與抗論
晃即整容問曰經稱序品第一未審序第何
分淨曰如來入定徵瑞放光現奇動地雨花
假遠開近爲破二之洪基作明一之由漸故
爲序也第者爲居一者爲始序最居先故稱
第一晃曰第者弟也爲弟則不得稱一言一
則不得稱第兩字矛盾何以會通淨曰向不
云乎第者爲居一者爲始先生既不領前宗
而譯陳後難使是自難何成難人晃曰言不
領者請爲重釋淨啓令曰昔有二人一名蛇
奴道帚忘掃一名身子一聞千解然則蛇奴
再聞不悟身子一唱便領此非授道不明但
是納法非俊晃曰法師言不出脣何所可領
淨曰菩薩說法聲震十方道士在坐如迷如
醉豈直形體聾瞽其智抑亦有之晃曰野干
說法何由可聞淨曰天宮嚴衛理絶獸蹤道
士寬迷謂人爲畜時有國子祭酒孔穎達心
存道黨潛扇蠅言曰佛家無諍法師何以構
斯淨啓令曰如來存日已有斯事佛破外道
外道不通反謂佛曰汝常自言平等今既以
難破我即是不平何謂平等佛爲通曰以我
不平破汝不平汝若得平即我平也而今亦
爾以淨之諍破彼之諍彼得無諍即淨無諍
也于時皇儲語祭酒曰君既諜說眞爲道黨
淨啓令曰慧淨常聞君子不黨其知祭酒亦
黨乎皇儲怡然大笑合座歡踊令曰不徒法
樂以至於斯故淨之樞機三教發悟一斯類
也頻入宮闈與道抗論談柄暫搖四坐驚慴
蔡晃等既是道門鋒領屢逢挫拉心聲俱靡
皇儲目矚淨之神鋭難加也乃請爲普光寺
任下令曰紀國寺上座慧淨法師名稱高遠
行業著聞綱紀伽藍必有弘益請知寺任淨
以弘宣爲務樂於寂止雖蒙榮告情所未安
乃委固辭不蒙允許慨斯恩迫致啓謝曰伏
奉恩令以慧淨爲普光寺主仍知本寺上座
事奉旨驚惶罔知攸措但慧淨不揆庸短少
專經論用心過分因構沉痾暨犬馬齒隆衰
弊日甚賴全生納養僅時數說磨鈍策蹇濫
被吹噓至於提頓綱維由來未悟整齊僧衆
素所不閑恩遣曳此庸衰總彼殽務竊悲魚
鹿易處失燥濕之宜方圓改質乖任物之性
既情不逮事實迫於心撫躬驚惕不遑啓處
然恩旨隆渥罔敢辭讓謹以謝聞伏增戰悚
令答曰忽辱來書甚以傾慰三復之後自覺
欣然竊聞如來雖迹起人間而道籠天外神
功妙力不可思議寂爾無爲則言語道斷湛
然常住則心行處滅但爲衆生煩惱漂沒愛
河得不大拯橫流令登彼岸故出入三界昇
降六天經營十方良爲於此若夫鹿園福地
鷲嶺靈山灑甘露於禪林轉法輪於淨域付
囑菩薩濟拔黔黎然後放光面門滅影雙樹
寶船雖沒遺教猶存即是如來法身無有異
也然人能弘道非道弘人遠有彌勒文殊親
承音旨近則圖澄羅什發明經教五百一賢

信非徒說千里一遇蓋匪虛言法師昔在俗緣門稱通德飛纓東序鳴玉上庠故得垂裕後昆傳芳猶子嘗以詩稱三百不離於苦空典禮三千未免於生滅故發弘誓願迴向菩提落彼兩髦披茲三服至如大乘小乘之偈廣說略說之文十誦僧祇八部般若天親無著之論法門句義之談皆剖判胸懷激揚清濁至於光臨講座開置法筵精義入神隨類俱解寫懸河之辯動連環之辭碧雞譽於漢臣白馬稱於微吏以今方古彼復何人所以仰請法師為晉光寺主兼知紀國寺上座事又聞若獨善之心有限則濟物之理不弘彼我之意未忘則他自之情不坦且晉光紀國俱是道場舊住新居有何差別法師來狀云魚鹿易處失燥濕之宜斯乃意在謙虛假稱珍怪昔聞流水長者遂能救十千之魚曠野獵師豈得害三歸之鹿但使筌蹄不用則言象自忘淨又謝曰重蒙令旨恩渥載隆追深悚怍但慧淨學慚照雪解愧傳燈濫叨榮幸坐致非望復蒙垂茲神翰播斯弘誘文麗辰象調諧金石加以恩兼道俗澤緫存亡獎進高深譬超山海循環百遍悲喜交懷徒知銘感豈陳螢露頻煩曲降顧已多慚謹以狀聞月增怵惕登又下令與普光寺衆曰蓋聞正法没於西域像教被於東華古往今來多歷年所而難陀迦葉馬鳴龍樹既同瓶瀉有若燈傳故得妙旨微言垂文見意是以三十二相遍滿人天十二部經敷揚剎土由其路者則高騁四衢之上迷其塗者則輪迴六趣之中理窮法門玄宗秘藏非天下之至賾孰能與於此乎皇帝以神道設教利益羣生故普建仁祠紹隆正覺卜茲勝地立此伽藍請赤縣之名僧徵帝城之上首山林之士擁錫來遊朝廷之賓摳衣趨座義筵濟濟法侶詵詵寔聚落之福田黔黎之壽域加以叢楹疊栱寶塔華臺洪鍾扣而弗諠清梵唱而逾靜若夫盧舍那佛坐普光法堂靈相葳蕤神變髣髴以今方古闇與冥符名器之間豈容虛立然僧徒結集須有綱紀詢諸大衆罕值其人積日捜揚頗有僉議咸云紀國寺上座慧淨自性清淨本來有之風神秀徹非適今也至於龍宮寶藏象力尊經皆挺自生知無師獨悟豈止四諦一乘之說七處八會之談要其指歸得其貞趣而已固亦條除玄覽老氏之至言深靜精微宣尼之妙義莫不窮理盡性尋根討源其德行也如彼其學業也如此今請為普光寺主仍知本寺事法師比者逡巡靜退不肯降重殷勤苦請方始尅從但菩薩之家體尚和合若得無諍三昧自然永離十纏亦願合寺諸師共弘此意其迎請之禮任依僧法又令所司建諸設齋并請法師廣開義理淨以僚寀大集光榮一旦非夫經力何以致斯乃創開法華未陳大論英達高勝擁萃門筵故能接誘玄素撫承學識傳詞馳論大響嘉猷縱達清言光前絕後太子中舍辛諝學該文史傲誕自矜題章著翰莫敢當擬預有殺青詞必裂之于地謂僧中之無人也淨憤斯輕侮乃裁論擬之文云紀國寺釋慧淨敬酬東宮辛中舍曰被覽高論博究精微旨贍文華驚心眩目辯超炙輠理跨連環幽

難動以縱橫楙藻紛其駱驛映雲霞而比爛叶金石以相諧約矣文章沖乎探賾非夫哲士誰其溢心贍彼上人固難與對輕持不敏敢述朝聞豈曰稽疑寧酬客難也來論云一音演說各隨類解蜈動衆生皆有佛性然則佛陀之與先覺語從俗異智慧之與般若義本玄同習智覺若非勝因念佛慧豈登妙果答曰大矣哉斯舉也深固幽遠杳冥難測吾子爲信乎爲疑乎其信也豈不然乎哉其疑也豈不深乎哉然則下士不笑不足以爲道淺智不謗不足以爲深仰度高明固無笑謗矣但其言謾落理涉嫌疑令當爲子略陳梗槩若乃問同答異文郁郁於孔書名一義乖理堂堂於釋教若名同不許義異則問一不得答殊此例既昇彼並自沒如其未喻更爲提撕夫以住無所住萬善所以兼修爲無不爲一音所以齊應豈止絕聖棄智抱一守雌泠然獨善義無兼濟較言優劣其可倫乎二宗既辯百難斯滯來論云必謂彼此名言遂可分別一音各解乃翫空談答曰誠如來旨

亦須分別竊以逍遙一也鵬鷃不可齊乎九萬榮枯同也椿菌不可齊乎八千而況爝火之侔日月浸灌之方時雨寧以分同明潤而遂均其曜澤哉至若山毫一其小大彭殤均其壽夭莛楹亂其橫豎施厲混其妍媸斯由相待不定相奪可忘莊生所以絕其有封非謂未始無物斯則以余分別攻子分別子忘分別即余忘分別矣君子劇談幸無譊論一言易失駟馬難追斯文誠矣深可慎哉來論云諸行無常觸類緣起復心有待資氣涉求然則我淨受於熏修慧定成於繕刻答曰無常者故吾去也緣起者新吾來也故吾去矣吾豈常乎新吾來矣吾豈斷乎新故相傳假熏修以成淨美惡更代非繕刻而難功是則生滅破於斷常因果顯乎中觀證乎宗也談乎妙也斯實莊釋玄同東西理會而吾子去彼取此得無謬乎來論云續鳧截鶴庸詎真如草化蜂飛何居弱喪答曰夫自然者報分也熏修者業理也報分已定二鳥無羨於短長業理資緣兩蟲有待而飛化然則事像易

疑沉冥難曉幽求之士地惑罔息至若道圍四果尚昧衣珠位隆十淪猶昏羅縠聖賢固其若此而況庸庸者乎自非鑒鏡三明雄飛七辯安能妙契玄極數究幽微貧道藉以受業家門朋從是寄希能擇善敢進芻蕘如或鏗然願詳金牒矣於是廊廟貴達咸仰高風人藏一本緘諸懷袖同聚談宴以爲言先辛侯由兹頂戴頻祛邪網帝里榮勝望日披雲各撒金帛樹興來福沙門法琳包括經史拕擂昔聞承破邪疑乃致書曰近覽所報辛中舍析疑論詞義包舉比喻超絕璀璨眩離朱之目鏗鏘駭師曠之耳固以妙盡寰中事殫辯囿譬玉衡之齊七政猶溟海之統百川煥乎巍巍乎言過視聽之外理出思議之表足可杜諸見之門開得意之路者也至如住無所住兼修之義在焉爲無不爲齊應之功弘矣將令守雌頹厚獨善靦容乃理異之顯哉豈玄同之可得夫立像以表意得意則像忘若忘其所忘則彼此之情斯泯非忘其不忘小大之殊有異是知日月既出無用爝火

之光時雨既降何煩浸灌之澤故云彼此可
忘非無此也故吾去也因故去而辯無常新
吾來也藉新來以談緣起非新非故熏修之
義莫成無繕無尅美惡之功孰著蓋以生滅
破彼斷常之迷寄因果示其中觀之路斷常
見息則弱喪同歸中觀理融則眞如自顯或
談業理以明熏習作開報分以釋自然意出
情端旨超文外報分有在鳧鶴自忘其短長
業理相因草蜂各任其飛化可謂於無名相
中假名相說體眞會俗豈不然歟詳中舍天
挺之才未等若人盡理之說子期可衛於喪
偶顏生有愧其坐忘可以息去取之兩端泯
顛沛之一致楚既得之齊亦未為失也法師
博物不羣智思無限當今獨步即日梁棟既
為衆所知識實亦名稱普聞加以累謁金門 廿三 廿二
頻登上席扇玄風於鶴籥振法鼓於龍樓七
貫挹其波瀾五師推其神儁既聳垂天之翼
又縱橫海之鱗支遁之疋王何寧堪並駕帛
祖之方嵇阮未足連衡用古儔今君有之矣
琳謝病南山棲心幽谷非出非處蕩慮於風
雲無見無聞寄情於泉石偶觀名作實遣縈
憂乍覽瓊章用祛痾疾徘徊吟諷循環卷舒
蘊畜懷袖之中不覺紙勞字故略申片意謹
此白書其所著述賦詞為諸道賢稱美如此
及貞觀十九年更崇翻譯所司簡約又無聯
類下詔追赴謝病乃止今春秋六十有八聲
聞轉高心疾時動或停法雨暫有登臨雲屯
學館義侶則擬其冠冕文句則定其短長詞
彩則揭其菁華音韻則響其諧調神氣高奕
足引懦夫牆宇崇深彌開廉士斯並自叙而
即筆故不盡其纖隱云也

續高僧傳卷第三 廿三 廿三

音釋

賾士革切 犖力角切卓犖超絶也 驁莫胡切 闋苦穴切息也 杙與職切橛也 靦他典切慙也 忸怩忸女六切怩女夷切忸怩心慙也 赧乃版切面赤惈也 仆芳遇切踣側也 踳駮踳尺尹切駮北角切踳駁乖舛也 輠合果切盛膏器 閹茂閹衣廉切歲在戌曰閹茂 懋莫候切美戚也 掞舒贍切舒也 鑣悲驕切馬銜外鐵也 丱古患切丫角貌 淼彌沼切大水貌 遒慈秋切健也 漨奉甫切水名在鄭 矛莫浮切 盾食尹切 𧬵楚交切人言也 代 慴之涉切心伏也 拉盧合切折也 怵惕怵丑律切惕他歷切怵惕悚懼也 摳苦侯切摳衣也 詵所臻切衆也 葳蕤葳於非切蕤如佳切葳蕤盛貌 肹蠁肹許訖切蠁許兩切肹蠁響布也 絢翔縣切文貌 蝡乳兗切蟲動貌 菌巨殞切地蕈也 爝即約切火炬也 殤尸羊切未成人喪曰殤 媸充脂切醜也 璀七猥切璀璨玉光也 掇都括切拾也 懦奴卧切畏怯也

續高僧傳卷第四上　佐四

唐　釋　道　宣　撰

譯經篇四　本傳二人

唐京師大慈恩寺釋玄奘傳一

京師大慈恩寺梵僧那提傳二

唐京師大慈恩寺釋玄奘傳

釋玄奘本名褘姓陳氏漢太丘仲弓之後也
子孫徙於河南故今爲洛州緱氏人焉祖康
北齊國子博士父惠早通經術長八尺明眉
目拜江陵令解纓而退即大業年識者以爲
剋終隱淪之候故也兄素出家即長捷法師
也容貌堂堂儀局瓌秀講釋經義聯班羣伍
住東都淨土寺以奘少罹窮酷攜以將之日
授精理旁兼巧論年十一誦維摩法華東都
恒度便預其次自爾卓然梗正不偶時流口
誦目緣略無閑鈌覩諸沙彌劇談掉戲奘曰
經不云乎夫出家者爲無爲法豈復恒爲兒
戲可謂徒喪百年且思齊之懷尚鄙而不取
拔萃出類故復形在言前耳時東都慧日盛
弘法席涅槃攝論輪馳相係每恒聽受昏明
思擇僧徒異其欣奉美其風素愛敬之至師
友參榮大衆重其學功弘開役務時年十五
與兄住淨土寺由是專門受業聲望逾遠大
業餘曆兵饑交貿法食兩緣投庇無所承沙
門道基化開井絡法俗欽仰乃與兄從之行
達長安住莊嚴寺又非本望西踰劍閣既達
蜀都即而聽受阿毗曇論一聞不忘見稱昔
人隨言鏡理又高倫等至於婆沙廣論雜心
玄義莫不鑿窮巖穴條疏本幹然此論東被
弘唱極繁章鈔異同計逾數十皆蘊結胷府
聞持自然至於得喪筌旨而能引用無滯時
皆訝其憶念之力終古罕類也基每顧而歎
曰余少遊講肆多矣未見少年神悟若斯人
也席中聽侶僉號英雄四方多難總歸綿益
相與稱讚逸口傳聲又僧景攝論道振迦延
世號難加人推精覈皆師承宗據隅奧明銓
昔來攝論十二住義中表銷釋十有二家講
次誦持率多昏漠而奘初聞記錄片無差舛
登座叙引曾不再緣須便爲述狀逾宿構如
斯甚衆不可殫言武德五年二十有一爲諸
學府雄伯沙門講揚心論不窺文相而涌注
無窮時曰神人不神何能此也晚與兄俱住
益南空慧寺私自惟曰學貴經遠義重疏通
鑽仰一方未成探賾有沙門道深體悟成實
學稱包富控權敷化振綱趙邦憤發內心將
捐巴蜀捷深知其遠量也情顧勤勤每勸勉
之而正意已行誓無返面遂乃假緣告別間
行江硤經途所及荊揚等州訪逮道鄰莫知
歸詣便北達深所委參勇鎧綦襲嘉問縱洽
無遺終始十月資承略盡時燕趙學侶相顧
逢秋後發前至抑斯人也沙門慧休道聲高
邈行解相當夸罩古今獨據鄴中昌言傳授
詞鋒所指海內高尚又往從焉不面生來相
逢若舊去師資禮事等法朋偏爲獨講雜心
攝論指摘纖隱曲示綱猷相續八月領酬無
斁休又驚異絕歎撫掌而嗟曰希世若人爾
其是也沙門道岳宗師俱舍闡弘有部包籠
領袖呑納喉襟揚業帝城來儀羣學乃又從
焉創迹京都詮途義苑沙門法常一時之最

經綸教悟其徒如林奘乃一舉十問皆陳幽奥坐中杞梓拔思未聞由是馳譽道流擅聲日下沙門僧辯法輪論士機慧是長命來連坐吾之徒也但爲俱舍一論昔所未聞因爾服膺曉夕諮請岳審其殼至慧悟霞明樂說不窮任其索隱覃思研採晬周究竟沙門玄會匠剖涅槃刪補舊疏更張琴瑟承斯令問親位席端諮質遲疑渙然祛滯僕射宋公蕭瑀敬其脫穎奏住莊嚴然非本志情棲物表乃又惟曰余周流吳蜀爰逮趙魏末及周秦預有講筵率皆登踐已布之言令雖蘊胷襟未吐之詞宗解籤無地若不輕生殉命誓往華胥何能具覿成言用通神解一覩明法了義眞文要返東華傳揚聖化則先賢高勝豈決疑於彌勒後進鋒穎寧輟想於瑜伽耶時年二十九也遂厲然獨舉詣闕陳表有司不爲通引頓迹京輦廣就諸蕃遍學書語行坐尋授數日傳通側席面西思聞機候會貞觀三年時遭霜儉下勑道俗隨豐四出幸因斯際徑往姑臧漸至燉煌路由天塞裹粮弔影

前望悠然但見平沙絕無人徑迴遑委命任業而前展轉因循達高昌境初奘在涼州講揚經論華夷士庶盛集歸崇商客通傳預聞蕃域高昌王麴文泰得信佛經復承奘告將遊西鄙恒置郵馹境次相迎忽聞行達通夕立候王母妃屬執炬殿前見奘苦辛備言意故合宮下淚驚異希有延留夏坐長請開弘王命爲弟母命爲子殊禮厚供日時恒致乃爲講仁王等經及諸機教道俗係戀並願長留奘曰本欲通開大化遠被家國不辭賤命忍死西奔若如來語一滯此方非唯自虧發足亦恐都爲法障乃不食三日衆見極意無敢措言王母曰今與法師一遇並是往業因緣脫待果心東返願重垂誠誥遂與奘手傳香信誓爲母子麴氏流淚執足而別仍勑殿中侍郎賫綾帛五百疋書二十四封并給從騎六十人送至突厥葉護牙所以大雪山北六十餘國皆其部統故重遺遣奘開前路也初至牙所信物倍多異於恒度謂是親弟具以情告終所不信可汗重其賄賂遣騎前告

所部諸國但有名僧勝地必令奘到於是連騎數十盛若皇華中途經國道次參候供給頻具倍勝於初自高昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳疎具諸圖傳其鐵門也即鐵門關漢之西屏入山五百旁無異路一道南出險絕人物左右石壁竦立千仞色相如鐵故因號焉見漢門扉一豎一卧外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關寔惟天固南出斯門土田溫沃花果榮茂地名都貨羅也縱千餘里廣三千餘東拒葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流即經所謂博叉河也其境自分爲二十七國各有君長信重佛教僧以十二月十六日安居坐其春分以斯時濕熱雨多故也又前經國凡度十三至縛喝國土地華博時俗號爲小王舍城國近葉護南牙也突厥常法夏居北野花草繁茂放牧爲勝冬處山中用遮寒厲故有兩牙王都城外西南寺中有佛澡鑵可容斗許及佛掃箒并以佛牙守護莊嚴殆難瞻覩奘爲國使躬事頂戴西北不遠有提謂波利兩

城建塔表靈即爰初道成獻麨長者之本邑髮爪塔也又東南行大雪山中七百餘里至梵衍國僧有數千學出世部王城北山有立石像高百五十尺城東卧佛長千餘尺並精舍重接金寶莊校晃曜人目見者稱歎又有佛齒舍利劫初緣覺齒長五寸許金輪王齒長三寸許并商那和修鉢及九條衣絳色猶存又東山行至迦畢試國奉信彌勝僧有六千多大乘學其王歲造銀像高丈八延請遐邇廣樹名壇國有如來爲菩薩時齒長可寸餘又有其髮引長尺餘放還螺旋自斯地北民雜胡戎制服威儀不參大夏名爲邊國蜜利車類唐言譯之垢濁種也又東七百至濫波國即印度之北境矣言印度者即天竺之正名猶身毒賢豆之訛號耳論其境也北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣衍周九萬里七十餘國依止其中時或乖分略地爲國今則盡三海際同一王命又東雲山那伽羅曷國即布髮掩泥之故地詳諸經相意有疑焉何則討尋本事乃在賢劫已前蓮花定光名殊三佛既非同劫類被火災何得故處今猶泥濕若以爲虛佛非妄語如彼諸師各陳異解有論者言此實本地佛非妄也雖經劫壞本空之處願力莊嚴如因事也並是如來流化斯迹常存不足怪矣故其勝地左則標樹諸窣堵波即靈塔之正名猶倫婆斗藪婆之訛號耳阿育王者此號無憂根不覩佛興諸感戀繼是聖迹皆起銘記故於此處爲建石塔高三十餘丈又有石壁佛影踏迹眾相皆竪標記並如前也

城南不遠醯羅城中有佛頂骨周尺二寸其相仰平形如天蓋佛髑髏蓋如荷葉槃佛眼圓精狀如柰許澄淨皎然有佛大衣其色黃赤佛之錫杖以鐵爲環紫檀爲笴此五聖迹同在一城固守之務如傳國寶比近突厥昔經侵奪雖至所在還潛本處斯則赴緣隱顯未在兵威奘奉覩靈相悲淚橫流手撥末香親看體狀倍增欣悅即以和香抑其頂骨覩有嘉瑞又增悲慶近有北狄大月支王欲知來報以香取相乃示馬形甚非所望加諸布施積功懺悔又以香取現師子形雖位獸王終爲畜類情倍歸依又加施戒乃現人天方還本國故其俗法見五相者一金錢取其相者酬七金錢俗利其寶用充福物既非僧掌固守彌崇無論道俗必先酬價奘被王命觀覩具周旁國諸僧承斯榮望同來禮謁又東山行至健馱邏國佛寺千餘民皆雜信城中素有鉢廟眾事莊嚴昔如來鉢經於此廟乃數百年今移波斯王宮供養城東有迦膩王大塔基周里半佛骨舍利一斛在中舉高五百餘尺相輪上下二十五重天火之災今正營構即世中所謂雀離浮圖是也元魏靈太后胡氏奉信情深遣沙門道生等賚大旛長七百餘尺往彼掛之腳纔及地即斯塔也亦不測雀離名生所由左側諸迹其相極多近則世親如意造論之地遠則捨於千眼睒奉二親檀特名山達拏本迹仙爲女亂佛化鬼母並在其境皆無憂王爲建石塔高者數百餘尺立標記焉自北山行達烏長那國即世中所謂北天竺烏長國也其境周輪五千餘

里果實充備爲諸國重傳云即昔輪王之苑囿也僧有萬餘兼大乘學王都四周多諸古迹忍仙佛蹠半偈避鵰析骨書經割肉代鴿蛇藥護命血飲夜叉如斯等相備列其境各具瞻奉情倍欣欣城之東北減三百里大山龍泉名阿波邏即信度河之本源西南而流經中所謂辛頭河也王都東南越山逆河鐵橋棧道路極懸險千有餘里至極大川即古烏仗之王都也中有木慈氏像高百餘尺即末田地羅漢將諸工人三返上天方得成者身相端嚴特難陳說還返烏仗南至呾叉始羅國具見伊羅鉢龍所住之池月光抉目之地有王標塔舉高十丈北有石門殊極高大崇竦重山道由中過斯又薩埵捨身處也自此東南山行險阻經一小國度數鐵橋減二千里至迦濕彌羅國即此俗常傳罽賓是也莫委罽賓由何而生觀其圖域同罽賓耳本是龍海羅漢取之引衆而住通三藏也故其國境四面負山周七千餘里門徑狹迮僧徒五千多學小乘國有大德各僧勝奘就學俱舍順正理因明聲明及大毗婆沙王慇遠至給書手十人供給寫之有佛牙長可寸餘光白如雪自濫波至此統山諸國形禮鄙薄俗習胡蕃雖預五方非印度之正境也以住居山谷風雜諸邊自此南下通望無山將及千里至磔迦國土據平川周萬餘里兩河分注卉木繁榮于時徒伴二十餘人行大林中遇賊劫掠纔獲命全入村告乞乃達東境大林有婆羅門年七百歲貌如三十明中百論及外道書云是龍猛弟子乃停一月學之又東那僕底國就調伏光法師學對法顯宗理門等論又東詣那伽羅寺就月冑論師學衆事分婆沙又東至祿勒那國就闍那毱多大德學經部婆沙又就寋多犀那論師學薩婆多部辯眞論漸次東南路經六國多有遺迹育王標塔高二十丈者其數不少中有末兔羅國最饒蹤緒城東六里有一山寺昔烏波毱多唐言近護即五師之一也是其本住所建北巖石室高二十餘丈廣三十步其側不遠復有獮猴墮阬處四佛經行處賢聖依住處靈相衆矣又東南行經于七國至劫比他國俗事大自在天其猜舍者高百餘尺中有天根形極偉大謂諸有趣由之而生王民同敬不爲鄙恥諸國天祠率置此形大都異道乃有百數中所高者自在爲多有一大寺五百僧徒淨人僕隸乃有數萬皆宅其寺側中有三道階南北而列即佛爲母忉利安居夏竟下天帝釋之所作也實階本基淪没並盡後王倣之在其故地猶高七十餘尺育王爲建石柱高七丈餘光淨明照隨人罪福影現其中旁有賢劫四佛經行石基長五十許步高于七尺足蹈所及皆有蓮華文生焉國西北不遠二百許里至羯若鞠闍國唐言曲女城也王都臨殑伽河即恒河之正名矣源從北來出大雪山其土邪正雜敬僧徒盈萬多諸聖迹四佛行坐處七日說法處佛牙髮爪等塔精舍千餘名寺異相多臨河北奘於此國學佛使日冑二毗婆沙於毗耶犀那三藏所經于三月王號戒日正法治世將五十載言戒日者謚法之名此方薨後量德以贈彼土

初登即先薦號以滅後美之徒虛名耳今猶御世統五印度初治邊陲爲小國也先有室商佉王威行海內酷虐無道劉殘釋種拔菩提樹絶其根苗選簡名德三百餘人阬之餘者並充奴隸戒日深知樹於禍始也與諸官屬至菩提阬立大誓曰若我有福統臨海內必能崇建佛法願菩提樹從地而生言已尋視見菩提萌阬中上踊遂迴兵馬往商佉所威福力故當即除滅所以抱信誠篤倍發由來還統五方象兵八萬軍威所及並藉其力

素不血食化境有羊皆贖施僧用供乳酪五年一施傾其帑藏藏盡還畜時至復行用此爲常有犯王法乃至叛逆罪應死者遠斥邊裔餘者懲罰蓋不足言故諸國中多行盜竊非假伴援不可妄進又東南行二千餘里經注四十一于四國順殑伽河側忽被秋賊須人祭天同舟八十許人悉被執縛唯選奘公堪充天食因結壇河上置奘壇中初便生饗將加鼎鑊當斯時也取救無緣注想慈尊彌勒如來及東夏住持三寶私發誓曰餘運未絶會蒙放

免必其無遇命也如何同舟一時悲啼號哭忽惡風四起賊船而覆沒飛沙折木咸懷恐怖諸人又告賊曰此人可愍不辭危難專心爲法利益邊陲君若殺之罪莫大也寧殺我等不得損他衆賊聞之投刃禮愧受戒悔失放隨所往達憍償彌外道殺盛王都城中有佛精舍高六十尺中有檀像即昔優闐大王造之置在天之景也其側龍窟聖迹多矣又東北千餘里至室羅伐悉底國即舍衛舍婆提之正名也周睇荒毀才有故基斯匿治宮

須達故宅址墌存焉城南五里有逝多林即柢陁園也勝軍王臣善施所造今寺頹滅尚有石柱舉高七丈育王標樹邊有塼室一區中安如來爲母說法像自餘院宇湮沒蕩盡但有佛洗病比丘處目連舉身子衣處佛僧常汲故井處外道陰謗殺婬女處佛異論處身子捔處瑠璃沒處得眼林處迦葉波佛本生地諸如上處皆建石塔並無憂王之所造也寺東不遠三大深阬即調達瞿波戰遮女人所沒之處阬極深邃臨望無底自古及今

大兩洪注終無溢滿又東將七百里至劫毗羅伐窣堵國即迦毗羅衛淨飯王所治之都也空城十餘無人棲住故宮甎城周十五里荒寺千餘惟宮中一所存焉王寢殿基上有銘塔即如來降神之處也彼有說云五月八日神來降者上座部云十五日者與此方述注四十二微復不同豈有異耶至如東夏所尚素王爲聖將定年算前達尚迷況復曆有三代述時紀號猶自差舛顧惟理越情求赴機應感皆乘權道適變爲先豈以常人之耳目用通於

至極也城之南北有過去二佛生地諸塔育王石柱銘記甚多都城西北數百千塔並是瑠璃所誅諸釋既是聖者後人爲造當斯時也有四釋子忿其見逼不思犯戒出外拒軍瑠璃遂退後還本國城中不受告曰吾爲法種誓不行師汝退彼軍非吾族也既被放斥遠投諸國本是聖胤競宗樹之令烏仗梵衍等王並其後也城東百里即是如來生地之林今尚存焉或有說者三月八日上座部云十五日也此土諸經咸云四月八日斯亦感

見之機異計多耳又東七里方至拘尸中途諸異略不復紀創達此城不覺五情失守崩踊躃地頊之顧眄但見荒城隤他純陀宅基有標誌耳西北四里河之西岸即娑羅大林周帀輪徑三十餘里中央高竦即涅槃地有一甎室卧像北首旁施塔柱具書銘記而諸說混淆通列其上有云二月十五日入涅槃者或云九月八日入涅槃者或云自彼至今過千五百年者或云過九百年者城北渡河即焚身地方二里餘深三丈許土尚黃黑狀同焦炭諸國有病服其土者無不除愈故其焚處致有院耳其側復有現足分身雉鹿諸塔並具瞻已又西南行大深林中七百餘里達婆羅痆斯國即常所謂波羅柰也城臨殑伽外道殷盛乃出萬計天寺百餘多遵自在僧徒三千並小乘正量部也王都東北波羅柰河之西塔柱雙建育王所立影現佛像覩者興敬度河十里即鹿野寺也周閭重閣塈若仙宮僧減二千皆同前部佛事高勝諸國最矣中有轉法輪像狀如言說旁樹石柱高

七十餘尺內影外現衆相備矣斯即如來初轉法處其側復有五百獨覺塔三佛行坐處寺中銘塔聖迹極多乃有數百又有佛所浴池浣衣浣器之水皆有龍護曝衣方石鹿王迎佛之地並建石塔動高三百餘尺相甚弘偉故略陳耳順河東下減於千里達吠舍釐即毗舍離也露形異術偏所豐足國城舊基周七十里人物寡鮮但爲名地其中說淨名處寶積淨名諸故宅處身子證果處姨母滅度處七百結集處阿難分身處此之五處後代各建勝塔標示自斯東北二千餘里入大雪山至尼波羅國純信於佛僧有二千大小乘學城東有池中有天金光浮水上古老傳云彌勒下生用爲首飾或有利其寶者夜往盜之但見火聚騰燄都不可近今則流深叵窮其底水又極熱難得措足唐國使者試火投之燄便涌起因用炙米便得成飯其境北界即東女國與吐蕃接境北來國命往還率由此地約指爲語唐梵相去一萬餘里自古迴邅致途遠阻又從梵吠舍南濟殑河達摩

揭陀國即摩竭提之正號也其國所居是爲中印度矣今王祖胤繼接無憂無憂即頻毗娑羅之曾孫也王即戒日之女婿矣今所治城非古所築殑伽南岸有波吒釐城周七十里即經所謂華氏城也王宮多花故因名焉昔阿育王自新王舍遷都於此左側聖所其量彌繁城之西南四百餘里度尼連禪河至伽耶城人物希少可千餘家又行六里有伽耶山自古諸王所登封也故此一山世稱名地如來應俗就斯成道頂有石塔高百餘尺即寶雲等經所說之處周迴四十里內聖迹充滿山之西南即道成處有金剛座周百餘步其地則今所謂菩提寺是也寺南有菩提樹高五丈許遶樹周垣壘甎爲之輪迴五百許步東門對河北門通寺院中靈塔相狀多矣如來得道之日互說不同或云三月八日及十五日者垣北門外大菩提寺六院三層墻高四丈皆甎爲之師子國王買取此處興造斯寺僧徒僅千大乘上座部所住持也有骨舍利狀人指節肉舍利者大如眞珠彼土

十二月三十日當此方正月十五日世稱大神變月若至其夕必放光瑞天雨奇花充滿樹院奘初到此不覺悶絕良久穌醒歷覩靈相昔聞經說今究目前恨居邊鄙生在末世不見眞容倍復悶絕旁有梵僧就地接撫相與悲慰雖備禮謁恨無光瑞停止安居迄於解坐彼土常法至於此時道俗千萬七日七夜競申供養凡有兩意謂覩光及希樹葉每年樹葉恰至夏末一時飛下通夕新抽與故齊等時有大乘居士爲奘開釋瑜伽師地爾夜對講忽失燈明又覩所佩珠瓔珞不見光彩但有通明晃朗內外洞然而不測其由也怪斯所以共出草廬望菩提樹乃見有僧手擎舍利大如人指在樹基上遍示大衆所放光明照燭天地于時衆鬧但得遙禮雖目覩瑞心疑其火合掌虔跪乃至明晨心漸萎頓光亦歇滅居士問曰既覩靈瑞心無疑耶奘具陳意居士曰余之昔疑還同此也其瑞既現疑自通耳余見菩提樹葉如此白楊具以問之奘曰相狀略同而扶踈茂盛少有異

也於此寺東望屈吒播陀山即經所謂鷄足山也直上三峯狀如鷄足因取號焉去菩提寺一百餘里頂樹大塔夜放神炬光明通照即大迦葉波寂定所也路極梗澀多諸林竹師子虎象縱橫騰倚每思登踐取進無由奘乃告王請諸防援蒙給兵三百餘人各備鋒刃斬竹通道日行十里爾時彼國聞奘往山士女大小數盈十萬奔隨繼至共往鷄足既達山阿壁立無路乃縛竹爲梯相連而上達頂者三千餘人四睇欣然轉增喜踊具覩石鋒散花供養自山東北百有餘里至佛陀伐那山有大石室佛曾遊此天帝就石塗香以供行至其處今猶郁烈不遠山室可受千人如來三月於中坐夏壘石爲道廣二十步長五里許即頻毗娑羅修覲上山之所由也又東六十里便至矩奢揭羅補羅古城唐言茅城多出香茅故因名也其城即摩揭陀之正中經本所謂王舍城者是矣崇山四周爲其外郭上如埤堄皆甎爲之西通小徑北闢山門廣長從狹周輪百五十里其中宮城周三

十餘里內諸古迹其量復多宮之東北可十五里有姞栗陀羅矩吒山即經所謂耆闍崛山者是也唐言鷲峯之臺於諸山中最高顯映奪接山之陽佛多居住從下至頂編石爲階廣十餘步長六里許佛常往來於斯道也歷覩崖岫備諸古迹不可勝紀廣如圖傳山城北門强一里許即迦蘭陀竹園精舍石基東戶甎室今仍現在自園西南行六里許南山之陰大竹林中有石室焉即大迦葉波與千無學結集經教所託之地又西二十餘里即大衆部結集處也山城之北可五里許至曷羅闍姞利呬城唐言新王舍也餘傳所稱者是矣又北三十餘里至那爛陀寺唐言施無猒也贍部洲中寺之最者勿高此矣五王共造供給倍隆故因名焉其寺都有五院同一大門周閤四重高八丈許並用甎壘其最上壁猶厚六尺外郭三重牆亦甎壘高五丈許中間水遶極深池塹備有花畜嚴麗可觀自置已來防衛清肅女人非濫未曾容隱常住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出

萬數皆周給衣食無有窮竭故復號寺爲施無猒也中有佛院備諸聖迹精舍高者二十餘丈佛昔於中四月說法又有精舍高三十餘丈中諸變態不可名悉置立銅像高八丈餘六層閣咸莊嚴綺飾即戒日之兄滿冑王造也又有鍮石精舍高可八丈戒日親造彫裝未備日役千工彼國常法欽敬德望有諸論師智識清遠王給封户乃至十城漸降量賞不減三城其寺現在受封大德三百餘人通經已上不掌僧役重愛學問諮訪異法故烏耆已西被於海內諸出家者皆多義學任國追隨都無隔礙王雖守國不敢遮障故彼學徒博聞該贍奘歷諸國風聲乂遠將造其寺衆差大德四十人至莊迎宿莊即目連之本村也明日食後僧二百餘俗人千餘轝輿幢蓋香花來迎引入都會與衆相慰問訖唱令住寺一切共同又差二十人引至正法藏所即戒賢論師也年百六歲衆所仰重故號正法藏博聞强識內外大小一切經書無不通達即昔室商佉王所院之者爲賊擊出潜淪草莽後興法顯道俗所推戒日增邑十城科稅以入賢以稅物成立寺廟奘禮讚訖並命令坐問從何來答從支那國來欲學瑜伽等論聞已啼泣召弟子覺賢說以舊事賢曰和尚三年前患困如刀刺欲不食而死夢金色人曰汝勿猒身往作國王多害物命當自悔責何得自盡有支那僧來此學問已在道中三年應至以法惠彼彼復流通汝罪自滅吾是曼殊室利故來相勸和尚今損正法藏問在路幾時奘曰出三年矣旣與夢同悲喜交集禮謝訖寺素立法通三藏者負置十人由來闕一以奘風問便處其位日給上饌二十盤大人米一升檳榔豆蔻龍腦香乳酥蜜等淨人四婆羅一行乘象與三十人從大人米者秔米也大如烏豆飯香百步惟此國有王及知法者預焉故此寺通三藏者給二十盤即二十日漸減通一經者猶給五盤五日過此已後便依僧位便請戒賢講瑜伽論聽者數千人十有五月方得一遍重爲再講九月方了自餘順理顯揚對法等並得諮禀然於瑜伽偏所鑽仰經於五年晨夕無輟將事博義未忍東旋賢誡曰吾老矣見子殉命求法經途十年方至今日不辭朽老力爲申明法貴流通豈期獨善更參他部恐失時緣智無涯也惟佛乃窮人命如露非旦則夕即可還也便爲奘行調付給經論奘曰敢聞命矣意欲遍巡諸國還途北指以高昌昔言不得違也便爾東行大山林中至伊爛拏國見佛坐迹入石寸許長五尺二寸廣二尺一寸旁有航迹沒石寸許八出花文都似新置有佛立迹長尺八寸闊强六寸又東南行路經五國將四千里至三摩呾吒國濱斥大海四佛曾遊見青玉像舉高八尺自斯東北山海之中凡有六國即達林邑道阻且長兼多瘴癘故不遊踐又從西行將二千里達揭羅拏國邪正兼事別有三寺不食乳酪調達部也又西南行七百餘里至烏茶國東境臨海有發行城多有商侶停於海次南大海中有僧伽羅國謂執師子也相去約指二萬餘里每夜南望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰燄暉

赫現於天際又西南行具經諸國並有異迹可五千里至憍薩羅國即南印度之正境也崇信佛法僧徒萬許其土寬廣林野相次王都西南三百餘里有黑蜂山昔古大王爲龍猛菩薩造立斯寺即龍樹也其寺上下五重鑿石爲之引水旋注多諸變異沿波方達今淨人固守罕有登者龕中石像形極偉大寺成之日龍猛就山以藥塗之變成紫金世無等者又有經藏甲縛無數古老相傳蓋初結集並現存在雖外佛法屢遭誅殄而此一山住持無改近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許持出具陳此事但路幽阻難可尋問又復南行七千餘里路經五國並有靈迹至秣羅矩吒國即贍部最南濱海境也山出龍腦香焉旁有巖頂清流繞旋二十許帀南注大海中有天宮觀自在菩薩常所住處即觀世音之正名也臨海有城古師子國今入海中可三千餘里非結大伴則不可至故不行也自此西北四千餘里中途經國具諸神異達摩訶剌他國其王果勇威英自在未賓戒日寺

有百餘僧徒五千大小兼學東境山寺羅漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈許上施石蓋凡有七重虛懸空中相去各三尺許禮謁見者無不歎訝斯神也自此因循廣尋聖迹至鉢伐多國有數名德學業可遵又停二年學正量部根本論攝正法論成實論等便東南還那爛陀寺戒賢已往杖林山勝軍論師居士所其人剎利種學通內外五明數術依林養徒講佛經義道俗歸者日數百人諸國王等亦來觀禮洗足供養封賞城邑奘從學唯識決擇論意義論成無畏論等首尾二年夜夢寺內及外林邑火燒成灰見一金人告曰却後十年戒日王崩印度便亂下當如火蕩覺已向勝軍說之奘意方決嚴具東還及永徽之末戒日果崩今並饑荒如所夢矣初那爛陀寺大德師子光等立中百論宗破瑜伽等義奘曰聖人作論終不相違但學者有向背耳因造會宗論三千頌以呈戒賢諸師咸稱善先有南印度王灌頂師名般若毱多明正量部造破大乘論七百頌時

戒日王討伐至烏荼國諸小乘師保重此論以用上王請與大乘師決勝王作書與那爛陀寺可差四僧善大小內外者詣行在所擬有論義戒賢乃差海慧智光師子光及奘爲四應命將往未發間有順世外道來求論難書四十條義懸於寺門若有屈者斬首相謝彼計四大爲人物因旨理沉密最難徵覈如此陰陽誰窮其數此道執計必求捔決彼土常法論有負者先令乘驢屎瓶澆頂公於衆中形心折伏然後依投永爲皂隸諸僧同疑恐有啟負默不陳對奘停既久究達論道告衆請對何得同恥各立旁證往復數番通解無路神理俱喪溘然潛伏預是釋門一時騰踊彼既屈已請依先約奘曰我法弘恕不在刑科稟受我法如奴事主因將向房遵正法要彼烏荼論又別訪得尋擇其中便有謬濫謂所伏外道曰汝聞烏荼所立義不曰彼義曾聞特解其趣即令說之備通其要便指纖芥申大乘義破之名制惡見論千六百頌以呈戒賢等師咸曰斯論窮天下之勍寇也何

敵當之

續高僧傳卷第四上

音釋

禕 於宜切　緱 古侯切緱氏縣名　罹 鄰知切遭也　舛 尺兖切錯也
殫 都寒切極盡也　硤 胡夾切州名　斁 夷益切厭也　覃 徒含切覃思謂覃靜思慮也
晬 子對切一歲周時也　覿 亭歷切見也　燉 徒渾切燉煌郡名
麴 吉匊切　置郵 置竹吏切郵于求切馬遞曰置步遞曰郵　馹日 入質切驛傳遞馬也
可汗 可音克汗音寒可汗虜國王名也　賄賂 賄呼罪切
賂魯故切賄賂贈遺也　麨 尺沼切乾糗也　笴 古旱切箭笴也　睒 失冉切
蹠 之石切脚掌也　棧 士諫切棚閣也　磔 陟革切　阬 口莖切陷也　帑 他朗切金帑所藏也
址墟 址諸市切墟之石切址墟基址也　眄 莫甸切視
隤 徒回切下墜也　陁 池爾切小崩也　㾐廝 㾐女黠切廝息移切　迴
邅 迴胡對切迂曲也邅直羨切轉也　鏬 呼訝切孔隙也　埤堄 埤匹詣切堄五計切埤堄城上女墻也
姞 巨乙切　攲 丘奇切傾也　溘 渴合切奄忽也

續高僧傳卷第四下　佐五

唐　釋　道　宣　撰

唐京師大慈恩寺釋玄奘傳之餘

奘意欲流通教本乃放任開正法遂往東印度境迦摩縷多國以彼風俗並信異道其部衆乃有數萬佛法雖弘未至其土王事天神愛重教義但聞智人不問邪正皆一奉敬其人創染佛法將事弘闡故往開化既達於王歎奘勝度神思清遠童子王聞欣得面欵遣使來請再三乃往既至相見宛若舊遊言議接對又經晦朔于時異術雲聚請王決論言辯纔交邪徒草靡王加崇重初開信門請問諸佛何所功德奘讚如來三身利物因造三身論三百頌以贈之王曰未曾有也頂戴歸依此國東境接蜀西蠻聞其途路兩月應達于時戒日王臣告曰東蕃童子王所有支那大乘天者道德弘被彼王所重請往致之其大乘天者即印度諸僧美奘之目也王曰我已頻請辭而不來何因在彼即使語拘摩羅王可送支那法師來共會祇羅國童子王命

象軍一萬方船三萬與奘泝殑伽河以赴戒日戒日與諸官屬百餘萬衆順河東下同集羯朱祇羅國初見頂禮嗚足盡敬散花設頌無量供已曰弟子先請何爲不來答以聽法未了故此延命王曰彼支那國有秦王破陣樂歌舞曲秦王何人致此歌詠奘曰即今正國之天子也是大聖人撥亂反正恩霑六合故有斯詠王曰故天縱之爲物主也乃延入行宫陳諸供養乃述制惡見論顧謂門師曰日光既出螢燭奪明師所寶者他皆破訖試救取看小乘諸僧無敢言者王曰此論雖好然未廣聞欲於曲女城大會命五印度能言之士對衆顯之使邪從正捨小就大不亦可乎是日發勅普告天下總集沙門婆羅門一切異道會曲女城自冬初泝流臘月方到爾時四方翕集乃有萬數能論義者數千人各擅雄辯咸稱克敵先立行殿各容千人安像陳供香花音樂請奘昇座即標舉論宗命衆徵覈竟十八日無敢問者王大嗟賞施銀錢三萬金錢一萬上氎衣一百具仍令大臣執

奘褰裟巡衆唱言支那法師論勝十八日來無敢問者並宜知之于時僧衆大悅曰佛法重興乃令邊人權智若此便辭東歸王重請住觀七十五日大施場相事訖辭還王勑所部遞送出境并施青象金銀錢各數萬戒日拘摩羅等十八大國王流淚執別奘便辭而不受以象形大日常料草四十餘圍餅食所須又三斛許戒日又勑令諸屬國隨到供給諸僧勸受象施皆曰斯勝相也佛滅度來王雖崇敬種種布施未聞以象用及釋門象爲國寶今既見惠信之極矣因即納象而反錢寶然其象也其形圓大高可丈三長二丈許上容八人并諸什物經像等具並在其上狀如重堵相似空行雖逢奔逸而安穩不墜瓶水不側緣國北旋出印度境戒日威被咸蒙供待入早利國山川相半沃壤豐熟僧徒數萬並學大乘東北山行過諸城邑上大雪山及至其頂諸山並下又上三日達最高嶺南北通望但見橫山各有九重過斯已往皆是平地雖有小山孤斷不續唯斯一嶺夐延高遠約略爲言贍部一洲山叢斯地何以知耶至如西境波斯平川渺漫東尋嵬崿莫有窮蹤北則橫野蕭條南則印度臯衍即經所謂香山者也達池幽邃未可尋源四河所從皆由斯出爾雅所謂崑崙之墟豈非斯耶案諸禹貢河出積石蓋局談其潛出處耳張騫尋之乃遊大夏固是趍步所經猶不言其發源之始斷可知矣奘引從前後自勒行衆沿嶺而下三日至地達覩貨羅諸故都邑山行八百路極艱險寒風切骨到於活國中途所經皆屬北狄而此王者突厥之胤統管諸胡總御鐵門以南諸小國也自此境東方入葱嶺嶺據贍部洲中南接雪山北至熱海東漸烏鎩西極波斯縱廣結固各數千里冬夏積雪氷嚴崖隙過半已下多出山葱故因名焉昔人云葱嶺停雪即雪山也今親目驗則知其非雪山乃居葱嶺已南東西亘海南望平野北達叢山方名葱嶺又東山行經於十國二千餘里至達摩悉鐵帝國境在山間東西千六百里南北極廣不踰四五里許臨縛芻河從南而來不測其本僧寺十餘有一石像上施金銅圓蓋人有旋遶蓋亦隨轉豈由機巧莫測其然又東山行近千里達商彌國東至大川廣千餘里南北百餘里絕無人住川有龍池東西三百南北五十其池正在大葱嶺內贍部洲中最高地也何以明之池出二河其西流者至達摩悉鐵國與縛芻河合自此以西水皆西流其東流者至佉沙西界與徙多河合自此已東水皆東流故分二河各注兩海故知高也池出大鳥卵如斗許案條支國大卵如甕豈非斯耶又東五百至朅盤陀國北背徙多河即經所謂悉陀河也東入鹽澤潛於地中涌於積石爲東夏河矣其國崇信佛法城之東南三百餘里大崖兩室各一羅漢現入滅定七百餘年鬚髮漸長互近諸僧年別爲剃又東千餘方出葱嶺至烏鎩國城臨徙多西有大山崖自崩墜中有僧焉瞑目而坐形甚奇偉鬚髮下垂至於肩面問其委曲乃迦葉佛時人矣近重崩崖沒於山內奘至斯國與象別行先度雪河象晚方至水

漸況滌不悉山道尋嶺直下牙衡岸樹象性凶獷反拔却頓因即致死悵恨所經巳越山險將達平壤不果祈願東過蹤勒乃至沮渠可千餘里同伴五百皆共推奘爲大商主處位中營四面防守且自沮渠一國素來常鎮十部大經各十萬偈如前所傳國寳護之不許分散令屬突厥南有大山現三羅漢入滅盡定東行八百達于遁國地惟沙壤寺有百餘僧徒五千並大衆學城西山寺佛曾遊踐有大石室羅漢入定石門封掩初奘既度葱嶺先遣侍人賫表陳露達國化也下勅流問令早相見行達于遁以象致死所賫經像交無運致又上表請尋下别勅令于遁王給其鞍乘既奉嚴勅駝馬相運至于沙州又蒙别勅計其行程酬雇價直自爾乘傳二十許乘以貞觀十九年正月二十四日届于京郊之西道俗相趨屯赴閬闠數十萬衆如值下生將欲入都人物諠擁取進不前遂停别館通夕禁衛候備遮斷停駐道旁從故城之西南至京師朱雀門街之都亭驛二十餘里列衆

禮謁動不得旋于時駕幸洛陽奘乃留諸經像送弘福寺京邑僧衆競列幢帳助運莊嚴四部諠譁又倍初至當斯時也復感瑞雲現于日北團圓如蓋紅白相映當于像上顯發輪光既非遶日同共嗟仰從午至晡像入弘福方始歇滅致使京都五日四民廢業七衆歸承當此一期傾仰之高終古罕類也奘雖逢榮問獨守館宇坐鎮清閑恐陷物議故不臨對及至洛濵特蒙慰問并獻諸國異物以馬馱之别勅引入深宫之内殿面奉天顔談叙真俗無爽帝旨從夘至酉不覺時延迄于閉鼓上即事戎旃問罪遼左明旦將發下勅同行固辭疾苦兼陳翻譯不違其請乃勅京師留守梁國公房玄齡專知監護資備所須一從天府初奘在印度聲暢五天稱述支那人物爲盛戒日大王并菩提寺僧思聞此國爲日久矣但阻無信使未可依憑彼土常傳贍部一洲四王所治東謂脂那主人王也西謂波斯主寳王也南謂印度主象王也北謂獫狁主馬王也皆謂四國藉斯以治即因爲

言奘既安達恰述符同戒日及僧各遣中使賫諸經寳遠獻東夏是則天竺信命自奘而通宣述皇猷之所致也使既西返又勅王玄策等二十餘人隨往大夏并贈綾帛千有餘段王及僧等數各有差并就菩提寺僧召石蜜匠乃遣匠二人僧八人俱到東夏尋勅往越州就甘蔗造之皆得成就先是菩提寺僧三人送經初至下勅普請京城設齋仍於弘福譯大嚴等經不久之間奘信又至乃勅且停待到方譯主上虛心企仰頻下明勅令奘速至但爲事故留連不早程達既見洛宫深沃虛想即陳翻譯搜擢賢明上曰法師唐梵具贍詞理通敏將恐徒揚仄陋終虧聖典奘曰昔者二秦之譯門徒三千雖復翻傳猶恐後代無聞懷疑乖信若不搜舉同奉玄規豈以偏能妄叅朝委頻又固請乃蒙降許帝曰自法師行後造弘福寺其處雖小禪院虛静可爲翻譯所須人物吏力並與玄齡商量務令優給既承明命返迹京師遂召沙門慧明靈潤等以爲證義沙門行友玄賾等以爲綴

緝沙門智證辯機等以為録文沙門玄模以
證梵語沙門玄應以定字偽其年五月創開
翻譯大菩薩藏經二十卷余為執筆并刪綴
詞理其經廣解六度四攝十力四畏三十七
品諸菩薩行合十二品將四百紙又復旁翻
顯揚聖教論二十卷智證等更迭録文沙門
行友詳理文句奘公於論重加陶練次又翻
大乘對法論一十五卷沙門玄賾筆受微有
餘隙又出西域傳一十二卷沙門辯機親受
時事連紕前後兼出佛地六門神呪等經都
合八十許卷自前代已來所譯經教初從梵
語倒寫本文次乃迴之順同此俗然後筆人
觀理文句中間增損多墜全言今所翻傳都
由奘旨意思獨斷出語成章詞人隨寫即可
披翫尚賢吳魏所譯諸文但為西梵所重貴
於文句鉤鎖聯類重沓布在唐文頗居繁複
故使緝工專司此位所以貫通詞義加度節
之銓本勒成秘書繕寫于時駕返西京奘乃
表上并請序題尋降手勑曰法師夙標高行
早出塵表泛寶舟而登彼岸搜妙道而闢法
門弘闡大猷蕩滌衆累是以慈雲欲卷舒之
蔭四空慧日將昏朗之照八極舒朗之者其
惟法師乎朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽
微豈敢仰測請為經題非己所聞其新撰西
域傳者當自披覽及西使再返勑二十餘人
隨往印度前來國命通議中書勑以異域方 作五 八
言務取符會若非伊人將淪聲教故諸信命
並資於奘乃為轉唐言依彼西梵文詞輕重
令彼讀者尊崇東夏尋又下勑令翻老子五
千文為梵言以遺西域奘乃召諸黄巾述其
玄奥領疊詞旨方為翻述道士蔡晃成英等
競引釋論中百玄意用通道經奘曰佛道兩
教其致天殊安用佛言用通道義窮覈言跡
本出無從晃歸情曰自昔相傳祖憑佛教至
於三論晃所師遵准義幽通不無同會故引
解也如僧肇著論盛引老莊猶自申明不相
為怪佛言似道何爽綸言奘曰佛教初開深
文尚擁老談玄理微附佛言肇論所傳引為
聯類豈以喻詞而成通極今經論繁富各有
司南老但五千論無文解自餘千卷多是醫
方至如此土賢明何晏王弼周顒蕭繹顧歡
之徒動數十家注解老子何不引用乃復旁
通釋氏不乃推步逸蹤乎既依翻了將欲封
勒道士成英曰老經幽邃非夫序引何以相
通請為翻之奘曰觀老治身治國之文文詞
具矣叩齒咽液之序其言鄙陋將恐西聞異 依五 九
國有愧鄉邦英等以事聞諸宰輔奘又陳露
其情中書馬周曰西域有道如老莊不奘曰
九十六道並欲超生師承有滯致淪諸有至
如順世四大之術冥初六諦之宗東夏所未
言也若翻老序則恐彼以為笑林遂不譯之
奘以弘讚之極勿尚帝王闡化流布自古為
重又重表曰伏奉墨勑猥垂獎喻祇奉綸言
精守振越玄奘業尚空疎謬忝法侶幸屬九
瀛有截四表無虞憑皇靈以遠征恃國威而
訪道窮遐冒險雖勵愚誠纂異懷荒寔資朝
化所獲經論奉勑翻譯見成卷軸未有詮序
伏惟陛下睿思雲敷天華景爛理包繫象調
逸咸英跨千古以飛聲掩百王而騰實竊以
神力無方非神思不足詮其理聖教玄遠非

聖藻何以序其源故乃冐犯威嚴敢希題目宸睠沖邈不垂矜許撫躬累息相顧失圖玄奘聞日月麗天既分暉於戶牖江河紀地亦流潤於巖涯雲和廣樂不祕響於聾昧金壂奇珍豈韜彩於愚瞽敢緣斯理重以干祈伏乞雷雨曲垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱懸然則鷲嶺微言假神筆而弘遠雞園奧義託英詞而宣暢豈止區區梵衆獨荷恩榮亦使蠢蠢迷生方超塵累而已表奏之日勅遂許為謂駙馬高履行曰汝前請朕為汝父作碑今氣力不如昔願作功德為法師作序不能作碑汝知之貞觀二十五年幸玉華宮追奘至問翻何經論答正翻瑜伽上問何聖所作明何等義具答已令取論自披閱遂下勑新翻經論寫九本頒與雍洛相兖荆楊等九大州奘又請經題上乃出之名大唐三藏聖教序於明月殿命弘文館學士上官儀對羣僚讀之其詞曰

蓋聞二儀有象顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有象也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知象顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其指歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲棲慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨以前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之教馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷塗朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺零露方得泫其華蓮出淥波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良

由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大百寮稱慶奘表謝曰　竊聞六爻探賾局於生滅之場百物正名未涉真如之境猶且遠徵羲冊覩奧不測其神遐想軒圖歷選並歸其美伏惟皇帝陛下玉毫降質金輪御天廓先王之九州掩百千之日月斥列代之區域納恒沙之法界遂使給園精舍並入提封貝葉靈文咸歸冊府玄奘往因振錫聊謁崛山經途萬里怙天威如咫步匪乘千葉詣雙林如食頃搜揚三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之遺旨並已載於白馬還獻紫宸尋蒙下詔賜使翻譯玄奘識乖龍樹謬忝傳燈之榮才異馬鳴深愧寫瓶之敏所譯經論紕舛尤多遂荷天恩留神構序文超象繫之表若聚日之放千光理括眾妙之門同慧雲之濡百草一音演說億劫罕逢忽以微生親承梵響踊躍歡喜如聞授記表奏之日尋下勑曰

朕才謝珪璋言慚博達至於內典尤所未閑昨製序文深為鄙拙惟恐穢翰墨於金簡標瓦礫於珠林忽得來書謬承褒讚循躬省慮彌益厚顏善不足稱空勞致謝又重表謝勑云朕往不讀經兼無才智忽製論序翻污經文具覽來言枉見褒飾愧逢虛美唯益真慙自爾朝宰英達咸申擊讚釋宗弘盛氣接成陰皇太子述上所作三藏聖教序曰夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗眾經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之祕扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛

下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神句之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖棲息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉勑於弘福寺翻譯聖教引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製眾經論序照古騰今理含金石之聲文抱

風雲之潤治輙以輕塵足岳墜露添流略舉
大綱以爲斯記自此常㕘內禁扣問沉隱翻
譯相續不奕法機勑賜雲納一領妙絶古今
又勑天下寺度五人維持聖種皆其力也冬
十月隨駕入京於北闕造弘法院鎮恒在彼
初於曲池爲文德皇后造慈恩寺追奘令住
度三百人有令寺西北造翻經院給新度弟
子一十五人弘福舊處仍給十人今上嗣錄
素所珍敬追入優問禮殊恒秩永徽二年請
造梵本經臺蒙勑賜物尋得成就又追入內
於僧文殿翻發智等論降手詔飛白書慰問
優洽顯慶元年正月爲皇太子於慈恩設大
齋朝宷總至黄門侍郎薛元超中書郎李義
府曰譯經佛法之大未知何德以光揚耶奘
曰公此之問常所懷矣譯經雖位在僧光價
佐五　十五
終憑朝貴至如姚秦鳩摩羅什則安成侯姚
嵩筆受元魏菩提流支則侍中崔光錄文貞
觀波頗初譯則僕射蕭瑀太府蕭璟庶子杜
正倫等監閱詳定今並無之不足光遠又大
慈恩寺聖上切風樹之哀追造壯麗騰實之
美勿過碑頌若蒙二公爲致言則不朽之跡
自形於今古矣便許之明旦遣給事宣勑云
所須官人助翻者已處分訖其碑朕自作尋
勑慈恩翻譯文義須精宜令左僕射于志寧
中書令來濟禮部許敬宗黄門侍郎薛元超
中書郎李義府等有不安穩隨事潤色若須
學士任追三兩人及碑成請神翰自書蒙特
許尅日送寺京寺咸造幢蓋又勑王公已下
太常九卿及兩縣妓樂車從千餘乘駐弘福
寺上居安福門俯臨將送京邑士女列於道
側自北之南二十餘里充仞衢街光俗興法
無與儔焉又賜山水納妙勝前者幷以服玩
百有餘件顯慶二年駕幸洛陽預從安置東
都積翠宮召入大內麗日殿翻觀所緣等論
又於明德宮翻大毗婆沙等論奘少離桑梓
白首言歸訪問親故零落殆盡惟有一姊迎
與相見訪以墳壟旋殯未遷便卜勝地施塋
改葬其少室山西北緱氏故縣東北遊仙鄉
控鶴里鳳凰谷即奘之生地也不遠有少林
寺即魏孝文所立是翻十地之所意願棲託
爲國翻譯蒙手勑云省表知欲晦跡巖泉追
林遠而架往託慮禪寂軌澄什以標今仰挹
風徽寔所欽尚朕業空學寡靡究高深然以
淺識薄聞未見其可法師津梁三界汲引四
生智皎心燈定凝意水非情塵之所曀豈識
佐五　十六
浪而能驚然以道德可居何必太華疊嶺空
寂可舍豈獨少室重巒幸戢來言勿復陳請
即市朝大隱不獨貴於昔賢見聞弘益更可
珍於即代遂因寢言顯慶三年下勑爲皇太
子造西明寺成令給上房僧十人以充侍者
有大般若者二十萬偈此土八部咸在其中
不久下勑令住玉華翻經供給一准京寺遂
得託靜不奕譯功以顯慶五年正月元日創
翻大本至龍朔三年十月末了凡四處十六
會說總六百卷般若空宗此焉周盡於間又
翻成唯識論辯中邊論唯識二十論品類足
論等至十一月表上此經請製經序於蓬萊
宮通事舍人馮義宣勑許之奘生常以來願
生彌勒及遊西域又聞無著兄弟皆生彼天
又頻祈請咸有顯證懷此專至益增翹勵後

至玉華但有隙次無不發願生覩史多天見彌勒佛自般若翻了惟自策勤行道禮懺麟德元年告翻經僧及門人曰有爲之法必歸磨滅泡幻形質何得久停行年六十五矣必卒玉華於經論有疑者今可速問聞者驚曰年未耆耄何出此言報曰此事自知遂往辭佛先造俱胝十億像所禮懺辭別有門人外行者皆報好去今與汝別亦不須來來亦不見至正月九日告寺僧曰奘必當死經云此身可惡猶如死狗奘既死已近宮寺山靜處藏之因既臥疾開目閉目見大蓮花鮮白而至又見偉相知生佛前命僧讀所翻經論名目已總有七十三部一千三百三十卷自懷欣悅總召門人有緣並集云無常將及急來相見於嘉壽殿以香木樹菩提像骨對寺僧門人辭訣并遺表訖便默念彌勒令傍人稱曰南謨彌勒如來應正等覺願與含識速奉慈顏南謨彌勒如來所居內眾願捨命已必生其中至二月四日右脇累足右手支頭左手髀上鏗然不動有問何相報曰勿問妨吾

正念至五日中夜弟子問曰和尚定生彌勒前不答曰決定得生言已氣絕神逝迄今兩月色貌如常又有冥應略故不述又下勑葬日聽京城僧尼幢蓋往送於是素蓋素幢浮空雲合哀笳哀梵氣遏人神四俗以之悲涼七眾惜其沉沒乃葬於白花原四十里中皂素彌滿其塋與兄捷公相近苕然白塔近燭帝城尋下別勑令改葬於樊川與州縣相知供給吏力乃又出之眾咸歎異經久埋瘞色相如初自非願力所持焉能致此余以闇昧濫霑斯席與之對晤屢展炎涼聽言觀行名實相守精厲晨昏計時分業虔虔不懈專思法務言無名利行絕虛浮曲識機緣善通物性不倨不諂行藏適時吐味幽奇辯開疑議寔季代之英賢乃佛宗之法將矣且其發蒙入法特異常倫聽覽經論用爲恒任既周行東夏挹酌諸師披露肝膽盡其精義莫不傾倒林藪更新學府遂能不遠數萬諮求勝法誓捨形命必會爲期發趾張掖途次龍沙中途艱險身心僅絕既達高昌倍光來價傳國

祖送備閱靈儀路出鐵門石門躬乘沙嶺雪嶺歷天險而志逾慷慨遭凶賊而神彌厲勇兼以歸稟正教師承戒賢理逐言揚義非再授廣開異論包藏胷臆致使梵侶傾心不遺其法又以起信一論文出馬鳴彼土諸僧思承其本奘乃譯唐爲梵通布五天斯則法化之緣東西互舉又西華餘論深尚聲明則奘乃畢心請決隨授隨曉致有七變其勢動發異蹤三循廣論恢張懷抱故得施無猒寺三千學僧皆號智囊護持城塹及覩其脣吻聽其詞義皆彈指讚歎斯何人也隨其遊歷塞外海東百三十國道俗邪正承其名者莫不仰德歸依更崇開信可以家國增榮光宅惟遠獻奉歲至咸奘之功若非天挺英靈生知聖授何能振斯鴻緒導達遺蹤前後僧傳往天竺者首自法顯法勇終于道邃道生相繼中途一十七返取其通言華梵妙達文筌揚導國風開悟邪正莫高於奘矣恨其經部不翻猶涉過半年未遲暮足得出之無常奄及惜哉

那提三藏此言福生具依梵言則云布如烏伐邪以言煩多故此但訛略而云那提也本中印度人少出家名師開悟志氣雄遠弘道爲懷歷遊諸國務在開物而善達聲明通諸詁訓大夏名爲文士擬此土蘭臺著作者性況愛好奇尚闡有涉悟不憚遠夷曾往執師子國又東南上楞伽山南海諸國隨緣達化善解書語至此敷演度人立寺所在揚扇承脂那東國盛轉大乘佛法崇盛贍洲稱最乃捜集大小乘經律論五百餘夾合一千五百餘部以永徽六年創達京師有勅令於慈恩安置所司供給時玄奘法師當途翻譯聲華騰蔚無由克彰掩抑蕭條般若是難旣不蒙引返充給使顯慶元年勅往崑崙諸國採取異藥旣至南海諸王歸敬爲別立寺度人授法弘化之廣又倍於前以昔被勅往理須返命慈恩梵本擬重尋研龍朔三年還返舊寺所賷諸經並爲奘將北出意欲翻度莫有依憑惟譯八曼茶羅禮佛法阿吒那智等三經要約精最可常行學其年南海眞臘國爲那提素所化者奉敬無已思見其人合國宗師假途遠請乃云國有好藥唯提識之請自採取下勅聽往返迹未由余自博訪大夏行人云那提三藏乃龍樹之門人也所解無相與奘碩返西梵僧云大師隱後斯人第一深解實相善達方便小乘五部毗尼外道四圍陀論莫不洞達源底通明言義詞出珠聯理暢霞舉所著大乘集義論可有四十餘卷將事譯之被遣遂闕夫以抱麟之歎代有斯蹤知人難哉千齡罕遇那提挾道遠至投俾比冥旣無所待乃三被毒載充南役崎嶇數萬頻歷瘴氣委命遺命斯人斯在嗚呼惜哉

論曰觀夫翻譯之功誠遠大矣前錄所載無得稱爲斯何故耶諒以言傳理詣惑遣道清有由奇也所以列代賢聖祖述弘導之風奉信賢明憲章翻譯之意宗師舊轍頗見詞人埏埴旣圓稍工其趣至如梵文天語元開大夏之鄉鳥迹方韻出自神州之俗具如別傳曲盡規猷遂有僥倖時譽叨臨傳述逐轉鋪詞返音列喻繁略科斷比事擬倫語迹雖同校理誠異自非明逾前聖德邁往賢方能隱括殊方用通弘致道安著論五失易窺彥琮屬文八例難涉斯並古今通叙豈妄登臨若夫九代所傳見存簡錄漢魏守本本固去華晉宋傳揚時開義擧文質恢恢諷味餘逸厥斯以降輕扇一期騰實未聞講悟蓋寡皆由詞逐情轉義寫情心共激波瀾永成通式充車溢藏法寶住持得在福流失在訛競故勇猛陳請詞同世華制本受行不惟文綺至聖殷鑒深有其由群籍所傳滅法故也卽事可委況弘識乎然而習俗生常知過難改雖欲從轍終陷前蹤粵自漢明終于唐運翻傳梵本多信譯人事語易明義求罕見眉情獨斷惟任筆功縱有覆疎還遵舊緒梵僧執葉相等情乖音語莫通是非俱濫至如三學盛典唯詮行旨八藏微言宗開詞義前翻後出靡墜風猷古哲今賢德殊恒律豈非方言重阻臆斷是投世轉澆波奄同浮俗昔聞淳風雅暢旣在皇唐綺飾訛雜寔鍾季葉不思本實妄接詞鋒競掇芻蕘鄭聲難偃原夫大覺希

言絶世特立八音四辯演暢無垠安得凡懷虛衿聖慮用爲標擬誠非立言雖復樂說不窮隨類各解理開情外詞逸寰中固當斧藻標奇文高金玉方可聲通天樂韻過恒致近者晉宋顔謝之文世尚企而無比況乖於此安可言乎必踵斯蹤時俗變矣其中無亂安足涉言往者西涼法讖世號通人後秦童壽時稱僧傑善披文意妙顯經心會達言方風骨流便弘衍於世不虧傳述宋有開士慧嚴寶雲世係賢明勃興前作傳度廣部聯輝絶蹤將非面奉華胥親承詁訓得使聲流千載故其然哉餘則事義相傳足開神府寧得如缾寫水不妄叨流薄乳之喻復存今日終虧受誦足定澆薄世有奘公獨高聯類往還震動備盡觀方百有餘國君臣謁敬言議接對不待譯人披析幽旨華戎胥悅唐朝後譯不屑古人執本陳勘頻開前失既闕今乖未遑釐正輒略陳此夫復何言

佐五　廿二

續高僧傳卷第四下

音釋

泝（蘇故切逆流而上曰泝）　殑伽（梵語也此云天堂來殑其陵切）　嵬（吾回切高峻貌）　崿（逆各切崖也）　鎩（所鑑切烏鎩國名）　隒（魚險切厓也）　獷（古猛切惡也）　闐閼（闐徒年切衆盛也閼烏結切塞滿也）　獫狁（獫虛撿切狁庾準切獫狁北夷名也）　顒（魚容切）　衽（忍甚切衣襟也）　甸（堂練切畿甸也）　璟（俱永切）　曀（壹計切陰曀也）　耄（莫報切老也）　䏶（部禮切股也）　藪（蘇后切）　壍（七豔切遶城水也）　吻（武粉切脣邊曰吻）　埏埴（埏尸連切埴常職切）

續高僧傳卷第五　佐六

唐　釋　道　宣　撰

義解篇初

本傳十二人
附見一十九人

梁楊都安樂寺沙門釋法申傳一（道達　慧令）

上六

楊都建元寺沙門釋僧韶傳二（法朗　法亮）

楊都建元寺沙門釋法護傳三（智遠　僧達）

鍾山宋熙寺沙門釋智欣傳四

吳郡虎丘沙門釋僧若傳五（慧光　慧朗　僧令　法友）

楊都宣武寺沙門釋法寵傳六（智杲　僧澂）

楊都靈根寺沙門釋僧遷傳七

楊都莊嚴寺沙門釋僧旻傳八（道超）

楊都光宅寺沙門釋法雲傳九

南海隨喜寺沙門釋慧澄傳十（惠朗　惠咏）

鍾山上定林寺沙門釋法令傳十一（法生　惠式）

鍾山開善寺沙門釋智藏傳十二（慧泰　慧築）

釋法申本姓呂任城人也祖世寓居青州申

幼出家夙懷儒素廣學經論妙思獨遠彌歷年祀覩空晝有日夜惆悵隱士平原明曇聊嘲之曰三陽在節明辰淑景何不飲美酒賦新詩而終日竟歲瞪視四壁百年俄頃知得成儒素以不答曰蓋是平生鄙好何論得失頃之而大明成論譽美州鄉值宋太始之初莊嚴寺法集勑請度江住安樂寺累當師匠道俗欽賞建元之中遭本親遠喪道途迫阻有礙北歸因爾屏絕人事杜塞講說遠齊竟陵王蕭子良永明之中請二十法師弘宣講授苦相徵屈辭不獲免當斯之盛無與友者秉又淳厚仁惠不出厲言安閑守素不狎人世以天監二年卒春秋七十有四時復有道達惠命並以勤學顯名達姓裴河東聞喜人住廣陵永福精舍少以孝行知名拯濟危險道潤江濆永明中為南兗州僧正在職廉潔雅有治才罷任之日唯有紙故五束惠命廣陵人住安樂寺閑濟篤素專以成實見知

釋僧韶姓王齊國高安人幼願拔俗弱年從志斂服道俗恭敬師宗美姿制善舉止情性溫和韻調清雅好弘經教名顯州壤專以毗曇擅業元徽之初始來皇邑住建元寺寬厚閑澹不妄交遊宋季澆薄體裁無准物競月前榮枯俄頃韶閑房自守狀若無人及齊氏開泰禮教夙被白黑鑽仰講說頻仍後學知宗前修改觀毗曇一部化流海內諮聽之徒常有百數齊文慧及竟陵王蕭子良雅相欽禮清河崔慧親從北面諮承餘誨以天監三年卒于住寺春秋五十有八時建元又有法朗兼以慧學知名本姓沈氏吳興武康人家遭世禍因住建業大明七年與兄法亮被勑紹繼慧益出家初住藥王寺亮履行高潔經數修明朗稟性疏率不事威儀聲轉有聞義解傳譽集注涅槃勒成部袠而言謔調笑不擇交遊高人勝己少見齒錄並卒于天監中

釋法護姓張東平人初以廉直居性不耐貪叨年始十三而善於草隸其師道邕亦有清風撫其首曰觀汝意氣必能振發遺法及至受戒仍遭父憂居喪房內經涉四載不預法事禮畢羸瘠不堪隨衆宋孝建中來都遊觀住建元寺雅好博古多講經論常以毗曇命家弗尚流俗言去浮華不求適會趣通文理從其學者百有餘人齊竟陵王總校玄釋定其虛實仍於法雲寺建竪義齋以護為標領解釋膠結每無遺滯物益懷之遠有贖度不交榮俗凡所遊往必皆名輩齊侍中陳留阮韜光祿阮晦中書侍郎汝南周顒並虛心禮待未嘗廢也自從天子至于侯伯不與一人遊狎皎然獨坐勗勵門徒無營苟利惟以經數仁義存懷以天監六年卒于住所春秋六十有九時新安寺智遠天保寺僧達並以勤學有功遠幼懷清淨守志不競講說大乘好修福務達平和閑拓頗自矜尚

釋智欣姓潘丹陽建康人也稚而聰警稟懷變躁率爾形儀過無修整年七八歲世間近事經耳不忘曾入棲靜寺正值上講聞十二因緣義云生死輪轉無有窮已便慨然有離俗之志他日即就棲靜僧審禪師求出家焉篤好博學多習近事師訓之曰觀汝神明人非率爾所可習學皆非奧遠何耶答曰欲廣

其節目耳及具足後從東安寺道猛聽成實論四遍雖周未曾注記結袟而反亭然獨悟莫與為羣不交當世無有因得參其門者也及至講說文義精悉四衆推服聽者八百餘人陳心序事貴在可解不務才華有異流俗客問未申酬答已罷皆美其豐贍名重四海齊永明末太子數幸東田携諸內侍亟經進寺欣因謝病鍾山居宋熙寺確然自得不與富貴遊往行不苟合交不妄親䞋施之物構殿住寺以天監五年卒春秋六十一葬于山墓

釋僧若莊嚴寺僧璩之兄子也璩以律行清嚴見之前傳若少而廉靜邑里推之十五出家住虎丘東山精舍事師恭孝與人友善性好勤學出都住冶城寺二十餘年經數通達道俗器賞太常卿吳郡陸惠曉左氏尚書陸澄深相待接年三十二志絕風塵末東返虎丘棲身幽室簡出人世披文翫古自足雲霞雖復鉢茶不充單複不贍隨宜任運罕復經懷瑯琊王斌守吳每延法集還都謂知己曰在郡賴得若公言謔大忘衰老見其比歲放生為業仁逮蟲魚愛及飛走講說雖踈津梁不絕何必滅迹巖岫方謂為道但出處不失其機彌覺其德高也天監八年勑為彼郡僧正親當元帥猶肆意山內故失臣敬之美致有貪慢之誚未必加諸已要亦有貶暮齡以普通元年卒春秋七十復有僧令者若之兄也亦以碩學知名少而儁警長益廉退經律通明不求早世復有法度者住定林寺沉審其性言不卒暴先行而後從為時莊嚴寺又有惠梵惠朗並以內外廣學一期標譽梵本吳氏剡人剛決強斷不事形名朗肌貌霜潔時人目為白朗屢講衆經頗入能例

釋法寵姓馮氏南陽冠軍人後遭世難寓居海鹽少有絕俗之志二親愛而弗許執志固請乃曰須待為汝婚竟隨意所欲十八納妻經始半年捨家服道住光興寺成辦法式習學威儀其後出都住興皇寺又從道猛曇濟學成實論二公雅相歎賞日夜辛勤不以寒暑動意吳郡張融與周顒書曰古人遺族故留兒女法寵法師絕塵如棄唾若斯之志大矣遠矣又從長樂寺僧周學通雜心及法勝毗曇又從莊嚴曇斌歷聽衆經採玄析奧妙盡深極高難所指罕不倒戈音吐蘊藉風神秀舉齊竟陵王子良甚加禮遇嘗於西邸義集選請名學事委冶城智秀而競者尤多秀謂寵曰當此應對卿何如我答曰先悅後拒我不及卿詮名定實卿不及我秀有慚色年三十八正勝寺法願道人善達樊許之術謂寵曰君年滿四十當死無可避處唯有祈誠諸佛懺悔先僁挑脫或可冀耳寵因引鏡驗之見面有黑氣於是貨賣衣鉢資餘併市香供飛舟東逝直至海鹽居在光興閑房禮懺杜絕人物晝忘食息夜不解衣迄年四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛彌生怖懅其夜懺達四更聞户外有人言曰君死業已盡遠即開户都無所見明晨借問僉言黑氣都除兩耳乃是生骨斯實懺蕩之基功不虛也末又從東夏慧基聽其講導言論往復旬日之間文疑理滯反啓其志又鼓棹西歸住道林寺開

宇臨潤敞軒映水解褰尋經每自惆悵而不能已及東昏在位多請遊於北山因而移寓天保寺天監七年齊隆寺法鏡殂歿僧正惠超啓寵鎮之勑曰法寵法師造次舉動不逾律儀不佚性欲不事形勢慈仁愷悌雅有君子之風匡政寺廟信得其人矣上每義集以禮致之略其年臘勑常居坐首不呼其名號爲上座法師請爲家僧勑施車牛人力衣服飲食四時不絕寺本陋小帝爲宣武王修福下勑工人繕改張飾以待寵焉因改名爲宣武寺也門徒敬厚常百許人普通四年忽感風疾不能執捉舒經格上晝夜不休赴諸法事坐與講說未疾禮佛常以百拜爲限後不能起居猶於牀上依時百過俯仰虔敬所懺所願與本不異後疾甚中使參候相望於道以普通五年三月十六日卒春秋七十四皇上傷悼道俗悲戀勑葬定林寺墓一切凶事天府供給舍人主書監視訖事復有沙門智果管氏吳人住海鹽光與寺清直平簡善諸經術又剡縣公車寺沙門僧淑措揉衆師并爲已任隨問隨荅思慮周廣雖有微霰而未盡其要妙也

釋僧遷姓樂氏襄陽杜人少出家進忠退儉早協州鄉晚遊都邑住靈根寺却掃一房淨若仙觀潔整衣服塵水不染從靈味寺寶亮諮學經論文理通達籍甚知名性方稜不撓高自崇遇若非意得罕所賓接武帝以家僧引之吳平侯蕭昺亦遇之以禮天監十六年夏帝嘗夜見沙門惠詡他日因赴法會還問詡曰御前夜何所道詡曰卿何忽問此而言氣甚厲遷抗聲曰我與卿同出西州俱爲沙門卿一時邀逢天接便欲凌駕儕黨我惟事佛視卿蔑如也衆人滿坐詡有慚忒其之梗正皆類此也以普通四年卒春秋五十九矣

釋僧旻姓孫氏家于吳郡之富春有吳開國大皇帝其先也幼孤養能言而樂道七歲出家住虎丘西山寺爲僧迴弟子從迴受五經一聞能記精神洞出標舉獨秀每與同輩言謔及諸典禮未嘗不慨然欲爲已任宋吏部郎吳郡張辯謂之曰沙彌何姓家在何處旻曰貧道姓釋家于此山辯甚異之特進張緒見而歎曰松柏雖小已有凌雲之氣由是顯譽年十三隨迴出都住白馬寺寺僧多以轉讀唱導爲業旻風韻清遠了不厝意年十六而迴亡哀容俯仰率由自至喪禮畢移住莊嚴師仰曇景景久居寺住雅有風軌大小和從寺給僧足旻安貧好學與同寺法雲禪崗法闡稟學柔次遠亮四公經論夕則合被而卧晝則假衣而行往返諮詢不避炎雪其精力篤課如此大明數論究統經律原始要終望表知裏內鑒諸已旁啓同志前疑往結靡不冰泮雖命世碩學有是非之辯旻居中振發曾無擁滯光緒既著風猷弘遠齊文惠帝竟陵王子良深相貴敬請遺連接尚書令王儉延請僧宗講涅槃經旻扣問聯環言皆摧敵儉曰昔竺道生入長安姚興於逍遙園見之使難道融義往復百翻言無不切衆皆覩其風神服其英秀今此旻法師超悟天體性極照窮言必典詣能使前無橫陣便是過之

遠矣文宣嘗請柔次二法師於普弘寺共講成實大致通勝冠蓋成陰旻於末席論議詞旨清新致言宏邈往復神應聽者傾屬次公乃放麈尾而歎曰老夫受業於彭城精思此之五聚有十五番以爲難窳每恨不逢勍敵必欲研盡自至金陵累年始見竭於今日矣且試思之晚講當答及晚上講裁復數交詞義遂擁次公動容顧四座曰後生可畏斯言信矣年二十六永明十年始於興福寺講成實論先輩法師高視當世排競下筵其會如市山棲邑寺莫不掩扉畢集衣冠士子四衢輻湊坐皆重膝不謂爲迮言雖竟日無起疲倦皆仰之如日月矣希風慕德者不遠萬里相造自晉宋相承凡論議者多高談大語競相誇罩及旻爲師範稜落秀上機變如神言氣典正座無洪聲之侶重以性多謙讓未嘗以理勝加人處衆澄眸如入禪定其爲道俗所推如此時人稱曰析剖磐隱通古無例條貫始終受者易悟庶方蕩諸異論大同正法矣於是名振日下聽衆千餘孜孜善誘曾無

告倦晉安太守彭城劉業嘗謂旻曰法師經論通博何以立義多儒答曰宋世貴道生頓悟以通經齊時重僧柔影毗曇以講論貧道謹依經文文玄則玄文儒則儒耳時竟陵王世子蕭昭胄出守會稽有要旻共往征虜別之旻曰吾止講席相識未嘗修詣聞其得郡便狼狽遠別意所不欲衆因是亦止永元元年勑僧局請三十僧入華林園夏講僧正擬旻爲法主旻止之或曰何故答曰此乃內潤法師不能外益學士非謂講者由是譽傳遐邇名動京師瑯琊王仲寶吳人張思光學冠當時清貞獨絕並投分請交申以縞帶年立之後頻事閑解蔚爲宗匠九部五時若指諸掌玄理伏難坦然夷易故緇素結轍華鄙邀延復屯萃矣時有令聞夙成負先來之風者年素望懷新舊之耻設伏者比肩翹關者間出旻隨方領會弘量有餘皆銜璧輿櫬黯然風靡者一人而已值齊曆橫流道屬昏詖時寵小人世嫉君子因避地徐部仍受請入吳法輪繼轉勝幢屢建皆隨根獲潤有聞南北

皇梁膺運乃翻然自遠言從帝則以天監五年遊于都輦天子禮接下筵亟深睠悅勑僧正慧超銜詔到房欲屈與法寵法雲汝南周捨等入華林園道義自茲已後優位日隆六年制注般若經以通大訓朝貴皆思弘厥典又請京邑五大法師於五寺首講以旻道居其右迺眷帝情深見悅可因請爲家僧四事供給又勑於惠輪殿講勝鬘經帝自臨聽仍選才學道俗釋僧智僧晃臨川王記室東莞劉勰等三十人同集上定林寺抄一切經論以類相從凡八十卷皆令取衷於旻十一年春忽感風疾後雖小間心猶忘誤言語遲蹇旻曰自登座講說已二十年如見此病例無平復講事盡矣乃修飾房內隔立道場日夜禮懺後吳郡太守張充吳興太守謝覽各遣僚佐至都表上延請有勑給船仗賫粮發遣二郡迎候舟檝滿川京師學士雲隨霧合中途守宰莫不郊迎晉陵太守蔡撙出候門迎之歎曰昔仲尼素王於周今旻公又素王於梁矣天監末年下勑於莊嚴寺建八座法輪

講者五僧以年臘相次是最處後衆徒彌盛莊嚴講堂宋世祖所立欒櫨增映延袤遐遠至於是日不容聽衆執事啓聞有勑聽停講五十日悉移窻户四出簷霤又進給牀五十張猶爲迫迮梲桯摧折日有十數得人之盛皆此類焉是因捨什物覗施擬立大堂慮未周用待庫生長傳付後僧又於簡靜寺講十地經堂宇先有五間慮有迫迮又於堂前權起五間合而爲一及至就講寺内悉滿斯感化之來殆非意矣少與齊人張融謝朓友善天人才學通人莫不致禮雖居重名不嘉榮勢閑處一室簡通豪右衆人多恨之唯吳郡陸倕博學自居名位通顯早崇禮敬是亦密相器重時爲太子中庶傎從到房是稱疾不見倕欣然曰此誠弟子所望也人皆推倕之愛名德也彌重是之不趣於世曁普通之後先疾連發彌懷退靜夜還虎丘人無知者時蕭昻出守吳興欲過山展禮山主智遷先知以告是曰吾山藪病人無事見貴二千石昔戴顒隱居北嶺宋江夏王入山詣之高卧

牖下不與相見吾雖德薄請附戴公之事矣及蕭至是從後門而遁其年皇太子遣通事舍人何思澄銜命致禮贈以几杖鑪奩褥席麈尾拂扇等五年下勑延還移住開善使所在備禮發遣不得循常以稽天望於路增劇未堪山寺權佉六停莊嚴因遂彌留以十二至大漸良醫上藥備于寺内中使參候相望馳道以大通八年二月一日清旦卒于寺房春秋六十一天子悲惜儲君嗟惋勑以其月六日窆於鍾山之開善墓所喪事大小隨由備辦隱士陳留阮孝緒爲著墓誌弟子智學惠慶等建立三碑其二碑皇太子湘東王並爲製文樹于墓側徵士何胤著文立於本寺初是嘗樂於禪默乃依所立義試遍安心旬日之間遂得入定問諸禪師皆云門户雖殊造寂不異又嘗於講日謂衆曰昔彌天釋道安每講於定坐後常使都講等爲含靈轉經三契此事久廢旣是前修勝業欲屈大衆各誦觀世音經一遍於是合坐欣然遠近相習爾後道俗捨物乞講前誦經由此始也時有靈根寺道

超比丘勤學自勵願明解如是夢有人言僧是法師毗婆尸佛已能講說君始修習云何可等但自加功不患不隨分得解後大領悟是嘗造彌勒佛并諸供具朝夕禮謁乃夢見彌勒佛遣化菩薩送菩提樹與之菩薩曰菩提樹者梁言道佉六場樹也弟子頗十三宣其言是聞而最之曰禮有六夢正夢唯一乃是好惡之先徵故周立占夢之官後代廢之正以俗人澆僞亟多假託吾前所夢乃心想耳汝勿傳之以莊嚴寺門及諸墻宇古製不工又是虎丘山西寺朽壞日久並加繕改事盡弘麗是所造經像全不封附須者便給放生布施未嘗倦廢弟子諮曰和尚所修功德誠多未始建大齋會恐福事未圓是曰大齋乃有一時發起之益吾寡乏人力難得盡理又且米菜醬醋樵水湯炭踐蹋洗炙傷害微蟲豈有數量慮有此事故不敢爲也如復求寄王宮官府有勢之家便役雖多彌難盡意近識觀之藉此開悟智者窺之有求名之誚要請法俗侵星早到若不專至有乖素心若現斯言猶

涉譏笑故吾不為也旻笑言美善舉止吐納膏腴自生顧眄風颷滿室凡所施為不為名利勤注教勗形於言晤先人後己常若不及嘗有餘師言弟子不恭者旻呼與相見為設飲食方便誘喻遂成善士生無左道卜筮不妄罔惑凡人又不假託奇怪以誑近識貴人君子皆景慕焉營居負販者亦望風而畏敬聞其名者偽夫正鄙夫立所著論疏雜集四聲指歸詩譜決疑等百有餘卷流世

釋法雲姓周氏義興陽羨人晉平西將軍處之七世也母吳氏初產坐草見雲氣滿室因以名之七歲出家更名法雲從師住莊嚴寺為僧成玄趣寶亮弟子而儁朗英秀卓絕時世年十三始就受業太昌僧宗莊嚴僧達甚相稱讚寶亮每曰我之神明殊不及也方將必當棟梁大法校六矣齊永明中僧柔十四東歸於道林寺發講雲諮決累日詞旨激揚眾所歎異年小坐遠聲問難敘命置小牀處之於前共盡往復由是顯名與同寺僧旻等年臘齊名譽歷掾眾師且經且論四時遊聽寒暑不輟或講前講末初夜後夜覆述文義間隙遊習於路思義輒不自覺行過所造其勤勵專至類皆如此曾覩長樂寺法調講論出而顧曰震旦天子之都衣冠之富動靜威儀勿易為也前後法師或有詞無義或有義無詞或俱有詞義而過無威儀今日法座俱已闕矣皆由習學不優未應講也及年登三十建武四年夏初於妙音寺開法華淨名二經序正條源羣分名類學徒海湊四眾盈堂僉謂理由言盡紙卷空存及至為賓構擊縱橫比類紛綸機辯若疾風應變如行雨當其鋒者罕不心醉賓主咨嗟朋僚胥悅時人呼為作幻法師矣講經之妙獨步當時齊中書周顒瑯琊王融彭城劉繪東莞徐孝嗣等一代名貴並投莫逆之交孝嗣每日見雲公後發自顧缺然而性靈誠校六孝勞於色養及居毋十五憂毀瘠過禮累日不食殆不勝喪僧旻謂曰聖人制禮賢者俯就不賢者企及且毀不滅性尚出儒宗況佛有至言欲報生恩近則時奉顏儀使物生悅遠則啓發菩提以導神識又云恩愛重賊不可寬放寬放此者及所親愛墮於惡道唯有智者以方便力善能治制則惠兼存沒入諸善趣矣宜思遠理使有成津何可恣情同於細近耶雲乃割哀情微進飲粥永元元年曾受毗陵郡請道俗傾家異端必集弘振風猷道被京城鼓舞知歸巾褐識反及梁興高臨甚相欽禮天監二年勑使長召出入諸殿影響弘通之端贊揚利益之漸皇高亟延義集未曾不勑令雲先入後下詔令府諸名德各撰成實義疏雲乃經論合撰有四十科為四十二卷俄尋究了又勑於寺三遍敷講廣請義學充諸堂宇勑給傳詔車牛吏力皆備足焉至七年制注大品朝貴請雲講之辭疾不赴帝云弟子既當今日之位法師是後來名德流通無寄不可不自力為講也因從之尋又下詔禮為家僧資給優厚勑為光宅寺主創立僧制雅為後則皇太子留情內外選請十僧入於玄圃經於兩夏不止講經而亦懸談文外雲居上首偏加供施自從王侯逮于榮貴莫不欽敬至於吉凶慶弔不避

寒暑時人頗謂之遊俠而動必弘法不以此言間懷中書郎順陽范縝著神滅論羣僚未詳其理先以奏聞有勑令雲答之以宣示臣下雲乃遍與朝士書論之文采雖異而理義倫通又與少傅沈約書曰主上令審神滅論今遣相呈夫神妙寂寥可知而不可說義經丘而未曉理涉旦而猶昏至人凝照有本襲道赴機垂審臣下旨訓周密孝享之祀既彰桀懷曾史之慕三世之言復闡紂慠彼論之情預非草木誰不歔欷同挹風猷共加弘贊也約答曰神本不滅久所服膺神滅之談良用駭惕近約法師殿內亦蒙勑答一本懽受頂戴尋覧忘疲豈徒伏斯外道可以永離衆魔孔釋兼弘於是乎在實不刊之弘旨百代之舟航弟子亦即彼論微厝疑難比展具以呈也雲以天監末年欲報施主之恩於秣陵縣同下里中造寺一所勑以法師建造可仍以法師爲名即禪崗之西山也郊郭內地實爲爽塏結宇孤巖比面城市懷潤隱嶺窮人野之致終日談論曾無休廢天監將末扶南

國獻經三部勑雲譯之詳決梁梵皆理明意顯狀若親承帝抄諸方等經撰受菩薩戒法構等覺道場請草堂寺慧約法師以爲智者躬受大戒以自莊嚴自茲厥後王侯朝士法俗傾都或有年臘過於智者皆望風奄附啓受戒法雲曰戒終是一先已同稟今重受者誠非所異有若趣時於是固執帝累勸奬每加說喻答曰當先發願若得應相然後從受雲欲發起中表菩提之心捨己身外嚫施之物通啓於華林園光華殿設千僧大會分此諸物爲五種功德上帝隨喜讐梵從時鏘金候旭百和氤氳衆妓繁會觀者傾城莫不稱歎普通六年勑爲大僧正於同泰寺設千僧會廣集諸寺知事及學行名僧羯磨拜授置位羽儀衆皆見所未聞得未曾有爾後雖遘疾時序而講說無廢及於扶接登座弊劇乃止至御幸同泰開大涅槃勑許乘輿上殿凭几聽講及遭父憂由是疾篤至于大漸以大通三年三月二十七日初夜卒于住房春秋六十有三二宮悲惜爲之流慟勑給東園祕

器凡百喪事皆從王府下勑令葬定林寺側太子中庶瑯瑘王筠爲作銘誌弟子周長胤等有猶子之慕創造二碑立于墓所湘東王蕭繹各爲製文初雲年在息慈雅尚經術於妙法華研精累思品酌理義始末照覽乃往幽巖獨講斯典竪石爲人松葉爲拂自唱自導兼通難解所以垂名梁代誠績有聞而文疏稠疊前後繁映致依講誦有阻恒功嘗於一寺講散此經忽感天華狀如飛雪滿空而下延于堂內升空不墜訖講方去有保誌神僧道超方外罕有得其情者與雲互相敬愛呼爲大林法師每來雲所輙停住信宿嘗言欲解師子吼請法師爲說即爲剖析誌便彈指讚曰善哉微妙微妙矣儀同陳郡袁昂云有常供養僧學雲法華日夜發願望得慧解等之忽夢見一僧曰雲法師燈明佛時已講此經那可卒敵也每於講次有送錢物乞誦經者多獲徵應及得善夢如別記述夷陵縣漁人於網中得經一卷是泥洹四相品末題云宋元徽二年王寶勝敬造奉光宅寺法雲

法師以事勘校時雲年始十歲名未遠布寺
無光宅而此品正則初云弘法次斷魚肉驗
令意行頗用相符其有機神變化人莫敢競
其類者雲得此告彌深弘演云爾
釋慧澄姓蘭氏番禺高要人十四出家依和
上道達住隨喜寺而在性貞苦立素齋戒魚
肉葷辛畢世未視當齊氏之季百工輟業澄
閉户禮誦不修閒達天監初建開闡學校白
黑樂求皆得其志澄深懷願望以日爲歲世
始廓清南路猶梗負笈踟躕欲前未進親舊
諫曰何不就饒聚粮貨待路好通爲爾栖栖
横生憂苦澄曰榮華賄貨此何見關日月如
電時不待人耳於是間關寄託遂至京室憩
莊嚴寺仍從僧旻以申北面勤苦下帷專攻
一事且經且律或數或論十餘年中鈎深索
隱猶晦迹下筵而名聞日遠桂陽王蕭象聞
風欽悅延請入第頂禮歸依求屈講說親自
餐服遂使遠近投集聞者斐然後桂陽出鎮
南岳請與同行瀟湘道俗重增歸敬法席繼
興善誘忘倦澄以違親歲久逝暫定省而番

禺四衆向風欽德迎請重疊年年轉倍以普
通四年隨使南返中途危阻素情無憚食值
飢客合盤施之船人更辦不肯復受若見單
薄解衣賑之及至南海復停隨喜七衆屯結
其會如林讚請法施頻仍累迹理喻精微淺
深無隱新舊學望如草偃焉於斯五載法利
無限未及旋都遇疾而卒春秋五十有二即
大通元年也時復有慧朗慧略法生慧武等
皆從僧旻受學雖復廣綜諸部並以成實擅
名朗居貧好學博達多通久當師匠巧於傳
述略聰明儁警宣講有則品別支條分籍甚
有嘉譽生尋訪異聞博述經論銓次秘奧物
益奇之武振揚文義省約不繁宣流未廣簡
推中葉年三十餘卒
釋法令姓董氏未詳何人家遭世禍因寓建
康少出家住定林上寺立操貞堅廉和寡欲
博覽經論多所通達善涅槃大小品尤精法
華阿毗曇心登師子座發無畏辯先標綱要
却泒條流言約旨遠馳名京學兼好禪寂以
息攀緣但多疾瘵亟爲廢替自責先身執相

分別起諸違害今受殃咎因誦大品一部用
祛封滯清淨調和隨從梵行足不下山三十
三歲葷辛不食弊衣畢世以天監五年卒春
秋六十有九時寺復有慧泰慧纂並以學聞
泰克已修身篤勤禪智偏能談授纂心性淸
率不事形骸貞實抱素雅有國士之器
釋智藏姓顧氏本名淨藏吳郡吳人少傳曜
之八世也高祖彭年司農卿曾祖淳錢唐令
祖瑶之貟外郎父映奉朝請早亡其母嘗夢
繞吳城一帀密雲四布而天中開朗衆星墜
地取而吞之因而有娠焉及生藏也少而聰
敏常懷退讓果食衣服爰及威儀皆新華先
讓而處下末由此譽馨鄉閭敬而尚重年十
六代宋明帝出家以泰初六年勑住興皇寺
事師上定林寺僧遠僧祐天安寺弘宗此諸
名德傳如前述藏稟依訓範敬義弘隆嘗遇
師疾甚不食多日藏亦從之待師進飲藏還
進飲乃至平復方從師好自是戒德堅明學
業通奧衆所知識超於夷等當時柔次二公
玄宗蓋世初從受學抱酌經論統辯精理及

其開闡延敵莫能涉其津者藏洞曉若神微
言每吐預有比蹤罔不折伏於是二僧歎揖
自以弗及之也齊太尉文憲王公深懷欽俛
爰請安居常歎相知之晚太宰文宣王建立
正典紹隆釋教將講淨名選窮上首乃招集
精解二十餘僧探授符策乃得於藏年臘最
小獨居末坐敷述義理罔或抗衡道俗翕然
彌崇高譽先是會稽慎法師志欲宣通妙法
乃請文宣方求講匠以藏名稱普聞允當僉
屬遂流連會計多歷年祀服膺鼓篋寔繁有
徒但以律部未精重遊京輦信同瓶瀉有似
燈傳俄而十誦明了諸部薄究末還吳郡道
流生地也學人裹糧隨之不少永元二年重
遊禹穴居法華山繼衆弘業及齊德將謝王
室大騷天地既閉經籍道廢遂翻然高擧欲
終焉禹穴遠有梁董命大弘正法皇華繼至
方遊京輦天子下禮承修榮貴莫不來敬聖
僧寶誌遷神窀穸于鍾阜於墓前建塔寺名
開善勑藏居之初藏未受具戒遇誌於定林
上寺遂推令居前垂示崇敬之迹識知德望

有歸告之先見矣時梁武崇信釋門宮闕恣
其遊踐主者以負扆南面域中一人議以御
座之法唯天子所昇沙門一不霑預藏聞之
勃然厲色即入金門上正殿踞法座抗聲曰
貧道昔爲吳中顧郎尚不慙御榻況復迺祖
定光金輪釋子也檀越若殺貧道即殺不慮
無受生之處若付在上方獄中不妨行道即
拂衣而起帝遂罷勑任從前法斯跨略天子
高岸釋門皆此類也有墅姥者工相人也爲
記吉凶百不失一謂藏曰法師聰辯蓋世天
下流名但恨年命不長可至三十一矣時年
二十有九聞斯促報講解頻息竭精修道發
大誓願不出寺門遂探經藏得金剛般若受
持讀誦畢命奉之至所厄暮年香湯洗浴淨
室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子
汝往年三十一者是報盡期由般若經力得
倍壽矣藏後出山試過前相者乃大驚起曰
何因尚在世也前見短壽之相今了一無沙
門誠不可相矣藏問今得至幾答云色相骨
法年六十餘藏曰五十知命已不爲夭況復

過也乃以由緣告之相者欣服竟以畢年辯
世終如相言於是江左道俗競誦此經多有
徵應乃至于今日有光大感通屢結遠梁大
同中敬重三寶利動昏心澆波之儔肆情下
達僧正憲綱無施於過門帝欲自御僧官維
任法侶勑主書遍令許者署名于時盛哲無
敢抗者皆匿然投筆後以疏聞藏藏以筆横
轢之告曰佛法大海非俗人所知帝覽之不
以介意斯亦拒略萬乘季代一人而已帝意
彌盛事將施行於世雖藏後未同而勑已先
被晚於華光殿設會衆僧大集後藏方至帝
曰比見僧尼多未調習白衣僧正不解律科
以俗法治之傷於過重弟子暇日欲自爲白
衣僧正亦依律立法此雖是師之事然佛亦
復付囑國王向來與諸僧共論咸言不異法
師意旨如何藏曰陛下欲自臨僧事實光顯
正法但僧尼多不如律所願垂慈矜恕此事
爲後帝曰弟子此意豈欲苦衆僧耶正謂俗
愚過重自可依律定之法師乃令矜恕此意
何在答曰陛下誠欲降重從輕但末代衆僧

難皆如律故敢乞矜恕帝曰請問諸僧犯罪佛法應治之不答曰竊以佛理深遠教有出沒意謂亦治亦不治帝曰惟見付囑國王治之何處有不治之說答曰調達親是其事如來置之不治帝曰法師意謂調達何人答曰調達乃誠不可測夫示迹正欲顯教若不可不治聖人何容示此若一向治之則衆僧不立一向不治亦復不立帝動容追停前勑諸僧震懼相率啓請帝曰藏法師是大丈夫心謂是則道是言非則道非致詞宏大不以形命相累諸法師非大丈夫意實不同言則不異弟子向與藏法師碩諍而諸法師默然無見助者豈非意在不同耳事遂獲寢藏出告諸徒屬曰國王欲以佛法爲己任乃是大士用心然衣冠一家子弟十數未必稱意況復衆僧五方混雜未易辨明正須去其甚泰耳且如來戒律布在世間若能遵用足相綱理僧正非但無益爲損弘多常欲勸令罷之豈容讚成此事或曰理極如此當萬乘之怒何能夷然藏笑曰此實可畏但吾年老縱復阿旨附會終不長生然死本所不惜故安之耳後法雲謂衆曰常於義理之中未能相謝一日之事眞可愧伏不久勑於彭城寺講成實聽侶百餘皆一時翹秀學觀榮之又勑於慧輪殿講般若經別勑大德三十人預座藏開釋發暢各有清拔皆著私記擬後傳習天監末年春捨身大懺招集道俗幷自講金剛般若以爲極悔唯留衣鉢餘者傾盡一無遺餘陳郡謝幾卿指挂衣竹戲曰猶留此物尚有意耶藏曰身猶未滅意何由盡而尚懷靖處託意山林還居開善因不履世時或勑會乃上啓辭曰夙昔顧省心或不調欲依佛一語於空閑自制而從緣流二十餘載在乎少壯故可推斥今既老病身心俱減若復退一毫便不堪自課故願言靜處少自榮衛非敢傲世求名非欲從閑自誕特是常人近情懼前途之已迫耳帝手勑喻曰求空自閑依空入慧高蹈養神實是勝槩不違三乘亦以隨喜惟別之際能無悵然岐路贈言古人所重猶勸法師行無礙心夫悲爲首方便利益隨時用舍不宜頓杜以隔礙心行菩薩道無有是處勑往反頻仍久之藏持操不改帝將受菩薩戒勑僧正牒老宿德望時超正略牒法深慧約智藏三人而帝意在於智藏仍取之矣皇太子尤相敬接將致北面之禮肅恭虔往朱輪徐動鳴笳啓路降尊下禮就而謁之從遵戒範永爲師傅又請於寺講大涅槃親臨幄坐爰命諮質朝賢時彥道俗盈堂法筵之盛未之前聞又於北閣更延談論皆歎曰陪預勝席未曾有也藏任吹噓眞行平等毀譽不動榮利未干宴坐空閑巋然山立雖神寓凝隔風韻清高其應物也汲汲然如有不足可謂望儼即溫君子之變者矣自現處巖岫晦形人世又於寺外山曲別立頭陀之舍六所並是茅茨容膝而已皇太子聞而遊覽焉各賦詩而返其後章云非曰樂逸遊意欲識箕穎藏結心世表常行懺悔每於六時翹仰靈相口云理味深玄淺思斟酌自抱疑礙恐乖聖意多僻因而懇惻詞淚俱發嘗宿靈曜寺夜漸用心見有金光照曜一室洞明人問

其故答曰此中奇妙未可得言是旦遘疾至
于大漸帝及儲君中使相望四部白黑日夜
叅候勑為建齋手制願文并繼以醫藥而天
乎不慭雅增不降臨終詞色詳正遺言雅在
弘法以普通三年九月十五日卒於寺房春
秋六十有五勑葬獨龍之山赴送盈道同為
建碑墳所寺內各一新安太守蕭機製文湘
東王繹製銘太子中庶子陳郡殷鈞為立墓
誌初藏嘗夢見金粟如來入室共談執二麈
尾其一寶裝其一者素留素者與藏又徵士
廬江何胤居吳郡虎丘山遇一神僧捉一函
書云有人來寄語須臾失之及開函視全不
識其文詞後訪魏僧云是大莊嚴論中間兩
紙也時人咸謂藏之所致又彭城劉混之罪
當從戮藏時處後堂為帝述四等義外奏聞
之帝曰今為國事不得道四等義如何藏曰
言行乘機也今機發而不中失在何人四等
之舉義非徒設帝遂捨而不問竟以獲免劉
氏終亦不委斯由其潛濟益被率多如此凡
講大小品涅槃般若法華十地金光明成實

百論阿毗曇心等各著義疏行世

續高僧傳卷第五

音釋

瞪除庚切直視貌 濆符分切水厓也 瘠才亦切瘦也 拓他各切斥開也
袟直質切書衣也 確克角切堅也 捃舉蘊切拾也 撓爾紹切屈也
詡況羽切 麈腫庾切麋屬 勍渠京切強也 縞古老切白繒也 櫬初覲切棺也
詖彼義切傾邪也 窆彼驗切下棺曰窆 飈卑遙切旋風也
鯁古杏切塞也 瞀莫候切猶亂也 莞姑歡切東莞郡名 惙陟劣切憂也
塏可亥切高爽也 氤氳氤數文切氳於云切氤氳香氣貌 番禺番音潘禺音愚番禺廣州縣名
瘵側界切病也 窀穸窀株倫切穸詳亦切長埋謂之窀長夜謂之穸
扆隱豈切畫斧屏風也 墅上與切田廬也 姥莫補切女老稱也 憖魚僅切強也

續高僧傳卷第六上 佐七

唐 釋道宣 撰

義解篇二

正傳二十一
附見一十八

梁大僧正南澗寺沙門釋慧超傳一
國師草堂寺智者釋慧約傳二
魏西河石壁谷玄中寺釋曇鸞傳三
梁蜀郡龍淵寺釋慧韶傳四
會稽嘉祥寺釋慧皎傳五
魏洛陽釋道辯傳六 曇永 亡名
恒州報德寺釋道登傳七
梁楊都莊嚴寺釋僧密傳八 見下卷
楊都湘宮寺釋曇准傳九 智淳
楊都靈基寺釋道超傳十 慧安
楊都龍光寺釋僧喬傳十一 僧瑩 寶鋼 慧濟 慧紹
楊都彭城寺釋慧開傳十二 曇篤
楊都建初寺釋明徹傳十三
餘杭西寺釋法開傳十四
楊都瓦官寺釋道宗傳十五 法敞
魏洛下廣德寺釋法貞傳十六 僧建 道寂 慧聰

梁益州羅天宮寺釋寶淵傳十七 法文 法護
法度 道興
楊都冶城寺釋僧詢傳十八 道遂 道標
楊都靈根寺釋慧超傳十九
齊鄴中天平寺釋眞玉傳二十

後梁荊州大僧遷傳僧遷傳二十一

釋慧超姓廉氏趙郡陽平人中原喪亂避難於鍾離之朝哥縣爲初生之夕神光照室幼而簡靜寡慾已有成人之符也八歲出家從臨菑縣建安寺沙門惠通通素無業術立行專樸超直心袛順奉敬無怠而外聽諸講內精學業時遇風雨艱辛泥路擁塞不以爲辭甞寓坐有梵僧蓋不測之人也一見嗟異曰斯人若不爲五衆之傑則爲八州刺史兼叙神光之瑞如符契焉遂廣探經部兼明數論並盡其深義朗若貫珠名僧勝集稠人廣座紛綸飛伏雍容模楷故早爲皂白挹其高軌後南遊江左住南澗寺僧宗見而善之受涅槃等經開拓條緒略通幽致歷閱衆師多所參涉偏以無量壽命家吏部謝籥每稱之曰君子哉若人也又善用俳諧尤能草隸兼習朱許又工占相自齊曆告終梁祚伊始超現病新林情存拯溺信次之間聲馳日下尋有別勑乃授僧正戒德內修威儀外潔凡在緇侶咸稟成訓天子給傳詔羊車局足健步衣服等供自聲教所被五部憲章咸稟風則帝以般若之義眞諦所宗偏令化導故諮質鋒起懸辯若流又經聚徒都治講菩提心義論談之暇夜分未寢忽見大力善神形甚都麗旣而言曰當率集問緣共來飡受不言姓字於此告辭及就講之辰倐然滿座容貌瓌異莫有識者竟席便散其感迹徵異爲若此也加以性好山水亟異幽尋而翼從之聲閙于數里山人怪視唯見超身麤獷之徒莫不自息天監年中帝請爲家僧禮問殊積初戒典東流人各傳受所見偏執妙法猶漏皇明御寓撥探羣經圓壇更造文義斯構事類因果於此載明有詔令超受菩薩戒恭惟頂禮如法勤修上復齋居空室夢其勤行戒品面申讚悅時共延美而超鳴謙蹈禮好靜篤學從之遊處未覩慍喜之儀加以形過八尺腰帶十圍雍容高步當時譽顯帝又請於慧輪殿講淨名經上臨聽覽未啓莊嚴寺園接連南澗因構起重房若鱗相及飛閣穹隆高籠雲霧通碧池以養魚蓮構青山以棲羽族列植竹果四面成陰木禽石獸交橫入出又羅列童侍雅勝王侯剖決衆情一時高望在位二十餘年晚以陵谷互遷世相難恃因自辭免閑房養素以普通七年五月十六日遷神於寺房行路殞涕學徒奔赴凡厥喪事出皆天府門人追思德澤乃爲立碑湘東王繹陳郡謝幾卿各爲製文俱鐫墓所

釋慧約字德素姓婁東陽烏場人也祖世蟬聯東南冠族有占其塋墓者云後世當有苦行得道者爲帝王師焉母留氏夢長人擎金像令呑之又見紫光繞身因而有孕便覺精神爽發思理明悟及誕載之日光香充滿身白如雪時俗因名爲靈粲故風鑒貞簡神志凝靜撫塵之歲有異凡童惟聚沙爲佛塔壘石爲高座七歲便求入學即誦孝經論語乃

至史傳披文見意宅南有果園隣童競採常
以爲患乃捨已所得空拳而返鄉土以蠶桑
爲業常懷悲惻由是不服緜纊季父喜畋獵
化終不改常歎曰飛走之類去人甚遠好生
惡死此情何別乃絕羶腥叔父遂避於他里
恣行勦戮夢赤衣使者手持矛戟謂曰汝終
日殺生菩薩教化又不能止捉來就死驚覺
汗流旦便毀諸獵具深改前咎約復至常所
獵處見麋鹿數十頭騰倚隨船若有愧謝者
所居僻左不甞見寺世崇黃老未聞佛法而
宿習冥感心存離俗忽值一僧訪以至教彼
乃舉手東指云剡中佛事甚盛因仍不見方
悟神人至年十二始遊于剡徧禮塔廟肆意
山川遠會素心多究經典故東境謡曰少達
妙理婁居士宋泰始四年於上虞東山寺辭
親翦落時年十七事南林寺沙門慧靜靜於
宋代僧望之首律行總持爲特進顏延年司
空何尚之所重又隨靜住剡之梵居寺服勤
就養年踰一紀及靜之云亡盡心喪之禮服
闋之後却粒巖棲餌以松术蠲疾延華深有

感益齊竟陵王作鎮禹穴聞約風德雅相歎
屬時有釋智秀曇纖慧次等並名重當鋒同
集王坐約旣後至年夏未隆王便斂躬盡敬
衆咸懷不悅之色王曰此上人方爲釋門領
袖豈今日而相待耶故具少爲貴勝所崇也
如此齊中書郎汝南周顒爲剡令欽服道素
側席加禮於鍾山雷次宗舊館造草堂寺亦
號山茨屈知寺任此寺結宇山椒疏壤幽岫
雖邑居非遠而蕭條物外旣冥賞素誠便有
終焉之託顒歎曰山茨約至清虛滿世齊太
宰文簡公褚淵太尉文憲公王儉佐命一期
功高百代欽風味道共弘法教淵嘗請講淨
名勝鬘儉亦請開法華大品淵遇疾晝寢見
梵僧云菩薩當至尋有道人來者是也俄而
約造焉遂豁然病愈即請受五戒齊給事中
婁幼瑜少有學術約之族祖也每見輙起爲
禮或問此乃君族下班何乃恭耶瑜曰菩薩
出世方師於天下豈老夫致敬而已時人未
喻此旨惟王文憲深以爲然且約孝通冥感
思歸遄返而二親喪亡並及臨訣孺慕嬰號

不交人世積時停鄉以開懸道後還都又住
草堂少傅沈約隆昌中外任攜與同行在郡
惟以靜漠自娛禪誦爲樂異香入室猛獸馴
階常入金華山採桔或停赤松澗遊止時逢
宿火乍屬神光程異不思故略其事有道士
丁德靜於館暴亡傳云山精所斃乃要大治
祭酒居之妖猶充斥長山令徐伯超立議請
約移居曾未浹旬而神魅弭息後晝臥見二
青衣女子從澗水出禮悔云夙障深重墮此
水精晝夜煩惱即授以歸戒自爾災怪永絕
及沈侯罷郡相攜出都還住本寺恭事勤肅
禮敬彌隆文章往復相繼晷漏以沈詞藻之
盛秀出當時臨官莅職必同居府舍率意往
來嘗以朱門蓬戶爲隔齊建武中謂沈曰貧
道昔爲王褚二公供養遂居令僕之省檀越
爲之當復入地矣天監元年沈爲尚書僕射
啓勅請入省住十一年臨丹陽尹無何而歎
有憂生之嗟報曰檀越福報已盡貧道未得
滅度詞旨悽然俄而沈殞故其預契未然皆
此類也旣而留心方等研精九部皆蘊匱胷

襟陶鎣懷抱顯說弘適當仁不讓劬勞汲引蔭益群品皇帝斲彫反樸信無爲道發菩提心構重雲殿以戒業精微功德淵廣既爲萬善之本實亦衆行所先譬巨海百川之長若須彌羣山之最三果四向緣此以成十力三明因茲而立帝乃博採經教撰立戒品條章畢舉儀式具陳制造圓壇用明果極以爲道資人弘理無虛授事藉躬親民信乃立且帝皇師臣大聖師友遂古以來斯道無墜襄軒周孔憲章仁義況理越天人之外義超名器之表以約德高人世道被幽冥允膺闍棃之尊屬當智者之號逡巡退讓情在固執懇懃勸請辭不獲命天監十一年始勅引見事協心期道存目擊自爾去來禁省禮供優洽至十八年己亥四月八日天子發弘誓心受菩薩戒乃幸等覺殿降彫玉辇屈萬乘之尊申在三之敬暫屏袞服恭受田衣宣度淨儀曲盡誠肅于時日月貞華天地融朗大赦天下率土同慶自是入見別施漆榻上先作禮然後就坐皇儲已下爰至王姬道俗士庶咸希度脫弟子著籍者凡四萬八千人甞授戒時有一乾鵲歷階而昇狀若餐受至說戒畢然後飛騰又甞述戒有二孔雀驅斥不去勅乃聽上徐行至壇俛頸聽法上曰此鳥必欲滅度別受餘果矜其至誠更爲說法後數日二鳥無何同化又初授戒夜夢從草堂寺以綿罽席路直至臺門自坐禪牀去地數丈天人圍遶爲衆說法以事而詳等黃帝之夢往華胥同目連之神啓兜率至人行止孰能議之而變悅閑靜粹萃虛室寺側依棲咸生慈道故使麏麚羣於兕虎鳧鷖狎於鷹鸇飛走騰伏自相馴擾非夫仁澤潛化孰能如此者乎後靜居閑室忽有野媪賚書數卷置經案上無言而出弃持異樹自植於庭云青庭樹也約曰此書美也不俟看之如其惡也亦不勞視經七月又見一叟請書而退此樹葉綠華紅扶踈尚在又感異鳥身赤尾長形如翡翠相隨棲息出入樹間中大通四年夢見舊宅白壁朱門赫然壯麗仍發願造寺詔乃號爲本生焉大同二年又勅改所居竹山里爲智者里縉雲舊壤傳芳圖諜山川靈異擅奇函夏福地仙鄉此焉攸立而約飯餌松术三十餘年布艾爲衣過七十載鳴謙立操標望當時乃以大同元年八月使人伐門外樹枝曰攀駕當來勿令妨路人未之測至九月六日現疾北首右脅而卧神識恬愉了無痛惱謂弟子曰我夢四部大衆幡花羅列空中迎我淩雲而去福報當訖至十六日勅遣舍人徐儼參疾答云今夜當去至五更二唱異香滿室左右肅然乃曰夫生有死自然恒數勤修念慧勿起亂想言畢合掌便入涅槃春秋八十有四六十三夏天子臨訣悲慟僚宰輟聽覽者二旬有一其月二十九日於獨龍山寶誌墓左殯之初約卧疾見一老公執錫來入及遷化日諸僧咸卜寺之東巖帝乃改葬獨龍抑其前見之叟則誌公相迎者乎又臨終夜所乘青牛忽然鳴吼淚下交流至葬日勅使牽從部伍發寺至山吼淚不息又建塔之始白鶴一雙繞墳鳴唳聲甚哀婉葬後三日欻然永逝下勅豎碑墓左詔王筠爲文

釋曇鸞或爲巒未詳其氏鴈門人也家近五
臺山神迹靈怪逸于民聽時未志學便往尋
焉備覩遺蹤心神歡悅便即出家內外經籍
具陶文理而於四論佛性彌所窮研讀大集
經恨其詞義深密難以開悟因而注解文言
佐七　九
過半便感氣疾權停筆功周行醫療行至汾
州秦陵故墟入城東門上望青霄忽見天門
洞開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾
愈欲繼前作顧而言曰命惟危脆不定其常
本草諸經具明正治長年神仙往往間出心
願所指修習斯法果尅既已方崇佛教不亦
善乎承江南陶隱居者方術所歸廣博弘贍
海內宗重遂往從之旣達梁朝時大通中也
乃通名云北國虜僧曇鸞故來奉謁時所司
疑爲細作推勘無有異詞以事奏聞帝曰斯
非覘國者可引入重雲殿仍從千迷道帝先
於殿隅却坐繩牀衣以袈裟覆以納帽鸞至
殿前顧望無承對者見有施張高座上安几
拂正在殿中傍無餘座徑往昇之豎佛性義
三命帝曰大檀越佛性義深略已標叙有疑

賜問帝却納帽便以數關往復因曰今日向
晩明須相見鸞從座下仍前直出詰曲重沓
二十餘門一無錯誤帝極歎訝曰此千迷道
從來舊侍往還疑阻如何一度遂乃無迷明
旦引入太極殿帝降階禮接問所由來鸞曰
欲學佛法恨年命促減故來遠造陶隱居求
諸仙術帝曰此傲世遁隱者比屢徵不就任
往造之鸞尋致書通問陶乃答曰去月耳聞
音聲茲辰眼受文字將由頂禮歲積故使真
應來儀正爾整拂藤蒲具陳花水端襟斂思
竚聆警錫也及届山所接對欣然便以仙方
十卷用酬遠意還至浙江有鮑郎子神者一
鼓涌浪七日便止正值波初無由得度鸞便
往廟所以情祈告必如所請當爲起廟須臾
神即見形狀如二十來告鸞曰若欲度者明
佐七　十
旦當得願不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入
船裏怗然安靜依期達帝具述由緣有勑爲
江神更起靈廟因即辭還魏境欲往名山依
方修治行至洛下逢中國三藏菩提留支鸞
往啓曰佛法中頗有長生不死法勝此土仙

經者乎留支唾地曰是何言歟非相比也此
方何處有長生不死法縱得長年少時不死
終更輪廻三有耳即以觀經授之曰此大仙
方依之修行當得解脫生死也鸞尋頂受所
賫仙方並火燒之自行化他郡流靡弘廣魏
主重之號爲神鸞焉下勑令住幷州大寺晩
復移住汾州北山石壁玄中寺時往介山之
陰聚徒蒸業今號鸞公巖是也以魏興和四
年因疾卒于平遙山寺春秋六十有七臨至
終日幡花幢蓋高映院宇香氣蓬勃音聲繁
鬧預登寺者並同矚之以事上聞勑乃葬于
汾西泰陵文谷營建磚塔幷爲立碑今並存
焉然鸞神宇高遠機變無方言晤不思動與
事會調心練氣對病識緣名滿魏都用爲方
軌因出調氣論又著作王邵隨文注之又撰
佐七　十一
禮淨土十二偈續龍樹偈後又撰安樂集兩
卷等廣流於世仍自號爲有魏玄簡大士云
釋慧韶姓陳氏本潁川太丘之後避亂居于
丹陽之田里焉性怗虛寡嗜慾沉毅少言童
幼早孤依兄而長悌友之至聞於閭閻十二

猒世出家具戒便遊京楊聽莊嚴旻公講釋成論纔得兩遍記注略盡謂同學慧峯曰吾沐道日少便知旨趣斯何故耶將非所聞義淺為是善教使然乎乃試聽開善藏法師講椽覺理與言玄便盡心鑽仰當夕感夢往開善寺採得李子數斛撮欲噉之先得枝葉覺而悟曰吾正應從學必踐深極矣尋爾藏公遷化有龍光寺綽公繼踵傳業便廻聽焉既闕論本制不許住惟有一被又屬嚴冬便撤之用充寫論忍寒連噤方得預聽文義兼善獨見之明卓高衆表辯滅諦為本有用麁細而折心時以為穿鑿有神思也梁武陵王出鎮庸蜀聞彼多叅義學必須碩解弘望方可闡宣衆議薦舉皆不合意王曰憶往年法集有傖僧韶法師者乃堪此選耳若得同行想能振起邊服便邀之至蜀於諸寺講論開導如川流嘗於龍淵寺披講將訖靜坐房中感見一神青衣帢服致敬曰願法師常在此弘法當相擁衛言訖而隱遂接席數遍清悟繁結昔在楊都苦氣疾綴慮恒動及至蜀講衆病皆除識者以為寺神之所護矣于時成都法席恒並置三四法鼓齊振競敞玄門而韶聽徒濟濟莫斯為盛又率諸聽侶諷誦涅槃大品人各一卷合而成部年恒數集倫次誦之如有謬忘及講聽眠失者皆代受罰對衆謝曰斯則訓導佚七不明耳故身令十二獎物其勤至若此武陵布政於蜀每述大乘及三藏等論沙門寶彖保該智空等並後進峯岫叅預撰集勸卷既成王賜錢十萬即於龍淵寺分贍學徒頻敎令掌僧都苦辭不受性不乘騎雖貴勝請講逢值泥雨輒自策杖戴笠屣芒屩而赴會焉少而齋潔不涉珍羞後遇時患藥雜豬脂拒而不服非時漿飲故絕生常候病者仰觀顏色怡悅禮誦不替當似微差乃告曰吾今無處不痛如壞車行路常欲摧折但自強耳恨所營尊像未就吾將去矣遺屬道俗憑為莊嚴便洗浴剃髮剪爪禮拜漱口坐于龍淵寺摩訶堂中奄然而卒春秋五十有四即天監七年七月三日也時成都民應始豐者因病氣絕而心上煴五日方醒云被攝至閻王所聞處分云迎韶法師須臾便至王下殿合掌頂禮更無言說惟畫文書作大政之字韶便出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有數十僧來迎豐惟識和慈二禪師播花列道騰飛而云又當終之夕佐十有安浦寺尼久病悶絕十三及後醒云送韶法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有麈尾几案蓮華滿池韶就座談說少時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類此

釋慧皎未詳氏族會稽上虞人學通內外博訓經律住嘉祥寺春夏弘法秋冬著述撰涅槃義疏十卷及梵網經疏行世又以唱公所撰名僧頗多浮沉因遂開例成廣著高僧傳一十四卷其序略云前之作者或嫌以繁廣刪減其事而抗迹之奇多所遺削謂出家之士處國賓王不應勵然自遠高蹈獨絕尋辭榮棄愛本以異俗為賢若此而不論竟何所紀又云自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名若寡德適

時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字傳成通國傳之實爲龜鏡文義明約即世崇重後不知所終江表多有裴子野高僧傳一帙十卷文極省約未極通鑒故其差少

釋道辯姓田氏范陽人有別記云著納攀錫入於母胎因而生焉天性疎朗才術高世雖曰耳聾及對孝文不乖帝旨由是榮觀顯美遠近欽茲剖定邪正開釋封滯是所長也初住北臺後隨南遷道光河洛魏國有經號大法尊王八十餘卷盛行於世辯執讀知偽集而焚之將欲廣注衆經用通釋典筆置聽案鳥遂銜飛見此異徵便寢斯作但注維摩勝鬘金剛般若小乘義章六卷大乘義五十章及申玄照等行世有弟子曇永亡名二人求潛遁自守隱黃龍山撰捜神論隱士儀式名文筆雄健負才傲俗辯杖之而徙於黃龍初無根想而晨夕遙禮云

釋道登姓芮東莞人聰警異倫殊有信力聞徐州有僧藥者雅明經論挾策從之研綜涅槃法花勝鬘後從僧淵學究成論年造知命譽動魏都北土宗之累信徵請登問同學法度曰此請可乎度曰此國道學如林師匠百數何世無行藏何時無通塞十方含靈皆應度脫何容盡期南國相勸行矣如慧遠拂衣廬阜曇諦絕迹昆山彭城劉遺民辭事就閑斯並自是一方何必盡命虛想巖穴遠追巢許縱復如此終不離小乘之機豈欲使人在我先道不益世者哉隨方適化爲物津梁不亦快乎登即受請度亦隨行及到洛陽君臣僧尼莫不賓禮魏主邀登昆季策授榮爵以其本姓不華改芮爲耐講說之盛四時不輟末趣恒岳以息浮競學侶追隨相仍山舍不免談授遂終于報德寺焉春秋八十有五即魏景明年也

續高僧傳卷第六上

音釋

菑莊持切 麛昊悲切 𣨼尸連切朽臭也 勦子小切殺也 遄市緣切疾也 拮吉屑切拘持也手 斃毘祭切死也 鎣烏定切磨也 麕居筠切麞也 麚古暇切牡鹿也 兕序姊切似牛一角 鶩莫卜切野鴨也 鸇張連切鷂屬 媼烏皓切老稱也 恬徒兼切安靖也 愉容朱切和樂也 覘癡廉切闚視也 撮倉括切取也 噉徒濫切食也 傖鋤庚切吳人罵楚人曰傖 穚訖約切草穗也

續高僧傳卷第六下　佐八

唐　釋　道　宣　撰

釋僧密未詳氏族樂安人曾未勝衣便從翦落幼而易悟情解過人年至十六學友如林更相開導有閑鄉黨將欲廣聞視聽師弗之許也因爾潛遁出寺從道明沙門受業一二年中聲華負海泰始之初濟江住莊嚴寺器望凝練風儀峻雅五衆宗推七貴敬異深沈詳正不以利害嬰心雖復同居衆内未有測其量者時人以方法汰頗謂確言累居南面徒衆甚盛無經不講專以成實繕奇負氣高論少所推下下才在事未能賞重潛相譏構於竟陵王密不敘濁清任其盡罷乃啓擯淮南學士隨者三十餘人相仍講化天監四年卒于江北春秋七十三矣

釋曇准姓弘魏郡湯陰人住昌樂王寺出家從智誕法師受業鑽研之勤衆有弗及處靜味道無風塵之志善涅槃法華聞諸伊洛閑居遊思不交世務承齊竟陵王廣延勝道盛興講說遂南度止湘宮寺處處採聽隨席談論雖逢塗阻未曾告勞次公歎曰此北道人非直美容止善言笑烈亮恢廓雅有器度至於言論深有情致齊臨川王蕭映長沙王蕭晃厚相欽禮廬江何點彭城劉繪並到房接足申其戒誥講揚相繼成其業者二百餘人以天監十四年卒春秋七十有七時寺復有智深比丘聰慧博識經論有功天子王侯多所賓接性好直言無所推屑每商略獄犹物有不平由是坎壈弘宣阻少

釋道超姓陸吳郡吳人吳丞相敬風之六世也祖昭尚書金部父遵散騎侍郎超少以勤篤知名與同縣慧安早投莫逆俱遊上京共契請業時旻法師住靈基寺值旻東講因共聽沙門法珍成論至滅諦初聞三心滅無先後超曰斯之言悞非吾師也見旻解冠一方海内諮仰輟寢忘味以夜係晝但性褊躁銳不顧功少願望已多每打髀歎曰爲爾漠漠生肇笑人又聞龍光寺僧整始就講說彌復勇銳歎曰乃可無七尺何事在於人後惆悵疚心累日廢業因自懺悔求諸佛菩薩乞加威神令其慧悟如僧旻也事在旻傳遂勤劬苦至有項洞徹終日熈怡獨語獨笑每言無價寶珠我今已得雍容高步負氣陵俗白黑改觀名篤當時及至講說解析疑伏每無遺隱若復爲賓雅伏意氣求相擊抗若遇機臨敵無不應躡同寺僧道賁年齒小大亦微向學方而性多怠惰不能克已橫相陵罵超亦盱衡嘯傲未之數也他日賁曰我之與卿誰相優劣超曰若論年臘請以相寄胷臆之量未論先後時爲直言自超處獨房屏絕賓伴内外墳典常擁膝前而手不釋卷加以塵埃滿屋蟋蟀鳴壁中書郎吳郡張率謂曰蟲鳴聒耳塵土埋膝安能對此而無忤耶答曰時聞此聲是代簫管塵隨風來我未暇掃致忤名賓爲愧多矣時人高其放達年三十六以天監初卒有慧安道人住湘宮寺探玄析奧甚有精理年三十二卒于住寺時以盛年俱卒揚輩同哀

釋僧喬姓華氏吳興東遷人出家住龍光寺聞僧旻說前脩立義有諸同異則忘寢息志

欲稟受又聽其語論轉捷則撫掌累歎思與
偕也隆昌之世法筵轉少仍與同寺僧整實
淵慧濟慧紹等請昊移住於是終晨竟夜一
心諮求布被禦冬箪蔣藉體饘粥糊口茹菜
充饑而未曾以貧寒變節但自勤勵維日不
足研精與粹理悟深明三四年間經論通達
後昊還莊嚴龍光慧生問曰諸少相攜並得
成器其間勝負可得聞耶昊曰喬公儒雅清
虛履今用古卷舒文義優遊教理鉤深致遠
善能儺校謙而未講莫與爭先此乃遺法之
所寄也整公精勤經論博綜有序同其業者
重其情懷淵公不無神明而心性偏激亟違
禮度久從異集無以測其多少濟公神識清
審經素有功論文未熟由其體羸不堪辛苦
故耳且於義理足以明道志行足以厲俗紹
公情性知理篤有志行貧而有累學不得恒
向無妨礙不患不成美器自喬學之成也不
修世務不附名聞閉門靜處坐無雜客澄懷
潛悟獨得而已年三十六天監初卒生本住
湘州學明經數頻御法座少秉高操慕安汰

之風規而弊衣蔬食終身不改美風姿善草
隸整住襄陽末遊夏首道化大行濟番禺人
末還嶺表德被南越文義風宣有廣紱焉並
天監中卒
釋慧開姓袁氏吳郡海鹽人初出家為宣武
寺寵公弟子仍從學阿毗曇及成實論建武注八
之中遊學上京住道林寺歷聽藏昊二公經四
論後移住彭城學無庤習經耳不忘多從酒
讌博弈自娛而值造次之機關無對辯人間
席上訥其詞也後忽剖略前習專攻名教處
衆演教咸慶新聞及至解名析理應變無窮
雖逢勍敵巧談罕有折其角者講席基連學
人影赴遂使名稱普聞衆所知識陳郡謝譓
雅相欽賞出守豫章迎請講說厚加嚫遺還
未達都分散已盡彭城劉業出守晉安知居
處屢空餉錢一萬即贍寒餒不終一日開立
性虛蕩不畜資財皆此之類也而情在踈率
不事形儀衣裳塵滓未曾舉意浣濯同旅有
不耐者皆代其解澣寒則披絮待成夏則隱
席至爆以天監六年卒春秋三十有九同寺

有曇儁者以遊學顯名彌貫衆經兼勤禮誦
風素一槩寒暑彌盛侍中王瑩比李司徒長
吏江革友于垂與之朋遊焉
釋明徹姓夏吳郡錢唐人六歲喪父仍願出
家住上虞王園寺學無師友從心自斷每見
勝事未曾不留心諦視遇客讀釋道安傳云注八五
聞安少孤為外兄所養便歔欷嗚咽良久乃
止他日借傳究尋見安弘法之美因撫膝歎
曰人生居世復那可不爾乎自是專務道學
功不棄日嘗與同學數輩往師後房房本朽
故忽遭飄風吹屋欹斜欲倒師行不在無物
支持衆人皆走徹習業如故會稽孔廣聞之
歎曰孺子風素殊佳當成名器時倫因事推
伏馳名東越齊永明十年竟陵王請沙門僧
祐三吳講律中途相遇雖則年齒懸殊情同
莫逆徹因從祐受學十誦隨出楊都住建初
寺自謂律為繩墨憲章儀體仍遍研四部校
其興廢當時律辯莫有能折建武之中移業
經論歷採衆師備嘗深義以是法師標正經
論妙會機神覃思通微易鉤深奧乃從其成

業脩太傅蕭穎冑深相欽屬及領荊州携遊七澤請於內第開講淨名每日諸經文句既是應機所說或有委曲深微或復但拘名字先來英舊人各曆情謬當今日望此玄宗遠無髣髴深懷愧惻時咸重其謙退及蕭氏將薨贈別麈尾軟几徹以遺命所留憑撫以盡其壽天監之初始返都邑又從旻受業少長祈請常為覆述究博深文洞明奧旨盤根交結了無遺滯遠樹名聞徵屈重疊乍經乍論四時不輟聽受之衆不遠雲集武帝欽待不次長名進于內殿家僧資給歲序無爽帝以律明萬緒條章富博欲撮聚簡要以類相從天監末年勅入華林園於寶雲僧省專功抄撰辭不獲免每侍御筵對揚奧密皇儲賞接特加恒禮故使二宮周供寒暑優洽當時名輩並蒙殊致[校八]未有恩渥如此之隆[六]以其鳩聚將成忽遘疾沉積於壽光殿移還本寺天子親自怡色溫言躬臨慰喻知當不救退而流涕中使希候晨宵不絕徹自惟將卒奉啓告辭皇心載軫於萬壽殿時內外樞揆一時慟絕以呈徹表故也其文曰因果深明倚伏寄追明徹雖復愚短忝竊至精將謝之間豈復遺恪但知恩知慶輙欲言之明徹本出東荒賤民而已微有善識得廁釋門契闊少年綢繆玄覺雖未能體道微得善性運來不輟遇會昌時遂親奉御筵提携法席且仁且訓備沐恩獎恒願舒展丹誠奉揚慈化豈意報窮便歸塵土仰戀聖世何可而言特願陛下求劫永住益蔭無涯具足莊嚴道場訓物天垂海外同為淨土勝果遐流雍容遠集明徹以忝值之慶論道之善脫億代還生猶冀奉覲惟生惟死俱希濟拔臨盡之間忽忽如夢雖欲申心心何肯盡不勝悲哀之誠謹遣表以聞勅答省疏增其憂耿人誰不病何以遽終過甚法師至性[校八]堅明道行純備往[七]來淨土去留安養方除四魔理無五畏唯應正念諸佛不捨大願與般若相應直至種智發菩提心彼我相攝方結來緣敬如所及菩薩行業非千百年善思至理勿起亂想覽筆悽戀不復多云帝因於寺為設三百僧會令徹懺悔自運神筆製懺願文事竟遂卒寺房即普通三年十二月七日也窆于定林寺之舊墓勅給東園秘器凶事所資隨由備辦主者監護有崇敬焉

釋法開姓俞吳興餘杭人稚年出家住北倉寺為曇貞弟子貞清素澄嚴殊有解行開少聰敏家業貧窶身服不充食噉麤澀同學僧流曇誕家有盈財服翫奢麗並從貞受業屢有年勞及鉤深造微未有逮開者也而流誕恃自優饒甚相輕忽開懷快然遂負袠西遊住禪岡寺仍從柔次二公學成實論衣不蔽形食趣支命而不避寒風暑雨以晝係夜歷業既優精解無礙終日遊談未嘗暫息心性躁銳無悶剋敵揖而不攻有時竊發潛登以掩不備當其鋒者罕不結舌由是顯名吏部尚書瑯琊王峻永嘉太守吳興丘墀皆揖敬推賞願求蹔識從還餘杭止于西寺先祖陵駕之者望風飲氣未相隱避以至于死開因爾講筵相接道俗歎服沙門智藏後遊禹穴講化成論開往覲之鯁難累日賓僚僉悅藏

日開法師語論已多自可去矣吾欲入文開日釋迦說法多寶涌現法師指南命衆而遣容何耶藏有慚色以普通四年卒春秋六十五矣

釋道宗未知氏族荆州江陵人早年離俗住瓦官寺情性貞直不務馳競耳不妄屬口不誑言修身潔已動靜有度歷學經論了無常師終日寢處卷軸而已清談高論聽者忘疲衣裳麤弊飲食蔬儉遭值年饑入里不給南遊嶺表其道大行以死自誓誘化不息年五十餘卒於彼土復有法敵住延賢寺少研經數長多講說齊末歲儉固窮守操清貧馳務不競貪積天監初西遊陸海東歸令楚弘宣有功焉

釋法貞不測氏族渤海東莞人九歲出家雋秀之聲不齊凡類住魏洛下之居廣德寺爲沙門道記弟子年十一通誦法華意所不解隨迷造問記謂曰後來總持者其在爾乎及至年長善成實論深得其趣修講之業卓犖標奇在於伊洛無所推下與僧建齊名時人目建爲文句無前目貞爲入微獨步貞乃與建爲義會之友道俗斯附聽衆千人隨得嚫施造像千驅分布供養魏清河王元懌汝南王元悅並折腰頂禮諮奉戒訓會魏德衰陵女人居上毀論日興猜忌逾積嫉德過常難免今世貞謂建曰大梁正朝禮義之國又有菩薩應行風教宣流道法相與去乎今年過六十朝聞夕死吾無恨矣建曰時不可失亦先有此懷以梁普通二年相率南邁貞爲追騎所及禍滅其身春秋六十一矣僧建清河人沙彌之時慧俊出類及長成人好談名理與慧聰道寂法貞等同師道記少長相攜窮研數論遂明五聚解冠一方常日講衆恒溢千人碩學通方悅其新致造筵談賞以繼晝夜雖乃志誨成人而入里施化魏高陽王元邕亟相延請累宵言散用祛鄙悋或清晨嘉會一無違者輒云深恨不同其敘故聞風傾渴者遙服法味矣後南遊帝室達于江陰住何園寺武帝好論義旨勅集學僧於樂受殿以次立義每於寺講成濟後業有逾於前慧聦立心閑豫解行遠聞道寂博習多聞雅傳師業並終于魏土

釋寶淵姓陳巴西閬中人也年二十三於成都出家居羅天宮寺欲學成實論爲弘通之主州鄉術淺不愜憂懷齊建武元年下都住龍光寺從僧旻法師稟受五聚經涉數載義頗深神旻曰此君任性儁警智慮過人但恨迴忽不倫動靜險躁若值通人優接當成一世名士若不遇時不得其死必當損辱大法矣淵酷好蒱摴使酒挾氣終日狼忙無所推下旻累諫曉喻返以爲讎因爾改塗復從智藏採儒先業自建講筵貨財周贍篤勵辛勤有倍恒日每言大丈夫當使人事我何能久侍人乃廣寫義疏貴市王征南書緘封一簏有意西歸同寺慧濟謔之曰昔謝氏青箱不至不得作文章今卿白簏未來判無講理淵曰殊不然此乃打狗杖耳因帶帙西反還住舊寺標定義府道俗憹歛於是論筵頻建聽衆數百自重名行少賓知己沙門智訓遊學京華數論通敏同還本壤投分與交淵弗許

也後寺庫犯官𠖥自恃名高一州爲物所讓以身代當强悍不弭至於事成知當必敗因爾出鄴於路以刃自刎時年六十一矣即普通七年也彭門爾前復有法文法度法護道興等並以廣學達名文貞廉好尚雅有風彩度通解大乘方嚴有則護剛直敦信不交世務興秉素懷正好仁奉義並下都住寺不墜學宗爲諸雄辨所見推仰

釋僧詢姓明太子中庶山賓之兄子也年始入禮甞聽山賓共客談論追領往復了無遺失賓撫其首曰令使吾門不墜者其在爾乎父奉伯篤信大法知其聰儁可期神幽冥長堪濟愛海年十二敕令出家爲奉誠寺僧辯律師弟子辯性廉直戒品氷嚴好仁履信精進勇勵常講十誦詢後住冶城寺持操高尚勤辛好學從光宅寺法雲諮禀經論散帶伽藍不營雜事當時名德皆稱善焉歷耳不忘經目必憶常能覆述有如瓶瀉時人嘉其清辯白黑重其無倦凡所聽聞悉爲注記雖無大才而彌綸深極同學門友莫不傳寫以天監十六年卒春秋三十有五時復有道遂道標同海陵人並從法雲受業經論洽聞博綜有序

釋慧超姓王太原人永嘉之亂寓居襄陽七歲出家住檀溪寺爲慧景弟子景清坦平簡雅有器局普通之初總州僧正以節儉聞之超幼而清悟容止詳美進趣合度事景一年以衆大諠雜乞移禪房依止僧崇禪師習學定業年十二又從同寺僧授學通三玄齊永明中竟陵王請智秀法師與諸學士隨方講授西至樊鄧超因憑受學同時合席皆共服其領會隨秀還都住靈根寺仍從法常乞受具足誦戒不盈二日聽律未周兩遍皆識文知義鏡其纖密禀承師訓無相忝也及師亡後又從智藏採習經論藏曰此子秀發當成美器藏之出處多與同遊備通諸部名動京邑後從慧集餐聽毗尼纔得數遍集乃歎曰不謂始學已冰寒於水矣後還鄉定省合境懷之武帝敕還爲壽光學士又敕與正觀寺僧伽婆羅傳譯阿育王經使超筆受以爲十卷而晦德進人不專矜伐故有要請多推舊德藏後使其代講讓不肯當或逢羣賢博論未曾不預辯通塞及至抗擊前敵知理將窮而必下或遇機隙便亦應蹋而默然斯亦稟識同所不安而超能謙降若此衣食趣濟榮貴未邀襆無資蓄安成康王蕭雅秀欽敬戒德出蕃要請相攜於鎮講發風被遠近服歎康王薨後吳平侯蕭昺遊夏口復屈俱行法筵又鋪學者稱詠還都續講聽侶相趣二百餘僧四時習業於普通七年卒時年五十有二

釋眞玉姓董氏青州益都人生而無目其母哀其不及年至七歲教彈琵琶以爲窮乏之計而天情俊悟聆察若經不盈旬日便洞音曲後鄉邑大集盛興齋講母攜玉赴會一聞欣領曰若恒預聽終作法師不憂匱餒矣母聞之欲成斯大業也乃棄其家務專將赴講無問風雨艱關必期相續玉包略詞旨氣懾當鋒年將壯室振名海岱後遭母憂捨法還家廬於墓側哀毀過禮茹菜奉齋伏凶持操

五年野宿鄉黨重之後服関附道修整前業覽卷便講無所疑滯預閑徒侶相次歸焉席天保年中文宣皇帝盛弘講席海內髦彥咸聚天平於時義學星羅跨轢相架玉獨標稱首登座談叙冏不歸宗盡諦窮神煥然開發耆年前達稽首崇仰遂使道俗奔隨酌衢罇而不竭矣一曾往復者別經十年聞聲即憶其名義斯總持之功莫與尚也常徒學士幾百千人耳對行往了知心性誠㬎之勤彌隆餘哲生來結誓願終安養常令侍者讀經玉必跪坐合掌而聽忽聞東方有淨蓮華佛國莊嚴世界與彼不殊乃深惟曰諸佛淨土豈限方隅人並西奔一無東慕用此執心難成迴向便願生蓮華佛國曉夕勤到誓不久留身無疹瘵便行後事授諸弟子衣服几杖麈尾如意分部遺詔各有差降衆初不悟之也並共驚之玉曰願與運周世非可樂沒等助念蓮華佛令我得至彼岸也布薩之後便卧疾於鄴城北王家神氣無昧聲相如常動京大德並就問疾午後忽見煙雲相亂從東而來異香纏遶充塞庭宇空中出聲有如讚唄之響清亮宛然當爾之時足漸向冷口猶誦念少時而卒卒後卜日香氣乃絕大衆哀仰如臨雙樹王氏昆季俱制衰絰與諸門人收其屍而葬焉

釋僧遷姓嚴吳郡吳人孝敬夙彰侍中王錫見而異焉一面定交師事鍾山靈曜道則法師則亦權行外彰深相推重後遊談講肆縱辯天垂曾難招提慧琰禪品義精思間出中座嗟揚招提因改舊致更新章句梁高有勅與善殿義集登即銳辯如流帝有嘉之仍降家僧之禮帝制勝鬘義疏班壽光殿諸僧咸懷自恧遷深窮理窟特詔敷述皇儲尚書令何敬容以並請論擊道俗欣洽時論避之中興判鄴正位僧端職任朞月道風颷舉恂恂七衆不肅而成昔晉氏始置僧司迄茲四代求之備業罕有斯焉自後探索幽求經詰盤結皆鍼肓起廢怡然從正以天保十二年四月十七日移神大寶精舍春秋七十有九二十日葬於江陵之中華北山初年少孝稟自然家貧親老珍養或闕後名德既立供嚫腴旨進益陳及處艱憂毀幾致滅年方弱冠便誦法華數溢六千坐而若寐親見普賢香光照燭仍降摩頂書而不傳大漸惟幾方陳同志凡講涅槃大品十八部經各數十遍皆製義疏流于後學等觀即梁明帝之法名也自云北面歸依時移三紀擁經問道十有三年終識苦空功由善道況乎福田五世師資兩葉仁既厚矣義寔深焉遂刊碑墳壟述德如左

續高僧傳卷第六下

音釋

坎壈 壈盧感切坎壈屯蹇不得志也 髀 部禮切股也 饘 諸延切糜也 茹 如倨切食也 譓 胡桂切 滓 壯士切澱也 澣 胡管切濯衣垢也 薨 呼肱切死也 逭 胡玩切轉也 懣 莫困切與悶同心懣也 窶 郡羽切貧無禮也 懌 羊益切 猜 倉才切疑也 刎 武粉切割也 樸 房玉

切也帊懾質涉切喪氣也疹丑刃切病也衰經衰倉回切喪服也經徒結切喪服麻在首在腰皆曰經恧女六切慙也韙羽鬼切是鍼諸深切刺病也肓呼光切心上鬲下曰肓

續高僧傳卷第七　佐九

唐　釋　道　宣　撰

義解篇　正紀十 附見四

陳揚都宣武寺釋洪偃傳一
揚都興皇寺釋法朗傳二
揚都大禪衆寺釋法勇傳三
揚都大彭城寺釋寶瓊傳四　明解
揚都白馬寺釋警韶傳五
鍾山耆闍寺釋安廩傳六
攝山栖霞寺釋慧布傳七　僧詮 玄辯
周渭濱沙門釋亡名傳八　僧琨
魏鄴下沙門釋道寵傳九
齊彭城沙門釋慧嵩傳十

釋洪偃俗姓謝氏會稽山陰人祖茂恭和凝慎不交世俗父藏博綜經史善屬文藻梁衡陽王聞而器之引爲僚友偃風神穎秀弱齡悟道晝讀經論夜諷詩書良辰華景未嘗廢學自爾幼而聰敏州里稱焉及長遊聽京邑遍閱數論後值龍光寺綽法師便委心受業特加賞接以爲絕倫由是學侶改觀轉相推伏二三年中便盡幽奧乃開筵聚衆聞揚成實舉厝閑雅詞吐抑揚後學舊齒稽疑了義橫經荷笈虛往實歸由此仰膺法輪總持諸部勇氣無前任其披解宿望弘量因循舊章偃屬思雲霄曾無接對見忤前達不能降情自是來學有隔聽者踈焉遂閉志閑房高尚其道間以尋緗閱史廣求多見秋水春臺清文迥出壯思雲飛英詞錦爛又善草隸見稱時俗纖過芝葉媚極銀鉤故貌義詩書號爲四絕當時英傑皆推賞之梁太宗之在東朝愛其儁秀欲令還俗引爲學士偃執志不迴故弗能致會武帝發講重雲延德肆問而年非宿老座第甚遠抗言高論精理入神帝賞歎久之莫不矚目偃形止自若神守如初僉服其高亮也及引進後堂加優其禮屬戎羯陵踐兵饑相繼因避地于縉雲春眄泉石又冠斥山侶遂越嶺逃難落泊馳滯曾無安堵梁長沙王韶鎮郢聞風敘造俄而渚宮陷覆上流阻亂便事東歸因懷自靜有顧林泉乃

杖策若耶雲門精舍歷覧山水美其棲遲登昊昇平亭賦詩曰蕭蕭物候晩肅肅天望清旅人卯杖策登高蕩客情川源多舊迹墟里或新名宿煙浮始旦朝日照初晴獨遊乏徒侶徐步寡逢迎信矣非吾託賞心何易并遂汎浪巖峯有終焉之志葺修寺宇結衆礪業逮陳武廓定革命惟新京輔舊僧累相延請乃顧山衆曰吾勤苦積學五十餘年事故流離未遑敷說今時來不遂何謂為法亡身乎以天嘉之初出都講于宣武寺學徒又聚莫不爾為雖樂說不疲而幽心恒結每因講隙遊鍾山之開善定林息心宴坐時又引筆賦詩曰杖策步前嶺褰裳出外扉輕蘿轉蒙密幽逕復紆威樹高枝影細山晝鳥聲希右苔時滑屣蟲網乍粘衣澗旁紫芝曄巖上白雲霏松子排煙去堂生寂不歸窮谷無還往攀桂獨依依會齊使通和舟車相接崔子武等擅出境之才議其瞻對衆莫能舉世祖文皇以偃內外優敏可與抗言勑令統接賓禮樞撥蘊雅容止方稜敷述皇猷光宣帝德才詞宏逸辯論旁馳潤以眞文引之慈寄于武等項受詰命銜佩北蕃帝嗟賞厚惠更倍恒度皆推以還公一無所納是歲舊疾連發聽者復跡止於小室許有諮問懷不能已情有斐然乃著成論疏數十卷剖發精理構思深劇疾轉沉篤功不克就以天嘉五年九月二十一日至于大漸神氣不昧命弟子曰衆生為貪心之所暗也貪我則惜落一毛貪他則求無猒足至於身死之後使高其墳重其槨必謂九泉之下還結四鄰一何可歎而皇甫謐楊王孫微得我意雖知會歸丘壤而未知初度之心今冥目之後以此脯腊鄙形布施上飛下走一切衆生若前身相負仍以相償如無相對則生我檀善此之微心亦趣菩提物莫不共矣言畢合掌終於宣武寺焉春秋六十有一知與不知咸懷惻愴即以其月二十二日尸陀於鍾山開善寺之東岡焉然偃始自離俗迄于遷化雅學是務儉節掃衣弗事華續每緣情觸興輙叙其致而文彩灑落罕有嗣者綴述篇章隨手散失後人撥聚集之成二十餘卷值亂零失猶存八軸陳太建年學士何儁尚之封于祕閣

釋法朗俗姓周氏徐州沛郡沛人也祖奉叔齊給事黃門侍郎青州刺史父神歸梁員外散騎常侍沛郡太守朗託生之始母曰劉氏夢見神人乘樓殿入懷夢中如言身與空等既而覺寤四體輕虛有異恒日五辛雜味因此悉斷爰在髫齔卓出凡童孝敬純備志操貞立家雄六郡氣蓋三邊少習軍旅早經行陣儉約治身寵辱無能移也俄而假節寧遠將軍徐子彥北伐門設長戟坐休大樹惟曰兵者凶器身曰苦因慾海邪林安能覺者年二十一以梁大通二年二月二日於青州入道遊學楊都就大明寺寶誌禪師受諸禪法兼聽此寺彖律師講律本文又受業南澗寺仙師成論竹澗寺靖公毗曇當時譽動京畿神高學衆所以天口之侶藏耳之賓心計目覧莫不奔競但以鷲山妙法聲唱罕弘龍樹遺風宗師不輟前傳所紀攝山朗公解玄測微世所嘉尚人代長往嗣續猶存乃於此山

止觀寺僧詮法師飡受智度中百十二門論并華嚴大品等經於即彌綸藏部探賾幽微義吐精新詞含華冠專門強學課篤形心可謂師逸功倍於斯爲證永定二年十一月奉勅入京住興皇寺鎮講相續所以華嚴大品四論文言往哲所未談後進所損略朗皆指摘義理微發詞致故能言氣挺暢清穆易曉常衆千餘福慧彌廣所以聽侶雲會揮汗屈膝法衣千領積散恒結每一上坐輒易一衣闡前經論各二十餘遍二十五載流潤不絶

其間興樹四部兩宮法輪之華當時莫偶以太建十三年歲在辛丑九月二十五日中夜遷神寺房春秋七十有五即以其月二十八日窆于江乘縣羅落里攝山之西嶺初攝山僧詮受業朗公玄旨所明惟存中觀自非心會析理何能契此清言而頓迹幽林禪味相得及後四公往赴三業資承爰初誓不涉言及久乃爲敷演故詮公命曰此法精妙識者能行無使出房輙有開示故經云計我見者莫說此經深樂法者不爲多說良由藥病有以不可徒行朗等奉旨無敢言厝及詮化往四公放言各擅威容俱稟神略勇居禪衆辯住長干朗在興皇布仍攝領禪門宏敞慧聲遐討皆莫高於朗焉然辯公勝業清明定慧兩舉故其講唱兼存禪衆抑亦詮公之篤厲也然其義體時與朗違故使興皇座中排斥中假之誚布勇兩公見于別紀昔梁天監十六年六月七日神僧寶誌記興皇寺云此寺當有青衣開士廣弘大乘及朗遊學之時初服青納及登元席乃與符同又南陌居士杜法粲年踰八十頗識歸心昔夢寺內有播花天妓塡塞殿堂緇素法衆充牣筵席洎朗來儀創會公私齋講又盛符焉又十二年五月七日帳下淨人解齋失曉朗夜和闍催之而洪鍾自響良久不絶故其禎祥早著其例此也東朝於長春殿義集嗣君親搖玉柄述朗所豎諸師假名義以此榮稱豈惟釋氏宗匠抑亦天人儀表故其所獲檀嚫充造經像修治寺塔濟給窮厄所以房內畜養鵝鴨雞犬其類繁多所行見者無不收養至朗寢息之始皆寂無聲逝觀之時鳴吠宣亂斯亦慓感之致矣侍中領軍廬陵王聲懋權衡資承戒約遂仰奏承華爲之銘頌其墓誌文太子詹事濟陽江總故陳主叔寶時在春宮爲之銘曰洪源遠來傳芳馥蕙君子哲人英芬是繼朱旄旣杖青組仍曳紉虎戎卸貳貔狄制功可冠軍業非出世揖彼聲色超此津濟津濟伊何愛斷網紲忍衣早記乘樓夜過航斯苦海涸此愛河若非智士孰寄宣揚法雲廣被慧日舒光旣稚銜櫓自闢金湯夢齊鼓說應異鍾霜識機知命同彼現病夙心棲遁度脫難竟化緣已矣乃宅丘穽智炬寂滅頹巖遼敻遼敻空岑搖落寒侵弦餘月暗霧下松深香滅窮壟播橫宿林切切管清遙遙鼓聲野煙四合孤禽一鳴風悽唄斷流急寒生神之淨土形沉終古勒此方墳用旌蘭杜

釋慧勇厥姓桓氏其先譙國龍亢人也祖法式尚書外兵錢唐令因此遁迹于虎丘山後客寓居吳郡吳縣東鄉桓里父獻弱齡早亡母張氏甞夢身登佛塔獲二金菩薩俄育二

勇並幼而入道長則慧忍聰勇其次也初出揚都依止靈曜寺則師爲和尚銳志禪誦洽身蔬菲遁方受業不事專門豈非版金成實方資刻鏤宣王有美必待刮摩誠有由矣年登具戒從靜衆寺峯律師遊學十誦有龍光寺僧綽建元寺法寵並道秀域中聲高梵表乃服膺座右稟宗成實刻情砥礪寢食忘疲苦思沉淪坑岸斯墮彌歷寒暑博習大成至年三十法輪便轉自此遠致學徒盛開講肆高視上京鬱爲翹彩專講論文將十許遍俄而梁季傾覆人百沸騰每思遁世莫知其所于時攝山詮尚直轡一乘橫行出世隨機引悟有願遵焉嘗行報恩寺前忽見人云從攝山來授竹如意謂勇曰尋當如意俄失蹤迹信宿之間又有滌函盛三論一部置房前窻上尋究莫知來也欣茲嘉瑞銳勇難任因此拂衣里閈篤言泉石期神杳冥非企禽臺之侶修空習慧寔追林遠之風便停止觀寺朝夕佩佩如也詮師忘以年期義兼師友抑亦宮羽相諧冰藍待益之志也自此言刈章句採

擷希徵凡厥釋經莫不包舉大法獲傳於焉是賴天嘉五年世祖文皇請講於太極殿百辟具陳七衆咸萃景仰之輩觀風繼踵遊息之伍附影成羣自此聲名籍甚矣住大禪衆寺十有八載及造講堂也門人聽侶經管不日接霤飛軒製置弘敞題曰般若之堂也以至德元年五月二十八日遘疾少時平旦神遊春秋六十有九然其大漸之時神容不變經宿頂暖衆皆異之至六月六日窆于攝山西嶺自始至終講華嚴涅槃方等大集大品各二十遍智論中百十二門論各三十五遍餘有法華思益等數部不記又早捨親愛弱而貞苦文章聲辯時世高之爰至啓手啓足不緇不涅寔像教之棟梁精義之林藪弟子等追深北面之禮鐫石碑之其文侍中尚書

令濟陽江總製

釋寶瓊姓徐氏本惟東莞避難辭莒後居毗陵曲阿縣焉祖邕齊右軍父僧達梁臨川王諮議並高器局崇遵儒素瓊幫清山水峯瀾早被身長七尺五寸背胛龍文口三十九齒異相奇挺故能疎秀風彩蘊藉威容少鄙觸褻便欣然服幼年出俗師事沙門法通通初見而嗟重深爲道器也不使服勤年過志學欲稟光宅寺雲法師義但以經藏飈拔聲實沸騰無礙奔涌談吐橫逸竊疑詞富兼駭唱高乃移聽南澗仙師研精數論名解映徹洞殫義窟仙嘗覽瓊私記三復嗟賞後於高座普勸寫之自爾門徒傳寫此疏初受具年已能覆述未登五歲便爲法主仍與仙公抗衡數化梁高祖三教妙旨罔不疎通選揚名德分寄弘道瓊之高義簡在帝心爰降綸綍入壽光殿言重茂林更輕雲閣便辭還鄉之建安寺上黃侯曄分竹此邦每深尊敬情兼師友彼郡一旦老少相喧競云建安伽藍白龍出現奔排到寺惟見瓊講有識之士異而目之爲白瓊焉素與簡子周弘正早申莫逆彼驟噫曰夫有希世之才而不在京華開導乘桴之歎令人太息乃有學侶復請還都發成實題僧正慧令切難聯環瓊乃徐拂麈晟從容而對令乃引遠公舊責曰不疾而速杼軸

何爲答曰不思造業安得精固令閑舉止雅
音韻賓主相悅殊加稱賞梁祖年暮惟事東
修臣下偃風清言扇俗縉紳學者必兼文義
所以屢開理教維摩涅槃道被下筵憁飛上
席解頤利齒木舌鋒牙叟塞駢羅煙隨霧涌
亦有明王豐貂紆青拖紫車馬溢於寺衢衣
簪滿於法座斯感物之盛罕有加也到茂灌
民譽之重任壽恭詞筆之富皆執卷稽疑服
膺請業恭息世謨蔬菲好學後進英華隨父
共聽偏深玄義遂講涅槃傳瓶不失于茲乃
驗未仍入道奄至無常頂暖信宿手屈三指
復與諸天飛下住宅對父談話究若平生褒
讚出家稱揚法利俄將翼從凌虛而沒留香
在室經日不消故知彼此異人躬爲學衆誠
難測其本量也逮梁室版蕩有陳建業武帝
尊法嗅味特深數引金言頻開玉牒降狎言
笑詢訪名理永定三年夏於重雲殿閣正弘
大品夢朱衣神禮而諫曰般若多難仰祈疾
講頻爾轉數詞逾懇到至七月十日乃白僧
曰昨夜神人見催經餘一卷午前取訖講竟

出宮殷雷已響還繞至寺驟雨便零重雲殿
一時都盡豈非勝人宣法幽冥敬重陳祖昇
遐方知前告文帝纂曆禮異彌深戀下綵綸
爲京邑大僧正辭讓雖切敦喻更隆乃顧當
仁俾膺範物遂之斯任然以金陵都會朝宗
所依剎寺如林義筵如市五部六羣果含苗
雜准調水乳罕和鹽梅多沒象泥終枯鳥樹
乃鎮之以清淨馭之以無爲篇禁不煩遮罰
每省故僧尼仰之自肅道俗稱之益敬七衆
日用而不知四遠欽風而不足故得法位久
司疵謗無玷屢陳表退去而復昇始終惟令
於是手在自梁僧之於此任熏灼威儀翼衛
亞於王公服玩陳於鄭楚故使流水照於衛
路吏卒喧於堂廡瓊臨已來頓袪前政自營
靈壽惟從息慈壞色蔽身尼壇容膝蕭然率
爾有位若無朝野嘉其真素同侶美其如法
海東諸國圖像還蕃頂禮遙敬古人有言匪
馳令譽執動殊方其見賢如此以至德二年
甲辰之歲二月二十三日纔覺不悆建初寺
寶瓊法師當時之偶對也少而共學聲德齊

揚爾夕神人忽來報曰彭城僧正今先無常
日夢上天有疏請講豎三月二十日正念告
終遺誡掩坎不煩銘誄春秋八十一有詔慰
焉喪事所須隨由資給仍以天子鹵簿仗借
爲榮飾終古所希幸也以四月五日窆于鍾
山之陽名僧舊墓爾時塡塗咽陌哀慟相奔
皂素驚嗟郊坰失色初瓊入京將臨法席既
無人識不許房居乃求僧正慧超寄南澗住
超聞未許見而駭曰此少俊當紹吾今位法
門所託何慮無房即命寺綱忻然處置及孝
宣請講太子常迎屢見神人形甚長偉容來
翼從末爲大將軍章照達講通咸亦然又非
測也然其厚德容衆鳴謙儉約出處無忤言
行無擇尅壯不休孜孜講導吐音遏弈發義
昭彰或遇勍手聘達的匠薄魔象扇灌已冰
消故寔繁有徒服而無斁及晚僧望益重居
處逾輕帷屏罔設飾用不置臘歲恭謁黑白
摩肩方便他行避斯榮供斯可謂狎人世而
空閑縮司存而無事也又聖人至理開士微
言月落參橫清誦無逸及燭然香馥懺禮方

胄逝急心勤外和內祕宣揚之暇綽有餘閑兼探玄儒每窺子史彫蟲篆隸體物摛玄並入性靈悉能該洽又可謂不撓大猷無遺小道也凡講成實九十一遍撰玄義二十卷講文二十遍文疏十六卷講涅槃三十遍製疏十七卷講大品五遍製疏十三卷餘有大乘義十卷法華維摩等經並著文疏故不備載布在州邑兄孫晉光承藉風訓立履貞確思慕平昔追攀日來與同學道莊明解等樹碑于金陵之舊墟其文慧日道場釋法論莊入室馳聲見于別紀解昇堂流譽王領江都隋末尚存安危未測

釋警韶姓顧氏會稽上虞人學年入道事叔僧廣以為師範廣律行貞嚴當時領袖初韶遊都聽講便能清論年登冠肇還鄉受戒護持奉信如擎油鉢有沙門道林請留鄉土乃夢韶舌相廣長而欲將斷既寤深惟留戀斯成墜失愧悔前請便勸出都於即大弘法化傳燈不絕即莊嚴旻公之遺緒也次稟龍光循綽乃是開善瓊支末又探習三藏廣綜衆家年二十三講大品經味法當時靡有溢道後還建元晉陵等寺敷演經論解冠羣宗韶乃顧年四十長就講說而學侶相顧不勝歎尚時年三十有九為建元寺講主臨終遺令傳法韶遵崇餘烈即坐演之受業之賓有逾師保梁簡文邵陵及岳陽等大相欽重師承訓誨從危難後世改情浮乃往豫章將通道務時余豫州黃司空等素情所仰請為戒師會外國三藏真諦法師解該大小行攝自他一遇欣然與共談論諦歎曰吾遊國多矣罕值斯人仍停豫都為翻新金光明并唯識論及涅槃中百句長解脫十四音等朝授晚傳夜聞晨說世諺寫瓶重出知十再生者也梁岳陽王於荊立位遣信遠迎楚都弘法韶念報地之重來勅遂乖陳武定天文皇嗣業並弘尚正道勅請還都戒範承仰優禮彌隆天嘉四年有會稽慧藻同泰道倫等二百餘人連署請韶長講於白馬寺廣弘傳化十有餘年既登耳順便令慧藻續講躬往瓦官宴坐少時法門深妙時沙門智顗定慧難踰人神頗測靜數精利事等夙成共諸前學頻請重講留意綿久以疾辭之又為新安殿下黃司空等共僧三請不免勤注又於王府略說維摩龍光寺中廣敷成實亦得數年成諸學肆不辭朽老歸志山林乃入幽巖自靖十有餘載至德元年十月十一日日中時右脅而臥神慮澄然崩於開善寺春秋七十有六其月十六日窆於鍾嶺獨龍之山所講成實論五十餘遍涅槃三十遍新金光明三十餘遍維摩天王仁王等經遍數繁亂不紀廣叙

釋安廩姓秦氏晉中書令靖之第七世也寓居江陰之利成縣焉考正妙思滔玄怡心屆寂乃製入神書一首洞曆三卷青烏之道莫不傳芳廩幼而聰穎獨悟不群十三偏艱孝知遠近斷水骨立聞者滂零古人有言知子父也乃攝以典教業遂多通而性好老莊早達經史又善太一之能并解孫吳之術是以才藝有功文武清播仍欲披榛問隱華門主賓而虛懷機發體悟真權年二十五啓勅出家乃遊方尋道北詣魏國於司州光融寺容

公所挾習經論容律訓嚴凝肅成濟器并聽萬高少林寺光公十地一聞領解頻盡言前深味名象並畢中意又受禪法悉究玄門請業之徒屢申弘益在魏十有二年講四分律近二十遍大乘經論並得相仍梁泰清元年始發彭沛門人擁從還局楊都武帝敬供相接勑住天安講華嚴經標致宏綱妙指機會值梁運既終法輪停轉洎大陳御寓永定元年春乃請入內殿手傳香火接足盡虔長承戒範有勑住耆闍寺給講連續既會夙心遂欣久處世祖文皇又請入昭德殿開講大集樂說不窮重筵莫擬孝宣御曆又於華林園內北面受道闡化涉勞因以遘疾至德元年建寅之月遷化于房皇心惻悼賻贈有加即以其月窆於開善之西山春秋七十有七門人痛其安放士庶失其歸依矣

釋慧布姓郝氏廣陵人也少懷遠操性度虛梗年十五處于江陽家門軍將時有戎役因願領五千人為將清平寇蹇豈不果耶眾𨅸其言十六遭兄亡悟世非常思解俗網覲眷知有武略咸不許之二十有一方從本願既蒙剃落便入楊都從建初寺瓊法師學成實論通假實之旨物議所歸而布恨斯至理未盡懷抱承攝山止觀寺僧詮法師大乘海嶽聲譽遠聞乃往從之聽聞三論學徒數百翹楚一期至於洞達清玄妙知論旨者皆無與尚時號之為得意布或云思玄布也故詮之解難聽者似解而領悟猶迷及依言願通而搆難踈略致使談論之際每有客問必待布而為答時人為之語曰詮公四友所謂四句朗領語辯文章勇得意布布稱得意最為高也後於大品善達章中悟解大乘煩惱調順攝心奉律威儀無玷常樂坐禪遠離囂擾誓不講說護持為務末遊北鄴更涉未聞於可禪師所暫通名見便以言悟其意可曰法師所述可謂破我除見莫過此也乃縱心講席備見宗領周覽文義並具胷襟又寫章疏六馱負還江表並遺朗公令其講說因有遺漏重往齊國廣寫所闕齎還付朗自無一畜衣鉢而已專修念慧獨止松林蕭然世表學者欣慕嘗造思禪師與論大義連徹日夜不覺食息理致彌密言勢不止思以鐵如意打案曰萬里空矣無此智者坐中千餘人同聲歎悅又與邈禪師論義即命公之師也聯綿往還三日不絕邈止之歎其慧悟遐舉而卑身節行不顯其美梁太清末侯景作亂荒餒累年三日失食至四日有人遺布飯而微似豬肉之氣雖腹如火然結心不食故得遭斯困厄不履非濫又曾患腳氣醫令服薤自此至終常陳此罪或見諸人樂生西方者告云方土乃淨非吾願也如今所願化度眾生如何在蓮華中十劫受樂未若三途處苦救濟也陳至德中邀引恭禪師建立攝山棲霞寺結淨練眾江表所推名德遠投稟承論旨時為閑滯理思幽微不為僧師不役下位常自縫洗六時無闕纔扣犍椎已居眾首端坐如木見者懍然名聞光遠請謁如市陳主諸王並受其戒奉之如佛末以年暮不參眾食勑給其乳牛而布迴充入眾煢煢謹攝實高僧焉年至七十與眾別云布命更至三五年在但

老困不能行道住世何益常願生邊地無三
寶處爲作佛事去也帝各如住願努莫力於
是絕穀不食命將欲斷下勑令醫診之縮臂
不許遶皇后欲傳香信又亦不許臨終遺訣
曰長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所
滅故也諸有學士徒衆並委恭禪師吾無慮
矣以陳貞明元年十一月二十三日卒于棲
霞終後手屈三指捋之雖申還屈乃至林中
一月猶爾未終前大地連動七日便卒移晃
就林山地又動太史奏云得道人星滅矣時
以當之初將逝告衆前云昨夜二菩薩見迎
一是生身一是法身吾已許之尋有諸天又
來迎接以不願生故不許耳流光照於侃禪
師戶侃怪光盛出戶見二人向布房中不知
是聖也旦往述之恰然符合言已端坐而化
有見鬼者望見旛花滿寺光明騰焰不測其
故入山視之乃布公去世
釋亡名俗姓宋氏南郡人本名闕殆世襲衣
冠稱爲望族弱齡遁世求絕妻孥吟嘯丘壑
任懷遊處凡所憑准必映美阮嗣宗之爲人

也長富才華鄉人馳譽事梁元帝深見禮待
有製新文帝多稱述而恭慎慈敬謙靜爲心
每從容御筵賜問優異及梁曆不緒潛志玄
門遠寄岷蜀脫落塵累初投兌禪師兌亦定
慧澄明聲流闇鄴名乃三業依憑四儀恭仰
彫絕假於禪誦興慮者於篇什頻有學徒問
道無倦會周氏跨有井絡少保蜀國公宇文
儁鎮之性愛賢才重德素禮供殊倫聲聞臺
省後齊王續部伏敬日增任滿還雍遂勸歸
謁帝勞遣既深處爲夏州三藏朝省以名文
駙可觀元非玄侶而冥德沒世將徵拔之測
其器宇有經國之量朝省總議或以威恩加
之或以情異轉之然名雅亮卓然曾無易節
天和二年五月大冢宰宇文護遺書曰言念
欽屬未叙企積道體休愈無虧慮耶蓋能仁
處世志存匡救非先輪迴獨尚茲善既道亞
生知才高七步豈虛緇染沉流當途但靈廓
妙理三業同臻冀思莫二皂白非感耳悕解
偏執讚我府朝匪惟眞俗俱抽亦是彼我一
貫故令往白念報雅懷名答云辱告深具懷

抱寒暑異域苦樂殊心輒略常談且陳事實
貧道稟質醜陋恒嬰疾惱因倡成恭惟道是
務不曾妻息五十二年自捨俗緣十有五載
萬人歸國皆停都邑羸病一僧獨流荒裔無
罪可罰無能可使百慮九思是所未喻文多
不載又列六不可十歎息援據事叙綸貫始
終書略結云沙門持戒心口相應所列六條
若有一誑生則蒼天獸之死則鐵鉗拔之烊
銅灌之仰戴三光行年六十不欺闇室況乃
明世且鄉國殄喪宗戚衰亡貧道何人獨堪
長久誠得收迹巖中攝心塵外支養殘命敎
修慧業此本志也寄骸精舍乞食王城任刀
行道隨緣化物斯次願也如其不爾獨處丘
壑安能憒憒久住閻浮地乎護得書體其難
拔乃與書迎還云法師秉心彌固棲遊世表
玄圭啓運不屈伯夷之節蒼精御曆豈損嘉
遁之志今遣往迎名達咸陽貴遊奉謁隆禮
厚味彌增常限以稱謂廣流藏景難伏誓當
棲玄後德便閑放無累乃著實人銘曰余十
五而尚文三十而重勢位值京都喪亂冠冕

淪没海內知識零落殆盡乃喟然歎曰夫以迴天倒日之力一旦早彫峩山磐石之固忽焉爐滅定知世相無常浮生虛偽譬如朝露其停幾何大丈夫生當降魔死當飼虎如其不爾修禪足以養志讀經足以自娛富貴名譽徒勞人耳乃棄其簪弁剃其鬚髮衣納杖錫聽講談玄戰國未寧安身無地自猒形骸甚於桎梏思絕苦本莫知其津大乘經曰如說行者乃名是聖不但口之所言小乘偈曰能行說為正不行何所說若說不能行不名為智者至於顏回好學勤改前非季路未修懼聞後語功勞智擾役神傷命為道日損何用多知誓欲枯木其形死灰其慮降此患累以求虛寂乃作絕學箴文名息心讚擬夫周廟其銘曰法界有如意寶人焉九緘其身銘其膺曰古之攝心人也誡之哉誡之哉無多慮無多知多知多事不如息意多慮多失不如守一慮多志散知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海將盈纖塵不拂五岳將成防末在本雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫視於色莫聽於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下孤燈英賢才藝是為愚弊捨棄淳樸耽溺淫麗識馬易奔心猨難制神既勞役形必損斃邪徑終迷脩途永泥莫貴才能是曰惛情誇拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速崩徒尉翰卷其用不恒內懷憍伐外致怨憎或談於口或書於手邀人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖以之咎賞翫暫時悲憂長久畏影畏迹逾走逾劇端坐樹陰迹滅影沈猒生患老隨思隨造心想若滅長死長絕不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平何勝何重何劣何輕何賤何辱何貴何榮澄天愧淨皎日慙明安夫岱嶺固彼金城敬貽賢哲斯道利貞又著至道論淳德論遣執論去是非論影喻論修空論不殺論等文多清素語恒勸善存質去華不存粉墨有集十卷盛重於世不知所終有弟子僧琨性況審善音調為隋二十五衆讀經法主搜括羣籍撮撫賢聖所撰諸論集為一部稱曰論場有三十卷披卷一閱俱覽百家亦新學之宗匠者矣後於曲池造靜覺寺每臨水映竹體物賦詩頗有篇什云

釋道寵姓張俗名為賓高齊元魏之際國學大儒雄安生者連邦所重時有李範張賓齊鑣安席才藝所指莫不歸宗後俱任安下為嗣年將壯室領徒千餘至趙州元氏縣堰角寺側即今所謂應覺是也從寺索水沙彌持與問其幾度方可飲之素不內涉罔然無對乃以水澆面賓大恧謂徒屬曰非為以水辱我直顯佛法難思吾今投心此道宜各散矣即日於寺出家寺法入道三年歷試以賓聰明大博不可拘於常制即日便與具戒遂入西山廣尋藏部神用深拔慨歎晚知魏宣武帝崇尚佛法天竺梵僧菩提留支初翻十地在紫極殿勒那摩提在太極殿各有禁衛不許通言校其所譯恐有浮濫始於永平元年至四年方訖及勘讎之惟云有不二不盡那云定不二不盡一字為異通共驚美若奉聖心寵承斯問便詣流支訪所深極乃授十地

曲教三冬隨聞出疏即而開學聲唱高廣鄴下榮推時朝宰文雄魏收邢子才楊休之等昔經寵席官學由成自遺世網形名靡寄相從來聽皆莫曉焉寵默識之乃曰公等諸賢既稱榮國頗曾受業有所來耶皆曰本資張氏猷俗出家寵曰師資有由今見若此乃曰罪極深矣初聆聲相寔等昔師容儀頓改致此無悟於是同敦三大疊此一心悲慶相循遂以聞奏以德溢時命義在旌隆日賜黃金三兩盡於身世匠成學士堪可傳道千有餘人其中高者僧休法繼誕禮罕宜儒果等是也一說云初勒那三藏教示三人房定二士授其心法慧光一人偏教法律菩提三藏惟教於寵寵在道北教罕宜四人光在道南教憑範十人故使洛下有南北二途當現兩說自斯始也四宗五宗亦仍此起今則闕矣輙不繁云

釋慧嵩未詳氏族高昌國人其國本沮渠涼王避地之所故其宗族皆通華夏之文軌焉嵩少出家聰悟敏捷開卷輙尋便了中義潛縕玄肆尤翫雜心時為彼國所重嵩兄為博士王族推崇雅重儒林未欽佛理覩嵩英鑒勸令反俗教以義方嵩曰腐儒小智未足歸賞固當同諸糟粕餘何可論兄頻遮礙乃以易林秘隱問之嵩初不讀俗典執卷開剖挺出前聞兄雖異之殊不信佛法之博要也嵩以毗曇一偈化令解之停滯兩月妄釋紛紜乃有其言全乖理義嵩總非所述聊為一開泠然神悟便大崇信佛法博通玄奧乃惣其遊涉于時元魏末齡大演經教高昌王欲使釋門更闡乃獻嵩并弟隨使入朝高氏作相深相器重時智遊論師世稱英傑嵩乃從之聽毗曇成實領牒文旨信重當時而位處沙彌更摇聲略及進具後便登元坐開判經誥雅會機緣乃使鋒銳勍敵歸依接足既學成望遠本國請還嵩曰以吾之博達義非邊鄙之所資也旋環鄴洛弘導為宗後又重徵嵩固執如舊高昌乃夷其三族嵩聞之告其屬曰經不云乎三界無常諸有非樂況復三途八苦由來所經何足怪乎及高齊天保革命惟新上統榮望見重宣帝嵩以慧學騰譽頻以法義陵之乃徙於徐州為長年僧統仍居彭沛大闡宏猷江表河南率遵聲教即隋初志念論師之祖承也以天保年卒於徐州

續高僧傳卷第七

音釋

曄（域輒切盛也）謐（彌畢切）腊（思積切乾肉也）擿（他歷切擿發也）紉（尼甄切）卸（司夜切）穽（疾政切）夐（翾正切遠也）閈（侯旰切里門也）胛（古洽切肩胛也）觿（翾規切童子所佩角也）毳（充芮切毛布也）頤（盈之切頷也）畟（正作則初力切塞遮遏充滿也癸）駢（蒲眠切駢聯也）鹵（郎古切鹵簿車駕羽儀也）逵（渠惟切九達道也）坰（古螢切林外曰坰）顗（魚豈切）榛（鋤臻切木叢生也）賻（符遇切贈終曰賻）囂（許驕切喧也）薤（下戒切葷菜也）煢（渠營切獨也）傴（於武切背俯也）鉗（巨盐切）憒（古對切心亂也）挃（質日切足摵也）捁（姑沃切手摵也）蚋（儒稅切醯鷄也）懵（莫孔切闇也）堰（於蹇切）

唐　釋　道　宣　撰

義解篇四 正紀十四人 附見二人

齊鄴東大覺寺釋僧範傳一
鄴中釋曇遵傳二
鄴下總持寺釋慧順傳三
鄴西寶山寺釋道憑傳四
并州傳統釋靈詢傳五
大統合水寺釋法上傳六 法存
鄴下定國寺釋道慎傳七
周蒲州仁壽寺釋僧妙傳八
長安崇華寺釋慧善傳九
潼州光興寺釋寶彖傳十
齊洺州沙門釋曇衍傳十一
陳楊都莊嚴寺釋慧榮傳十二
隋京師延興寺釋曇延傳十三
京師淨影寺釋慧遠傳十四 僧猛

釋僧範姓李氏平鄉人也幼遊學羣書年二十三備通既略至於七曜九章天文筮術諸無爯悟徒侶萬千抵掌解頤誇矜折角時人語曰相州李洪範解徹深義鄴下張賓生領悟無遺斯言誠有旨矣兼以年華色美都無伉儷之心思附法門燒指而修供養年二十九棲遲下邑聞講涅槃輒試一聽開悟神府理思兼通乃知佛經之祕極也遂投鄴城僧始而出家為初學涅槃經頻盡其致又棲心林慮靜其浮情復向洛下從猷公聽法華華嚴宗匠前修是非衡術後從暉光師而受道焉晚味虛宗歲紀遷貿既窮鑒相學志無新乃出遊開化利安齊魏每法筵一舉聽眾千餘邃旋趾鄴都可謂當時明匠遂使崔覲注易諮之取長宗景造歷求而捨短大儒徐遵明李寶頂等一見信於言前授以菩薩戒法五眾歸之如市講華嚴十地地持維摩勝鬘各有疏記復變疏引經製成為論故涅槃大品等並稱論焉地持十部獨名述也然屬詞繁壯不偶世情亦是一家之作故可觀採而言行相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺夏講雀來在坐西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一烏飛來入聽訖講便去斯諸祥感眾矣自非道洽冥符何能與此嘗講華嚴輒有一僧加毀云是乃伽斗竟何所解當夜有神加打死而復蘇其見聞者皆深敬異嘗宿他寺意欲聞戒有僧昇座將欲豎義乃曰豎論法相深會聖言何勞布薩僧常聞耳忽見一神形高丈餘貌甚雄峻來到座前問豎義者今是何日答曰是布薩日神即以手搭之曳于座下委頓垂死次問上座搭曳同前由是自勵至終僧事私緣竟無說欲乃至疾重輿而就僧將終之日延像入房下牀跪地惟悔宿觸而已時當正午遺誡而卒於鄴東大覺寺時春秋八十即天保六年三月二日也初範背儒入釋崇信日增寂想空門不緣世務口無流略之語身絕非法之遊隨得財賄即施門人衣食有無未曾宣述安忍善惡喜怒不形洗穢奉禁終始如一而留意華嚴

為來報之業夜禮千佛為一世常資末歲年事既隆身力不濟猶依六時叩頭扶上自有英悟之量罕能繼者而感通靈異則事全難准云

釋曇遵姓程氏河北人少猒世網投法光出家而容色盛美堂堂然也恐染戒淨還返俗焉資學既明允當時寄有魏擢為員外郎二十有三情背朝官復請光公以為師保光以舊事捨而不度遵跪啓曰今沒命皈依遠崇至道如不允副必從邪見壞及三寶光審其情至即度而授戒因從稟學功踰一紀大乘頓教法界心源並披析義理挺超時匠手無異筆而變他成已故談述有續而章疏闕焉初出化行洛下流衍齊楚晉魏乃至燕趙通傳道務攝治相襲丞相淮陰王肱深器之德動貴重傾心奉禮年餘七十舉為國都尋轉為統後少覺有疾便坐誦維摩勝鬘卷了命終卒於鄴下時年八十有五承化門人罕繼其後初遵賦志清高無為立性褰帷開戶標樹方遠形無妄涉口不俗談動靜自嚴不假方便而敬愛宗師罕階傳緒光師終日導在齊州初聞哀問不覺從牀而墜口中流血其誠孝動人如此之類也多遊念慧有得機緣溫講而終業矣

釋惠順姓崔齊人侍中崔光之弟也少愛儒宗統知雅趣長猒塵網為居士焉初聽涅槃略無遺義因講而睡聞有言曰此解乃明猶未為極心遂遲疑伺決其病承都下有光律師者廣涉大乘文無不曉因往路陽時年二十有五即投光而出家焉寓於門下纂修地旨倦無終食歲紀相尋證教兩途銳鏡於心內三持三聚影現於神外博見融治陶然有餘講十地地持華嚴維摩並立疏記年將知命欲以大法弘利本鄉即傳歸戒情無不愜隨有講會眾必千餘精誠之響廣流東夏故齊趙瀛冀有奉信者咸稟其風焉僕射祖孝徵欽尚厥德奏為國都年七十有二終於鄴下之總持寺當終之日身心清卓專念平等而為心印然順族冑菁華言誠世範惠解騰譽事義況深而志存順法不局一方衣略鮮華食無兼味受施尋散情闕愛惜形寄任緣未依夏臘進止在益不顧己損言行適時不與物諍故傳者具舒不敢遺其事行矣

釋道憑姓韓平恩人十二出家投貴鄉邵寺初誦維摩經自惟歷覽日計四千四百言一聞無忘乃遍數部後學涅槃略觀遠節復尋成實初得半文便豎大義聰明之譽無羨昔人致使遐邇聞風咸思頂謁七夏欲講涅槃惟曰文一釋異情理難資恐乘虛課謗法誠重八夏既登遂行禪境潼滏伊洛徧討嘉猷後於少林寺攝心夏坐問道之僧披榛而至聞光師弘揚戒本因往聽之涉悟大乘深副情願經停十載聲聞漸高乃辭光通法弘化趙魏傳燈之美罕有斯焉講地論涅槃華嚴四分皆覽卷便講目不尋文章疏本無手不舉筆而開塞任情吐納清奕洞會詮旨有若證焉故京師語曰憑師法相上公文句一代希寶斯言信矣時人以其口辨方於身子也以齊天保十年三月七日卒於鄴城西南寶山寺春秋七十有二將終之前大鍾兩口小

犢而破康存之日願生安養故使臨終光尋滿室憑獨見之異香充庭大衆皆美初憑之處道弘護居心經律遮講福智雙習骨族血親往來頻絶勢貴豪家全無遊止而乞食自資少所恒習袒肩洗淨老而彌固壓臂無服生死齊焉兼以心緣口授杜於文相者古今絶矣

釋靈詢姓傳氏漁陽人也少年入道學成實論并涅槃經窮其幽府又於論中刪要兩卷注而釋之盛行於世後弃小道崇仰光公曉夕研尋十有餘載織旨秘教備知通塞雖博知羣籍而擅出維摩兼有疏記至還京漳鄴遊歷燕趙化霑四衆邪正分焉而書畫有功頗愛篇什文筆之華時所推舉美容貌善風儀詞辯雅淨聽者無撓初爲國都魏末爲并州僧統齊初卒於晉陽時年六十九矣

釋法上姓劉氏朝歌人也五歲入學七日通章六歲隨叔寺中觀戲情無皷舞但禮佛讀經而聲氣爽拔衆人奔逸傾渴觀聽年登八歲略覽經誥博盡其理九歲得涅槃經披而誦之即生猒世至于十二投禪師道藥而出家焉因遊相土尋還汲鄉又往東都棲皇務道神氣高爽照曉詞論所在推之咸謂聖沙彌也後潛林慮上胡山寺誦維摩法華纔浹二旬兩部俱度因誦求解還入洛陽博洞清玄名聞伊洛年暨學歲創講法華酬抗疑難無不歎伏善機問好徵覈決通非據昌言勝負而形色非美故時人諺曰黑沙彌若來高座逢災也後值時儉衣食俱乏專意涅槃無心饑凍故一粒之米加之以菜一衣爲服兼之以草練形將盡而精神日進乃投光師而受具焉性戒夙成不勞師導勤勤諦理無失寸陰忽聞父病尋往覲之既至即殂一宿同止明旦起洛度母及姊將入鄴都時屬大荒投寄無措聽法心猛委而南旋夏聽少林秋還漳岸母子相見不覺潸然既慧業有聞衆皆陳請乃講十地地持楞伽涅槃等部輪次相續並著文疏又偏洞筭數明了機調綱紀法化難繼其塵故時人語曰京師極望道場法上斯言允矣年階四十遊化懷衛爲魏大將軍高澄奏入在鄴微言一鼓衆侶雲屯但上戒山峻峙慧海澄深德可軌人威能肅物故魏齊二代歷爲統師昭玄一曹純掌僧錄令史員置五十許人所部僧尼二百餘萬而上綱領將四十年道俗歡愉朝廷胥悅所以四萬餘寺咸稟其風崇護之基罕有繼彩既道光遐燭乃下詔爲戒師文宣帝布髮於地令上踐焉天保二年又下詔曰仰惟慈明緝寧四海欲報之德正覺是馮諸鷙鳥傷生之類宜放于山林即以此地爲太皇太后經始寶塔廢鷹師曹爲報德寺斯即砰蕩邪霧載清佛海當時昌盛自古推焉上總擔荷並得緝諧內外闡揚皂白咸允非斯柱石孰此棟梁哉且而景行既宣逸響遐被致有高句麗國大丞相王高德乃深懷正法崇重大乘欲播此釋風被于海曲然莫測法教始末緣由西徂東壤年三十帝代故具錄事條遣僧向鄴啓所未聞事叙略云釋迦文佛入涅槃來至今幾年又於天竺幾年方到漢地初到何帝年號是何又齊陳佛法誰先傳告從爾至

今歷幾年帝遣請具注弁問十地智論等人法所傳上答略云佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生十九出家三十成道當穆王二十四年癸未之歲穆王聞西方有化人出便即西入而竟不還以此爲驗四十九年在世滅度已來至今齊代武平七年丙申凡經一千四百六十五年後漢明帝永平十年經法初來魏晉相傳至今流布上廣答緣緒文極指訂今略舉梗概以示所傳末勅住相州定國寺而容德顯著感供繁多所得施利造一山寺本名合水即鄴之西山今所謂修定寺是也山之極頂造彌勒堂衆事莊嚴備殫華麗四事供養百五十僧及齊破法湮不及山寺上私隱俗服習業如常願若終後覲覩慈尊如有殘年願見隆法更一頂禮慈氏如來而業行精專幽明感遂屬隋運將動佛日潛離深果宿心喜遍心府形羸微篤設舉坐之絜裝覆頭弟子扛舉往昇山寺合掌三禮右遶三周便還山舍誦維摩勝鬘卷訖而卒於合水故房春秋八十有六即周大象二年七月十八日也上形量過人岩然衆表百千衆中孤超頴現衣服率素納補爲宗五條袛支由來以布法衣瓶鉢以外更無餘財生不履衆步以畢命門人成匠任情所學不私已業過用訓人言常含笑罪不加杖自上未任已前儀服通混一知綱統制樣别行使夫道俗兩異上有功焉制寺立淨亦始於此故釋門東敝能肩清風莫與先矣初天保之中國置十統有司聞奏事須甄異文宣乃手注狀云上法師可爲大統餘爲通統故帝之特遇事之如佛凡所吐言無不承用又遵重戒禁願常宣説盡報行之每至布薩晨旦致厚供設禮請僧及年高聲變恐煩於衆歲暮之夕猶遵此法其奉信也如此撰增一數法四十卷並略諳經論所有名數始從一法十百千萬有若數林實傳持之要術也又著佛性論二卷大乘義章六卷文理沖洽詳略有聞又撰衆經録一卷包舉品類耳並行於世有弟子法存者本是李老監齊天保屏除歸于釋種明解時事分略有據上乃擢爲合水寺都維那當有齊之盛每年三駕皆往山寺有所覲禮六軍既至供出僧厨存隨事指撝前後給濟三官並足後終於隋初靈裕法師資學有承具之本傳

釋道愼姓史高陽人十四出家誦聽依業受具已後入洛從光師學於地論後禀上統而志涅槃性度虛簡風量陶然綱網門徒維攝大法而爲己任每恭説戒跪聽訖文講悟皆情詞無繁長智者恐其言少愚者慮其不多五衆愛重故宣帝請爲國都綏撫遺法得無虧緒禪匠僧達論士法靈皆伏其辯對至於謟謟風流大觀時俗則愼過之遠矣末乘車送帝迴返本寺兩轅併折不日而終於鄴城定國寺春秋六十有五

釋僧妙一名道妙本住冀州後居河東蒲坂禁行精苦聰慧夙成徧覽群籍尤通講論而禀性謙退喜慍不干其抱故每講下座必合掌懺悔云佛意難知豈凡夫所測今所説者傳受先師未敢專輒乞大衆於斯法義若是若非布施歡喜時以解冠前彥行隆端達覩

其虛已皆服其德義衆益從之後住本鄉常念寺即仁壽寺也聚徒集業以弘法樹功擊響周齊甚高名望周太祖特加尊敬大統年時西域獻佛舍利太祖以妙弘贊著續遂送令供養因奉以頂戴曉夜旋仰經于一年忽於中宵放光滿室螺旋出窻漸延于外須臾光照四遠騰扇其焰照屬天地當有見者謂寺家失火競來救之及覩神光乃從金瓶而出皆歎未曾有也妙仰瞻靈相涕泗交橫乃燒香跪而啓曰法界衆生已覩聖迹伏願韜秘靈景反寂歸空於是光還螺旋卷入瓶內爾夜州治士女燒香讚歎之聲聞于數十餘里寺有一僧睡居房內衆共喚之惛惛不覺竟不見光相未幾便遇癘疾咸言宿業所致遂有感見之差自妙之云亡光不復現其本佛骨今仍在焉昔齊武平末鄴古城中白馬寺此是石趙時浮圖澄所造本爲木塔年增朽壞勑遣修之掘得舍利三粒一赤一白一青實瓶盛之京邑貴賤共看心至者颻然涌上不信戲慢者倒傾亦不出時俗迴邪者衆齊王舅廣武王胡長邕曾染佛宗勑令還俗雖居貴望不捨具戒置舍利於水鉢請乞行道即見三枚相逐上水旋器右行七遍旣滿一時沉下邕與子弟更加深信而妙講解涅槃以爲恒業叙略綱致久學者深會其源分部文句皆臨機約截遍遍皆異所以學侶罕成而爲英傑者所美化行河表重敬莫高延及之鄉酒肉皆絕現生葱韮以土掩覆並非由教令而下民自從其惡矣有學士曇延承著宗本更廣其致具見別傳

釋慧善幼出家善法勝毗曇住楊都棲玄寺徵擊論道四座驚神會有梁末序逃難江陵承聖季年因俘秦壤住長安崇華寺義學之美爲周冢宰見知別修供養敷導終老以天和年卒于長安時年六十善以智度論每引小乘相證成義故依文次第散釋精理譬諸星月助朗太陽猶如衆花繽紛而散故著斯文名爲散花論也其序略云著述之體貴言約而理豐余頗悉諸作而今覼縷者正由斯轍罕人諳練是以觸義殷勤逢文指掌有詳覽者想鑒益焉文多不盡

釋寶彖姓趙氏本安漢人後居綿州昌隆之蘇溪焉天性仁讓慧心俊朗嬰孩有異二親欲試其度以諸綵帛花果弓矢書疏羅置其前彖便撥除餅果上取書疏衆共歎異咸知必有成濟也及年七歲有緣至巴西郡太守楊眺問云承兒大讀書因何名爲老子彖曰始生頭白故也眺密異之十六事梁平西王初爲道士童子未學佛法平西識其機鑒使知營功德事因見佛經欣其文名重其義旨就檢讀誦迷悟轉分恒求佛法用袪昏漠年二十有四方得出家即受具戒先聽律典首尾數年略通持犯迴聽成實傳授忘倦不悋私記須便輒給研心所指科科別致末又聽詔法師講偏窮旨趣武陵王門師大集摩訶堂令講請觀音初未綴心本無文疏始役情思抽帖句理詞義洞合聽者盈席私記其言因成疏本廣行於世後還涪川開化道俗外典佛經相續訓導引邪歸正十室而九又鈔集醫方療諸疾苦或報以金帛者一無所受

便有銜義懷德者捨俗出家或緣障未諸者盡形八戒彖雖道張井絡屈播岷峩而志意頹然唯在通於正法誠心標樹不競人物見大集一經未弘蜀境欲爲之疏記使後學有歸乃付著經律就山修纉而衆復尋之致有煩擾再捨方就一無留難初至虛空藏品於義不達閉目思之不覺身上空中離床三四尺許欻然大悟竟文慧發寫不供宣據此爲言志力難擬矣時益州武擔寺僧實願最初請講大衆雲集聞所未聞莫不歎悅又屬僧崖菩薩出世爲造經本因爾傳持至今不絕故寶坊一學曲被劒南後制涅槃法華等疏皆省繁易解聽無遺悶州境皂素生難遭想每言吾命不長唯當自勵身心節約衣食望引殘運耳故麤弊接報弘誘爲心護生安衆以爲恒務忽感風疾不言久之命將欲絕私心發誓願諸佛護念得分付諸物作是念已欻然能語顧命子弟誨示禍福吾即當去催作遺疏分處衣資倍奉三寶下筆署訖還不能言侍人通以漿飲閉口拒之疾甚爲喚佛名便合掌在額奄然而卒於潼州光興寺今所謂綿州大振響寺也春秋五十即周之保定元年十一月二十三日矣初未終之前本所住山於五月內無故自崩塵霧闇天舉衆驚駭莫測其怪至于八月中山北村人並見尊像從山寺來乘空北逝幡花列前僧衆從後往問寺中都無知者當爾之時彖正赴光興寺講因以白之彖曰此我之徵相不預他也及終於此寺果如所圖云

釋曇衍姓夏侯氏南兗州人初生之時牙齒具焉世俗異之七歲從學聰敏絕倫十五擢爲州都公事有隙便聽釋講十八舉秀才貢上鄴都過聽光公法席即稟歸戒棄捨俗務專功佛理學流三載績鄰前達年二十三投光出家即爲受戒聽涉無暇乃捐食息然於藏旨有疑通諮碩學並辯冏遠遂開拓寰宇置立規猷顧諸徒曰吾從師積年心悟未決賴因遊意累思豁然有據其猶低目面墻則冥無所解延頸出戶則遠近斯見由是講事無廢晄賛玄理聲辯雄亮言會時機自齊鄭燕趙皆履神化雖遭緣阻安若無俟常隨義學千僧有餘出家居士近於五百並恢廓道志戒禁居心趙郡王高叡上洛王高元海膠州刺史杜弼並齊朝懿戚重臣留情敬奉僕射祖孝徵奏爲國都緝諸道政不墜玄綱而披徹詞理言尚寡要故經文繁富者則指摘一句用攝廣文時人貴其通贍鎔裁而簡要矣嘗於暇日私恨曰昔在俗流尊不見遂令世人無知汙我淨戒若不爾者應有所待以開皇元年三月十八日忽告侍人無常至矣便誦念彌勒佛聲氣俱盡於時正中傍僧同覩顏色怡悅時年七十有九卒於洺州盧氏宅自衍之生也殊相感人而立操貞直心用斂約情及濟世故積散所拯貧病爲初法利所被如行先授但見經像必奉禮迎送道遇貧陋必悲憐垂泣其謹質深信爲若此也又恒樂聽戒生來兩闕維摩勝鬘日緣一遍辛腥臭物曾不臨暘下氣過流身出戶外以清淨僧房不爲熏勃故也未終之前有夢見衍朱衣螺髮須垂於背二童侍之昇空而西北

高遊尋爾便終時共以為天道者矣

釋慧榮姓顧氏會稽山陰人也梁高大通年辭親出聽時建初彭城盛弘成實素未陳略即盡清辯一衆同嗟便開令望而禀性虛廓不指世務唯以法事餘全無叙鄉邑二親哀其弱喪數因行李寄以書信榮得而焚之顧諸友曰余豈不懷乎廢余業也書中但二字耳復何關乎人間是何答吉凶也如此積功三十餘載不號義龍誓無返迹自是專業勇鍵聲稱彌遠即而講悟學者歸之年至五十門人亦爾乃大弘法席廣延緇素時梁儲在座素不識之令問講者何名乃抗聲曰禹穴慧榮江東獨步太子不識何謂儲君一座掩耳以為惱憤之太甚也榮從容如舊傍若無人後與諸徒還歸故邑其母尚在餘並物故乃喟然歎曰十五辭隣故五十還故隣少年不識我長老無一人本邑道俗欲光其價而忌其言今也大集諸衆令其豎義榮曰余學廣矣輒豎恐致餘詞任衆舉其義門然後標據衆以其博達矜尚乃令豎八十種好謂必不能誦持榮曰舉衆無人也斯乃文繁義可知耳即部分上下以法繩持須臾牒數列名出體僉雖難激蓋無成濟晚又出都相仍講授至德末年卒于楊都

釋曇延俗緣王氏蒲州桑泉人也世家豪族官歷齊周而性協書籍鄉邦稱叙年十六因遊寺聽妙法師講涅槃深悟其旨遂捨俗服膺幽討深致出言清越厲然不羣時在弱冠便就講說詞辯優贍弘裕方雅每云佛性妙理為涅槃宗極足為心神之遊翫也延形長九尺五寸手垂過膝目光外發長可尺餘容止爾邕慈誘汎博可謂堂堂然也視前直進顧必轉身風骨陶融時共傳德及進具後器度日新機鑒俊拔逥遁矚目雖大觀奧典而恐理在膚寸乃更聽華嚴大論十地地持佛性寶性等諸部皆超略前導統津准的自顧影而言曰余與爾汎淪日久飄泊何歸今可挾道潛形精思出要遂隱於南部太行山百梯寺即所謂中朝山是也時山中有薛居士者學總玄儒多所該覽聞延少年知道風悟超倫遂從而謁焉言謔相高未之揖謝薛乃戲題四字謂方圓動靜令延體之延應聲曰方如方等城圓如智慧日動則識波浪靜類涅槃室薛驚異絕歎曰由來所未見希世挺生即斯人也爾後恒來尋造質疑請義延幽居靜志欲著涅槃大疏恐有滯凡情每祈誠寤寐夜夢有人被於白服乘於白馬騣尾拂地而談授經旨延手執馬騣與之清論覺後惟曰此必馬鳴大士授我義端執騣知其宗旨語事則可知矣便述疏說偈曰歸命如來藏不可思議法等續撰既訖猶恐不合正理遂持經及疏陳於州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心銓釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放神光三日三夜輝耀不絕上屬天漢下照山河合境望光皆來謁拜其光明所照與妙法師大同則師資通感也乃表以聞帝大悅勑延就講既感徵瑞便長弘演所著文疏詳之于世時諸英達僉議

用比遠公所製遠乃文句愜當世實罕加而
摽舉宏綱通鏡長驚則延過之久矣周太祖
素揖道聲尤相欽敬躬事講主親聽清言遠
近馳華觀採如市而所獲供事曾不預懷性
好恬虛罔忤時政太祖以百梯太遠諮省路
艱遂於中朝西嶺形勝之所爲之立寺名曰
雲居國俸給之通於聽衆有陳躬使周弘正
者博考經籍辯逸懸河遊說三國抗叙無礙
以周建德中年銜命入秦帝訝其機捷舉朝
惡彩勑境内能言之士不限道俗乃搜採巖
究遁逸高世者可與弘正對論不得墜于國
風時蒲州刺史中山公宇文氏夙承令範乃
表上曰曇延法師器識弘偉風神爽拔年雖
未立而英辯難繼者也帝乃總集賢能期日
釋奠帝躬御法筵朝宰畢至時周國僧望二
人輪次登座發言將訖尋被正難徵據重疊
致解莫通帝及羣僚一朝失色延座居末第
未忍斯慙便不次而起帝曰位未至何事輙
起延曰若是他方大士可藉大德相臨今乃
遠國微臣小僧足堪支敵延徑昇高座帝又

曰何爲不禮三寶答曰自力兼擬未假聖賢
加助帝大悅正遂擕責陳難延乃引義開關
而正頗挾機調用前殿後延秉勢挫拉事等
摧枯因即頂拜伏膺慨知歸之晩自陳云弟
子三國履歷訪可師之師不言今日乃遇於
此矣即請奉而受戒晝夜諮問求用宗之及
返陳之時延所著義門并其儀貌並錄以歸
國每夕北禮以爲曇延菩薩焉初正辭延日
預擕風雲山海詩四十首並抽拔奇思用上
於延以留後別及一經目竟不重尋命筆和
之題如宿誦酬同本韻意寔弘通正大服焉
更無陳對乃跪而啓曰願示一言緘諸胷臆
延曰爲賓設席賓不坐離人極遠熱如火鋧
矩之用皮中裹正曰斯則常存意矣帝以延
悟發天眞五衆法則便授爲國統使夫周壤
導達延又有功至武帝將廢二教極諫不從
便隱於太行山屏迹人世後帝召延出輔中
使屢達而確乎履操更深巖處累徵不獲逮
天元遘疾追悔昔愆開立尊像且度百二十
人爲菩薩僧延預在上班仍恨猶同俗相還

藏林藪隋文創業未展度僧延初聞改政即
事剃落法服執錫來至王庭面申弘理未及
勑慰便先陳曰敬聞皇帝四海爲務無乃勞
神帝曰弟子久思此意所恨不周延曰貧道
昔聞堯世今日始逢云云帝奉聞雅度欣泰
本懷共論開法之模孚化之本延以寺宇未
廣教法方隆奏請度僧以應千二百五十比
丘五百童子之數勑遂總度一千餘人以副
延請此皇隋釋化之開業也爾後遂多凡前
後別請度者應有四千餘僧周廢伽藍並請
興復三寶再弘功兼初運者又延之力矣移
都龍首有勑於廣恩坊給地立延法師衆開
皇四年下勑改延衆可爲延興寺面對通衢
京城之東西二門亦可取延名以爲延興延
平也然其名爲世重道爲帝師而欽承若此
終古罕類昔中天佛履之門遂曰瞿曇之號
今國城奉延所諱亞是其倫又改本住雲居
以爲棲巖寺勑太樂令齊樹提造中朝山佛
曲見傳供養延安其寺宇結衆成業勑賚蠟
燭未及將爇而自然發焰延奇之以事聞帝

因改住寺可爲光明也延曰弘化須廣未可自專以額重奏別立一所帝然之令光明寺是也其幽顯呈祥例率如此至六年亢旱朝野荒然勑請二百僧於正殿祈雨累日無應帝曰天不降雨有何所由延白事由一二帝退與僚宰議之不達意故勑京兆太守蘇威問延一二所由答曰陛下萬機之主群臣毗贊之官並違治術俱懲玄化故雨而不雨事由一二耳帝遂躬事祈雨請延於大殿登御座南面授法帝及朝宰五品已上咸席地北面而受八戒戒授纔訖日正中時天有片雲須臾遍布便降甘雨遠近咸足帝悅之賜絹三百段而延虛懷物我不滯客主爲心凡有貲財散給悲敬故四遠飄寓投造偏多一時糧粒將盡寺主道睦告云僧料可支兩食意欲散衆延曰當使都盡方散耳明旦文帝果送米二十車大衆由是安堵或者謂延有先見之明故停衆待供未幾帝又遺米五百石于時年屬饑荐賴此僧侶無改帝既稟爲師父之重又勑密戚懿親咸受歸戒至於食息之際帝躬奉飲食手御衣裳用敦弟子之儀加敬情不能已其爲時君禮重又此類也勑又拜爲平等沙門有犯刑網者皆對之泣淚令彼折伏從此或投迹山林不敢容世者以開皇八年八月十三日終於所住春秋七十有三矣臨終遺啓文帝曰延逢法王御世偏荷深恩往緣業淺早相乖背仰願至尊護持三寶始終莫二但末世凡僧雖不如法簡善度之自招勝福帝聞之哀慟勑王公已下並往臨弔并罷朝三日贈物五百段設千僧齋初延康日告門人曰吾亡後以我此身且施禽獸餘骸依法焚揚無留殘骨以累看守弟子沙門童眞洪義通幽覺朗道遜玄琬法常等一代名流并文武職僚如滕王等例咸被髮徒跣而從喪至于林所登又下勑於終南焚地設三千僧齋齋訖焚之天色清朗無雲而降細雨若闍毗如來之狀也大衆驚駭嗟歎得未曾有隋文學呂叔挺美其哀榮碑其景行文如別集然延恒以西方爲正任語默之際注想不移侍人觀之若在深定屬大漸之始寺側有任金寶者父子信向云見空中旛蓋列於柩前兩行而引從延興寺南達于山西斯亦幽冥叶贊諒非徒擬自延之蒞道勢總權衡而卑牧自居克念成治解冠羣術行動物情故爲七衆心師豈止束形加敬及開覺背無不涕零各修銘誄讚揚盛業時內史薛道衡白弔云延法師弱齡捨俗高蹈塵表志度恢弘理識精悟靈臺神寓可仰而不可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡屢照不疲譬彼洪鐘有來斯應往逢道喪玄維落紐棲志幽巖確乎不拔高位厚禮不能迴其慮嚴威峻法未足懼其心經行宴坐夷險莫二戒德律儀始終如一聖皇啓運像法再興卓爾緇衣鬱爲稱首屈宸極之重伸師資之義三寶由其弘護二諦藉以宣揚信足追蹤澄什超邁安遠不意法柱忽傾仁舟遽沒匪直悲纏四部固亦酸感一人師等杖錫挈缾夙承訓導昇堂入室具體幽微在三之情理百恒慟往矣柰何其爲時賢珍敬如此所著涅槃義疏十五卷寶性勝鬘仁王等疏各

有差其門人弟子紹緒厥風具如別傳

釋慧遠姓李氏燉煌人後居上黨之高都焉天縱殊朗儀止沖和局度通簡崇履高邈幼喪其父與叔同居偏蒙提誘示以仁孝年止三歲心樂出家每見沙門愛重崇敬七歲在學功逾常百神志峻爽見稱明智十三辭叔往澤州東山古賢谷寺時有華陰沙門僧思禪師見而度之思練行高世衆所宗仰語遠云汝有出家之相善自愛之初令誦經隨事訓誨六時之勤未勞呼策登爲虐暴不安鑴以南詣懷州北山丹谷每以經中大義問師皆是玄隱深知長有成器也年十六師乃令隨闍黎湛律師往鄴大小經論普皆博涉隨聽妙深隱特蒙賞異而偏重大乘以爲道本年滿進具又依上統爲和上順都爲闍黎光師十大弟子並爲證戒時以爲聲榮之極者也便就大隱律師聽四分律流離請誨五夏席端淘簡精麤差分軌轍滅諍犍度前後起紛自古相傳莫曉來意遠乃剖析約斷位以單重原鏡始終判之即離皆理會文合令行誦之末專師上統綿貿七年迥洞至理爽拔微奥負笈之徒相諠亘道講悟繼接不略三餘沐道成器量非可筭乃攜諸學侶返就高都之清化寺焉衆緣歡慶歎所未聞各出金帛爲之興會講堂寺宇一時崇敞韓𩚺上庶通共榮之及承光二年春周氏剋齊便行廢教勑前修大德並赴殿集武帝自昇高座叙廢立義命章云朕受天命養育兆民然世弘三教其風彌遠考定至理多皆愆化並令廢之然其六經儒教文弘治術禮義忠孝於世有宜故須存立且自眞佛無像則在太虛遙敬表心佛經廣歎而有圖塔崇麗造之致福此實無情何能恩惠愚民嚮信傾竭珍財廣興寺塔既虛引費不足以留凡是經像盡皆廢滅父母恩重沙門不敬勃逆之甚國法豈容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大統法上等五百餘人咸以帝爲王力決諫不從僉各默然下勑頻催答詔而相看失色都無答者遠顧以佛法之寄四衆是依豈以杜言情謂理伏乃出衆答曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章三教詔云眞佛無像信如誠旨但耳目生靈賴經聞佛藉像表眞若使廢之無以興敬帝曰虛空眞佛咸自知之未假經像遠曰漢明已前經像未至此土衆生何故不知虛空眞佛帝時無答遠曰若不藉經教自知有法三皇已前未有文字人應自知五常等法爾時諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸帝亦無答遠又曰若以形像無情事之無福故須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相尊事武帝不答前難詭通後言乃云佛經外國之法此國不用七廟上代所立朕亦不以爲是將同廢之遠曰若以外國之經廢而不用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不學又若以七廟爲非將欲廢者則是不尊祖考祖考不尊昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安在爾則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉雖封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震

旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海之内輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又不答遠曰陛下向云退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家方名爲孝帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成至孝遠曰若如來言陛下左右皆有二親何不放之乃使長役五年不見父母武帝云朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏隨緣修道春秋歸家侍養故目連乞食餉母如來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無答遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不揀貴賤陛下何得不怖帝勃然大怒面有瞋相直視於遠曰但令百姓得樂朕何辭地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所規意盛更無所答乃下勑云僧等且還後當更集有司録取論僧姓字當斯時也齊國初殄周兵雷震見遠抗詔莫不流汗咸謂粉其身骨煑以鼎鑊而遠神氣嵬然辭色無撓上統

衍法師等執遠手泣而謝曰天子之威如龍火也難以犯觸汝能窮之大經所云護法菩薩應當如是彼不悛革非汝咎也遠曰正理須申豈顧形命即辭諸德曰時運如此聖不能違恨不奉侍目下以爲大恨法實不滅大解之願不以憂惱遂潛于汲郡西山勤道無倦三年之間誦法華維摩等各一千遍用通遺法既而山棲谷飲禪誦無歇理窟更深浮憂不捨大象二年天元微開佛化東西兩京各立陟岵大寺置菩薩僧頒告前德詔令安置遂爾長講少林大隋受禪天步廓清闡皇之始蒙預落髮舊齒相趨翔于雒邑法門初闢遠近歸奔望氣成津奄同學市所以名馳帝闕皇上聞焉下勑授洛州沙門都匡任佛法遠辭不獲免即而位之而立性質直榮辱任緣不可威畏不可利動正氣雄逸道風齊肅愛敬調柔不容非濫至於治犯斷約不避強禦講導之所皆科道具或致資助有虧或不漉水護淨或分衞乖法或威儀失常並不預聽徒自餘惰眠失時或後及法席並依衆

式有罰無赦欲徒侶肅穆容止可觀開皇五年爲澤州刺史千金公請赴本鄉此則像法再弘桑梓重集親踈合慶何以加之七年春往定州途由上黨留連夏講遂闕東傳尋下璽書慇懃重請辭又不免便達西京于時勑召大德六人遠其一矣仍與常隨學士二百餘人創達帝室親臨御筵敷述聖化通孚家國上大悅勑住興善寺勞問豐華供事隆倍又以興善盛集法會寔繁雖有揚化終爲事約乃選天門之南大街之右東西衝要遊聽不疲因置寺焉名爲淨影常居講說弘叙玄奥辯暢奔流吐納自深宣談曲盡於是四方投學七百餘人皆海内英華法輪前轍望京趣寺爲法道場但以堂宇未成同居空露遊篨庵舍巷分州部日夜祖習成器相尋雖復與諸德英名一期至於歸學師尋千里繼接者莫高於遠矣形長八尺五寸眼長三寸腰有九圍十三幅裙可爲常服登座振吼雷動聾驚允愜羣望斯爲盛矣開皇十二年春下勑令知翻譯刊之辭義其年卒于淨影寺春

秋七十矣冕旒哀感爲之罷朝帝吁嗟曰國
失二寶也時遠與李德林同月喪而故動帝
心自遠括髮尋師本圖傳授周歷兩代化滿
八方著疏屬詞彌綸終始承習開悟擲比塵
連同範時朝得稱方駕初見病數日講堂上
棟脊無故自折相顧颯然知必不損及大漸
之日端坐正神相如入定侍人不覺其卒忽
聞室有異香咸生疑怪屬之以纊方悟氣盡
昔在清化先養一鵝聽講爲務頻經寒暑遠
入關後鵝在本寺棲宿廊廡晝夜鳴呼衆僧
患之附使達京至淨影大門放之徑即鳴吽
騰躍入遠房內爾後如前馴聽但聞法集鐘
聲不問旦夕覆講竪義皆入堂伏聽僧徒梵
散出戶翔鳴若值白黑布薩雖聞鐘召終不
入聽時共異之若遠常途講解依法潛聽中
間汎及餘語便鳴翔而出如斯又經六載樂
聽一時不虧後忽哀叫庭院不肯入堂自爾
二旬遠便棄世又當終之日澤州本寺講堂
衆柱及高座四脚一時同陷僉議以感通幽
顯兩寺勒碑薛道衡製文虞世基書丁氏鎸

之時號爲三絕初遠肩聽大乘可六七載洞
達深義神解更新每於鄴京法集竪難罕敵
由此名冠遠近異論所推既而勤業曉夕用
心太苦遂成勞疾十五日內覺觀相續不得
眠睡氣上心痛狀如刀切食弱形羸殆將欲
絕憶昔林慮巡歷名山見諸禪府備蒙傳法
遂學數息止心於境尅意尋繹經于半月便
覺漸差少得眠息方知對治之良驗也因一
夏學定甚得靜樂身心怡悅即以已證用問
僧稠稠云此心住利根之境界也若善調攝
堪爲觀行遠每於講際至於定宗未嘗不讃
美禪那槃桓累句信慮求之可得也自恨沟
於衆務無暇調心以爲失耳七夏在鄴創講
十地一舉榮問衆傾餘席自是長在講肆伏
聽千餘意存弘獎隨講出疏地持疏五卷十
地疏十卷華嚴疏七卷涅槃疏十卷維摩勝
鬘壽觀溫室等並勒爲卷部四字成句綱目
備舉文旨允當罕用擬倫又撰大乘義章十
四卷合二百四十九科分爲五聚謂教法義
法染淨雜也並陳綜義差始近終遠則佛法

綱要盡於此焉學者定宗不可不知也自遠
之通法也情趣慈心至於深文隱義每丁寧
頻復提撕其耳惟恨學者受之不速覽者聽
之不盡一無所惜也是以自於齊朝至于關
輔及畿外要荒所流章疏五十餘卷二千三
百餘紙紙別九百四十五言四十年間曾無
痾疾傳持教道所在弘宣並皆成誦在心于
今未絕本住清化祖習涅槃寺衆百餘領徒
者三十並大唐之稱首也而遠勇於法義慈
於救生戒乘不緩偏行拯溺所得利養並供
學徒衣缽之外片無留惜嘗製地持疏訖夢
登須彌山頂四顧周望但唯海水又見佛像
身色紫金在寶樹下北首而卧體有塵埃遠
初則禮敬後以衣拂周遍光淨覺罷謂所撰
文疏頗有順化之益故爲此徵耳又自說云
初作涅槃疏訖未敢依講發願乞相夢見自
手造塑七佛八菩薩像形並端峙還自續飾
所畫既竟像皆次第起行末後一像彩畫將
了旁有一人來從索筆代遠成之覺後思曰
此相有流末世之境也乃廣開敷之信如夢

矣又未終一年夢見淨影長竿自倒燈耀自滅便至歲日所使淨人小兒二人手放從息分處什物並爲功德又勑二時講前令大衆誦般若波羅蜜呪限五十遍以報四恩初不中息又傷學衆不能課力每因講日如此正義須臾不聞識者以爲達宿命也及覺輕眨於房外香湯洗浴即在外宿至曉入房食粥倚牀而卧問曰早晚答云今可卯時乃曰吾今覺冷氣至臍去死可二三寸在可除倚牀自踋其足正身斂目不許扶侍未言其卒驗方知化香若栴檀久而尋滅後乃卧之手足柔輭身分並冷唯頂上暖焉有沙門智猛者相人也伏佩法教每蒙延及故䟽爲行狀擬學者所承猛談說有偏機會稱善振名東夏云

續高僧傳卷第八

音釋

菁子盈切精英曰菁華　潸師姦切涕流貌　鷙脂利切猛鳥也　颭忝合切㔾聲也　俘芳無切軍所虜獲也　覼縷覼力戈切縷力主切委曲也　騣子紅切馬鬣也　鶩亡遇切馳驚也　餉式亮切饋也　悛且緣切改也　岵侯古切　鬃此宰切髮髻也　雒歷各切與洛同　疢丑刃切與疹同病也

續高僧傳卷第九　時一

唐　釋　道　宣　撰

義解篇五正紀十四人附見六人

周益州謝西寺釋寶海傳一

隋益州龍淵寺釋智方傳二

荊州龍泉寺釋羅雲傳三

荊州等界寺釋法安傳四

襄州龍泉寺釋慧哲傳五道璩 洪哲 慧晉 惠嵩

江表徐方中寺釋慧暅傳六

常州安國寺釋慧弼傳七

相州演空寺釋靈裕傳八

西京空觀道場釋慧藏傳九

東都內慧日道場釋智脫傳十

東都內慧日道場釋法澄傳十一

東都內慧日道場釋道莊傳十二

東都內慧日道場釋法論傳十三

京師大興善道場釋僧粲傳十四僧鸞 僧鳳

釋寶海姓龔巴西閬中人少出家有遠志承揚都佛法崇盛便決誓下峽既至金陵依雲法師聽習成實旁經諸席亟發清譽乃引衆

別講徒屬兼多千時梁高重法自講涅槃命
海論佛性義便昇論榻雖往返言晤而執鍮
鉐香爐奉曰法師雖斷慳貪香爐非鍮不執
海應聲曰陛下位居宸極帽簪非纛不戴帝
大悅衆咸驚歎及後還蜀住謝寺大弘講肆
武陵王紀作鎮井絡敬愛無已每就海宿請
談玄理乃忘晝夜至旦王將盥手日影初出
王曰日暉粉壁狀似城中風動刹鈴方知寺
裏其晨車蓋迎王馬復嘶鳴海曰遙看蓋動
喜遇陳思忽聽馬鳴慶逢龍樹相與欣笑而
出王昇車謂御從曰聽海法師言詞令我盤
桓而不能去其辯給無方爲此例也周氏跨
蹦梁益膚公鎮方彌加深敬越於恒伍時年
八十謂門人法明曰吾死至矣一無前慮但
悲去後圖塔湮滅耳當露屍以遺鳥獸及建
德之年果被除屏今院宇荒毀唯餘一堂容
像存焉
釋智方蜀川資中人其先東吳遠祖宦於西
蜀遂乃家焉童稚出家止州郭龍淵寺輪法
師所早與寶海周旋同往揚都雲法師講下

而機辯爽利播名揚越每講商略詞義清雅
衆飛故使士俗執紙抄撮者常數百人初講
法華至塔品高妙遂序王釋義了乃曰何必
昔佛國土有此高妙卽揚都福地亦甚莊嚴
至如彌天七級共日月爭光同泰九層與煙
霞競色方井則倒垂荷葉圓桷則側布蓮花
似安住之居南類尼佉之鎮北耳聞目見庶
可聯衡錄得者秘以賚歸益部嗚呼嗟歎爲
驚絶故其語出成章狀如宿搆寶海頻來擊
難發其聲采故海問曰三變此方改穢成淨
亦能變凡成聖不答曰化佛甚多狹故須廣
凡聖自爾何勞改變又難若爾則六十小劫
謂如食頃但是聖覩凡不能覩凡聖俱覩凡
聖俱聖方笑曰高座何曾道此乃是自道自
難耳海覺言失乃調曰三隅木斗何謂智方
尋聲報曰瓦礫洿池那稱寶海衆大笑而散
及疾甚海恒來看慰乃謝曰智方不能攝養
致此沉痾仰勞仁者數來垂問願生善處常
與同遊俄而異香滿室中夜卒於益部年九
十餘

釋羅雲姓邢氏南郡松滋人初從上明東寺
出家志操所懷附衆成德承金陵道王素隱
者若林遂輕千里遠追勝侶會揚都道朗盛
業興皇乃傾首法筵鑽仰微列一乘四論大
剖津途于時督命學徒括究幽隱雲年十六
甫在幼冲銳志前驅問常無常義而容色無
撓賓主綽然衆咸嘉賞朗乃以所服帔衣衆
贈之自此名稱踰遠所在傳之而樂法不窮
如愚莫滯自朗遷後廣諮所聞又從稻緣寺
亘法師將酌遺逸亘縱解無遺任其鑽仰雲
以三論奧義未被荊南二漳多阻誓當弘演
有栖禪寺陟禪師定慧兼修注心開剖于時
六合混壹三楚全盛衆若稻麻人多杞梓雲
創還鄉寺乘此應機居端座爲請益之師吐
清言爲住法之首總管宜陽公王世積詔使
舍人蕭子寶躬臨法席成誦德音有龍泉寺
地隔囂塵心在閒曠乃居之五十餘年修葺
棟宇常坐不臥領徒五百時呈翹楚煬帝承
名有勑追入避迹鑿坏以病而退昔釋道安
於上明東寺造堂七間曇翼後造五間連甍

接棣橫列十二雲此堂中講四經三論各數十遍不於文外別有撰述皆心思口演冰釋理順故得空有兩忘教義雙舉時松滋有道士姓俞(抽祐切)者學冠李宗業該儒史常講莊老私用內經雲命門人慧成道勝曰彼道士蜂飛蟻聚掠牛盜法情實難容可傳吾旨摧彼邪蹤成等詣彼而坐道士曰人天交接兩得相見成曰脫珍御服著弊垢衣習近窮迷將開漸化時以為名答成前呼俞為先生俞瞋曰我非俗士那諂我為先生成曰汝既諱喚先生請除先字還依舊姓名曰俞生所以句句之中常銜俞生于時大眾欣笑無已道士負慙折角雲奉執高尚雅鎮時俗迎送慶弔一無預焉或負榮傲道者聞而往造及見參禮汗流心戰生緣在神山之下一夏居上靜處思玄毋日自賚登上供設有問其故答曰即此為報毋之劬勞也昔朱粲寇擾荊南寺多焚毀惟雲所造龍泉獨存以賊中總管雲曾授戒所以尊師重法寺獲存焉雲兄弟五人皆為法師而雲最小神彩特達入室弟子十人椿詵澄憩等傳道開化岷蜀江淮故未序曆以隋大業十二年四月二十三日端坐遷於寺房春秋七十五中書令岑文本製碑沙門道顯即雲之兄也學通大小名聞道俗於上明東寺起重閣在安公驢廟臺北傳云安公乘赤驢從上明往襄州檀溪一夕返覆撿校兩寺并四層三所人今重之名為驢廟此廟即繫驢處也

釋法安姓田枝江人神彩俊越見稱童幼年十八遊學金陵初聽成實後學中觀於興皇座下十有餘年庶乎屢空智乎特秀三千學侶獨標三絕之名形長八尺風儀挺特一也解義窮深二也精進潔己三也時聽涅槃每立異義令眾難之人雖巨眾無能屈者由是聲聞楚越一時朗公知其穎拔令論義應命搆擊問領如響往復既久便止朗曰爾義窮手對曰義若恒沙何可盡也時學聞名安者多目之為沙安三論四經皆講製廣初章及鹿角章等理致宏遠流傳江漢年過不惑迴情在定更不談說時往成禪師所共論之道琢磨心性動經晨夕而不啜僧食不飲蜀漿春秋六十五終於等界寺寺在斯州之上西望沙州即劉虬注法華之地今經臺餘基尚在焉

釋慧哲姓趙氏襄陽人識度弘朗業操清遠出家已後南趣揚都會陳國文昌載隆三寶僧正瓊公精理入神淨行純備微銜紫相世號烏瓊帝尚重焉奉為大僧正也監護法城為物依止陳氏王族歸戒所投自餘槐棘無敢造者住建初寺禎明元年忽然坐逝葬棲湖之山天子哀之以黃麾諸仗衛送墓所初未終須所住寺塔三日光現因而告終道俗異焉時彭城寺寶瓊者善講說有風彩形相奇白世號白瓊事見別傳哲初參聽其講大開令業聚徒講說屢發新聲以慧悟自矜頗懷傲誕承興皇道朗神辯若劍罕有當鋒因而從其言晤往復移時答對逾遠哲大異之即從伏聽沉隱微密自然通解而威容自矜動止懷法曾於行路忽遇雷雨霖注哲從容如常不失規矩時雨瀉靴水安行達寺行步

牽序視瞻不眄轉身徐顧無妄乖越時人呼
爲象王哲也又善護根門節量口腹便利澣
沐罕有延濫所以召請俗舍信宿經時皆不
覩其流穢歎美增盛及講三論俊朗之響重
光先價引衆泝流屆于本邑住城西望楚山
光福禪房下龍泉寺常以弘法爲務涅槃三
論遞互相續學士三百餘人成器傳燈可有
五十即慧品法粲智嵩法同慧璿慧楞等是
也各領徒屬所在通化開皇十七年四月卒
于龍泉時年五十有九葬于西望山寺弟子
慧嵩等樹碑于本住沙門慧嚮製文嚮有奇
才思力遒壯爲總管薛道衡所重嵩有學聲
多所遊貫令住京都頻揚講說時同邑有洪
哲者統閑大小每開法肆以達解之望微近
慧日故西楚傳號爲前後兩哲云
時二 七
釋慧暅姓周氏其先家本汝南漢末分崩避
地江左小震是宅多歷年世今爲義興陽羨
人也祖韶齊殿中將軍父覆梁長水校尉並
偃仰衡門不求聞達優游卒歲易農而仕暅
穎悟冥來挺操童幼鑚求六經略通大義蓋

家教之常習非其好也年十八乃喟然歎曰
服膺周孔以仁義爲先歸心黄老以虛無爲
貴而往來生死出入塵勞乃域中之累業非
出世之要道也既發希有之志仍感非常之
應夢見一塔累級五層畫彩莊嚴岩然峻峙
因而禮拜願昇此塔少選之頃俄上相輪當
時身心怏樂未曾有也於是將遊京邑途次
朱方遇竹林寺詷法師雅相嗟賞乃依止出
家爲十戒和上尋出都住甘露鼓寺進具已
後從靜衆峰師受十誦律又聽龍光綽師成
實自綽化往更採衆師屬意眺曇弁八犍度
將欲並遊秘奥盡掇菁華還從龍光學士大
僧都舒法師研精成論及舒設故親受遺囑
值梁室版蕩京寺荒殘乃裂裳杖錫來止南
徐寔報地恩兼修法事陳武在田朱方歷試
夙承高譽雅相欽重司空侯公次牧此州虛
心頂戴永定三年侯公入輙乃請出都於白
馬寺講涅槃經及成實論學徒雲結不遠千
里揮汗鼓袂風雨生焉法筵之盛莫或斯擬
天嘉二年學士寶持等二百七十人請講於

湘宮寺太建四年宣帝勑請從講東安後主
昔在春坊亟經義集僧屬才辯雄遠特所甄
心及嗣寶位深惟敬仰至德元年下詔爲京
邑大僧都四年轉大僧正及天下混一來止
徐方緣會數弘無替時序以開皇九年七月
十日遷神於中寺春秋七十有五其月二十
時一 八
八日窆於鍾山之巖惟暅行業清高靈祇饗
應神通感召不可思也昔在陳朝每年夏中
常請於樂遊苑爲陳氏七祖及揚都六廟諸
神發涅槃大品經並延神座俱在講筵所以
翠旌孔蓋羽服霓裳交亂人物驚神眩目而
往來迎送必降雲雨冥期無爽十有餘載常
於食後講前假寐偃息及講時將至輙見朱
衣人曰法師好起也陳領軍將軍任忠少爲
將帥雅好畋遊然宿植勝因善機將發庖廚
饔餼悉放奇光覩而怪之竊懷憂懼夜夢異
人來謂己曰如請東安講則所見必當無憂
既而覺悟歡喜踊躍罝罘矰繳一時焚爐仍
屈兩夏於府講說因此懺悔承持二經受不
殺戒故靈迹寔繁未陳萬一凡講成實玄義

六十三遍論文十五遍涅槃大品各二十餘遍五十許年法事相接自餘衆部略而不載菩薩戒弟子司空吴明徹等公侯將相貴遊朝士數千餘人難以勝記弟子智瑜等以音儀永謝餘論將空非彼豐碑無陳聲實乃勒銘于寺中菩薩戒弟子著作郎瑯琊王胄製文云

釋慧弼姓蔣氏常州義興人也祖玄略以忠孝登朝父元晛以才華待詔咸佩印綬垂奏絃歌季父元舉陳世功臣庭列鼓鍾路横騶馹車馬之客塡階琴嘯之賓盈席見弼青襟之年神爽咸異嗟曰此子若逢鳳德終爲王佐之才既挺龍願必有封侯之應弼情存出俗因而答曰無爲之貴可以娯情有待之煩徒勞人耳於即䟽素栖遲便思脫屣陳武龍飛大興元福永定二年躬紆衮冕爲剪髙羅三衣什物一時通給乃伏業於惠殿寺領法師爲弟子領東南竹箭震澤風聲王族望僧塗香是屬弼親承雅訓聽受成實年登弱冠提錐淮海值寶梁明上盛弘新實天宮晃公又敷心論遂窮神延討務盡數源所以六足八揵四真五聚明若指掌罔或有遺天嘉元年遊諸講肆旁求俊烈備見栢梁悟茅茨之陋頻上三休恨土階之鄙乃去小從大徙轍舊章聽紹隆哲公弘持四論纔經一悟功倍常徒研味數旬精通玄極是知大智本行與日月而齊明名稱並聞將風雲而共遠然其神思沉鬱詞吐抑揚剪萬古之槃根朗百年之暗室淅左欽德更甚江東太建十年下勑於長城報德寺講涅槃法華瓶錫盈堂簪梠滿席質疑請道接踵成林稟戒承歸排肩如市莫不謂百步之香草或千年之聖人爰至哲公將乎大漸仍遣使者召還京室攀几壁尾經書義䟽預是講儀一皆付囑欲令法輪不斷佛種相仍弼頂受遺令時滿六年敷演論經各盈十遍傳授之美後見伊人隋師伐罪陳運受終思報地恩言旋故里安國寺者陳武所營基址乃存房廡凋壞弼蒙犯霜露振錫揚煙廣率良朋願言修理故得寺宇光華門房儼麗故真觀法師製寺碑曰花塼錦石更累平階夏藻秋蓮環莊竦塔月臨月殿粉壁照於金波雲映雲臺畫梁承於玉葉是也至於經像繕修鍾磬鎔範其爲法利吁可勝言以開皇十九年正月忽抱氣疾便覺彌留至三月半午時從化春秋六十有二窆于華陽之山學士慧方陪隨歲久義解鉤深堪任傳燈咸以付囑乃立碑於寺云

釋靈裕俗姓趙定州鉅鹿曲陽人也年居童幼異行感人每見儀像沙門必形心隨敬聞屠殺聲相亦切愴胷懷致使鄉黨傳芳親緣爲之止殺年登六歲便知受戒父母強之誓心無毀尋授章本及以千文不盈晦朔書誦俱了至於孝經論語纔讀文詞兼明注解由是二親偏愛望嗣門風年七歲啓父出家父以慧解夙成意宗繼世決誓不許唯令俗學專尋世務礙之道法裕私歎曰不得七歲出家一生壞矣遂通覽群籍資於父兄並包括異同深契幽賾唯老莊及易未預承傳年十五潛欲逃世會丁父艱便從世次苫凷縈縛杖而能起服畢猒俗心猛不敢辞母嘿往趙

郡應覺寺投明寶二禪師而出家焉其人亦東川之標領也既初染大法勑令誦經裕執卷而誓曰我今將學必先要心三藏微言定當窮旨終無處中下之流暨於儒釋兩教遍須通曉也年始登冠聞慧光律師英猷鄴下即往歸稟會已沒世幾經七日獨嗟無遇戒約何依乃迴投憑師聽於地論荏苒法席終于三年二十有二方進具戒還從明寶二德求爲本師乃皆辭曰吾爲汝緣吾非汝師可往勝上所也遂赴定州而受大戒即誦四分僧祇二戒自寫其文八日之中書誦俱了有定州刺史侯景訪裕道行奏請度之隸入公名甚相器重後南遊漳滏於隱公所偏學四分隨聞尋記五夏行之又以地論初與慧光開悟之元匠流衍弘道道憑即光師之所親承憑先並有別傳裕依憑法席晨夜幽通發奇剖新者皆共推揖有齊宣帝盛弘釋典大統法上勢覆群英學者望風響附用律僥倖唯裕仗節專貞卓然不偶倫類但慮未聞所聞用爲翹結耳後上統深委高亮欽而敬之

自此專業華嚴涅槃地論律部皆博尋舊解穿鑿新異唯大集般若觀經遺教等疏拔思胷襟非師講授又從安遊榮等三師聽雜心義嵩林二師學成實論功將一紀解貫二乘綱領有存皆備科舉而精爽弘贍理相兼通曾與諸僧共談儒教旁有講席參涉聞兩聽同散竟以相聞覆述句義並無一遺由此鄴下擅名遐邇馳譽且而剛梗嚴毅守節自專至於都講覆述勵懷非任世供道望銷聲避隱有事不獲已者讓而受之夏居十二鄴京創講名節既著言令若新預聽歸依遂號爲裕菩薩也皆從受戒之三聚大法自此廣焉因以導物爲恒務矣意存綱領不在章句致有前後重解言義不同忘筌者會其宗歸循文者失其宏趣會齊后染患願講華嚴昭玄諸統舉裕以當法主四分一會稚爲稱先時有雄雞一頭常隨衆聽逮于講散乃大鳴高飛西南樹上經夜而終俄爾疾遂有瘳斯亦通感之明應也內宮由是施袈裟三百領裕受而散之文宣之世立寺非一勑召德望

並處其中國俸所資隆重相架裕時譽爲稱首令住官寺乃固讓曰國意深重德非其人幸以此利授堪受者其高謝榮時爲類若此有善生法供則受而無憚其攝引陶化又苦此也故其所行藏不爲世情之所同測矣年四十有七將隣知命便即澄一心想禪慮嚴阿未盈炎涼范陽盧氏聞風遠請裕乘時弘濟不滯行李便往赴焉至止講供常溢千人聽徒嘉慶前後重疊後還鄴下與諸法師連座談說齊安東王婁叡致敬諸僧次至裕前不覺怖而流汗退問知其異度即奉爲戒師寶山一寺裕之經始叡爲施主傾撤金貝其潛德感人又此類也周氏滅齊二教淪沒乃潛形世壤衣以斬縗三升之布頭經麻帶如喪考妣誓得佛法更始方襲舊儀引同侶二十餘人居于聚落夜談正理晝讀俗書學既探幽隨覽綴述各有部類名如後列時屬儉歲粮粒無路造卜書一卷令占之取價日米二升以爲恒調既而言若知來疑者兼開從來遂多裕曰先民有言舐蜜刃傷驗於今矣

索取上書對衆焚之日別自往須臾獲價卷席而歸所得食調及時將返用供裕才遝達有年大隋運興載昌釋教裕德光先有即預搜揚開皇三年相州刺史樊叔略創弘講會延請諸僧蒸立節前標遺法明寄一期影響千計盈門裕當元帝允副玄望有勅令立僧官略乃舉爲都統因語略曰統都之德裕德非其德統都之用裕用非其用既其德用非器事理難從僉謂捨於此人則薦失綱要後更申請乃潛遊燕趙五年行化道振兩河開皇十年在洺州靈通寺夜於庭中得書一牒言述命報厄在咸陽初莫測其然也至于明年文帝崇仰釋門遠訊髦彥皆云裕德震時望矣因下詔曰敬問相州大慈寺靈裕法師朕遵崇三寶歸向情深恒願闡揚大乘護持正法法師梵行精淳理義淵遠[十四]弘通聖教開導聾瞽道俗欽仰思作福田京師天下具瞻四方輻湊故遠召法師共營功業宜知朕意早入京也裕得書惟曰咸陽之厄驗於斯矣然命有隨遣可辭以疾又曰業緣至矣聖亦難違乃步入長安不乘官乘時年七十有四勅遣勞待令住興善仍詔所司盛集僧望評立國統衆議咸屬莫有異詞裕笑曰當相通委何用云云遂表辭請還置言詳覈帝覽表究情依即聽返僕射高熲等意存統重又表請留帝即下勅令且住此裕曰一國之主義無二言今復重留情所未可告門人曰王臣親附久有誓言近則侮人輕法退則不無遙敬故吾斟酌向背耳尋復三勅固邀裕確執如上帝語蘇威曰朕知裕師剛正是自在人誠不可屈節乃勅左僕射高熲右僕射蘇威納言虞慶則總管賀若弼等詣公詣寺宣旨代帝受戒懺罪并送綾錦衣服絹三百段助營山寺御自注額可號靈泉資送優洽有逾常准力步而歸達于本邑顧而言曰往返之弊厄不亡乎由是勅問屢馳覲[十五]錫重沓稽疑請決者不遠而至餐風沐道者復結于前矣裕末又住演空寺相州治西秉操彌堅履行逾爾帝聞之又下詔曰敬問演空寺大德靈裕法師朕遵仰聖教重興三寶欲使生靈咸蒙福力法師捨離塵俗投旨法門精誠若此深副朕懷其爲國主思問如此類也及仁壽中年分布舍利諸州起塔多有變瑞時人咸嘉爲吉徵也裕聞而歎曰此相禍福兼表矣由雜白花白樹白塔白雲相現吉緣所爲凶兆衆初不信之也俄而獻后文帝相次昇遐一國素衣斯言有據相州刺史內陽公薛胄所住堂礎忽變爲玉胄謂爲善徵也設齋慶之裕曰斯瑠璃耳宜慎之誡之可懷之以福胄不從其言後楊諒起逆事有相緣乃流之邊裔追悔昔言不慎之晚矣又於寒陵山所造九級浮圖仁壽末歲止營四層裕一旦急催曰一切無常事有障絕通夜壘構將結八重命令斷作僅得施座安撓值晉陽事故生民無措其手足裕命復懸於後載其先見之明皆若此也於時鄴下昌言裕師將過世矣道俗雲合同稟歸戒訪傳音之無從裕亦信福命之云盡乃示誨善惡勵諸門人從覺不悆至第七日旦援筆制詩二首

初篇哀速終曰

今日坐高堂　明朝臥長棘　一生聊已竟
來報將何息
其二悲永殞曰
命斷辭人路　骸送鬼門前　從今一別後
更會幾何年
至夜告侍者曰痛今在背吾將去矣至于三
更忽覺異香滿室內外驚之裕靜慮口絲念
佛相繼達于明相奄終于演空寺焉春秋八
十有八即大業元年正月二十二日也哀動
山寺即殯於寶山靈泉寺側起塔崇焉初裕
清貞潔已正氣雲霄器識堅明抗迹塵表師
資傳授斯寄得人身佩白光映照幽晦眄睞
高視瞻見遠近而奉禁自守杜絕世煩度虔
附道克念齊聖母病綿篤追赴已終中路聞
之竟不親對嗟曰我來看母今何所看宜歸
鄴寺為來生福耳其割略親愛如此之類至
於弘法軌模萬代宗轄志存遠大不窩偏授
故有單講雙時雅為恒度略文對講生常不
經必有傳講要須延請供承顒仰方登法座
嘗有一處敷演將半因行遊觀乃近韮園顧

向其本緣云是講主所有裕曰弘法之始為
遣過原惡業未傾清通焉在此講不可再也
宜即散之便執錫持衣徑辭而出講主曰法
師但講此業易除耳復未足憂之便借倩村
民犁具一時耕殺四十畝韮擬種穀田斯道
俗相依言行無越一人而已其講悟也始徹
終著聲氣雄遠辯對無滯言罕重宣或一字
盤桓動移數日或一止之中便銷數卷及至
後講更改前科增減出沒乘機顯晦致學者
疑焉裕曰此大士之宏規也豈可以恒情而
斷之故十夏初登而為領袖傾敬或大德同
集間以諠情及裕之臨席無不肅然自持諠
鬧攸靜所以下座尼眾莫敢而參而性剛威
奨服章麤弊貴達之與厮下承對一焉去來
自彼曾無迎送故通儒開士積疑情決藝術
異能抱策呈解皆頂受絕歎言不寫情可謂
坐鎮雅俗於斯人矣故鄴下諺曰衍法師伏
道不伏俗裕法師道俗俱伏誠其應對無思
發言成論故也又營諸福業寺宇靈儀後於
寶山造石龕一所名為金剛性力住持那羅

延窟面別鐫法滅之相山幽林竦言切事彰
每春遊山之僧皆往尋其文理讀者莫不歔
欷而持操矣其遺迹感人如此自前後行施
悲敬兼之袈裟為惠出過千領疾苦所及醫
療繁多但得厚味先必奉僧身預倫伍片無
貯納講授之際正面西方凡所涕唾返而咽
之一報無棄形不妄涉口不浮詞又畜訓誨
絕於呵捶乃至責問童稚誡約門人自述已
名彼號仁者苦言切斷聞者涘流自有師資
希附斯軌年登耳順養眾兩堂簡以夫具異
室將撫言行有濫即令出眾非律所許寺法
不停女人尼眾誓不授戒及所住房由來禁
約不令登踐斯勵格後代之弘略也沙彌受
具和上德難故盡報不行自餘師證至時臨
眾若授以三聚則七眾備傳故使弘法之時
方聽女眾入寺並後入先出直往無留致有
法席清嚴響傳寓內侍者供給不預沙彌僧
制澄正無論主各內惟護法外肅懋過身服
清修不御綾綺垂裙踝上四指衫袖僅與肘
齊衹支極長至脛而已設見衣制過度則處

衆割之故方裙正背大氅被縛皮革上色錢寶等物並不入房何況身履而爲資具斯又勉儉之從教矣常服五條由來以布縱有繒帛成施終以惠人祇支亦爾餘則弊納而已世有激刺頗用以爲邀名者時或達之裕曰吾聞君子爭名小人爭利復何辭乎或曰名本利緣耳裕曰吾得利便失名矣又曰此乃詐爲善相答曰猶勝真心爲罪也時人以爲佳言其志行之儀可垂世範故傳者不漏其節焉自年三十即存著述初造十地疏四卷地持維摩般若疏各兩卷華嚴疏及旨歸合九卷涅槃疏六卷大集疏八卷四分律疏五卷大乘義章四卷勝鬘央掘壽觀仁王毗尼母往生論上下生遺教等諸經各爲疏記成實毗曇智論各抄五卷聖迹記兩卷佛法東行記衆經宗要譯經體式受菩薩戒法幷戒本首尾注華嚴等經論序大小乘同異論舍利目連傳御衆法等各有聚類宗要可傳又製安民論陶神論各十卷勸信釋宗論齊卯成殺論字本七卷莊紀老網式經兆緯相録賢決符禁法文斷水蟲序齊世三寶記滅法記先師弟子十德記僧制寺誥十怨十志頌齊亡消日頌觸事申情頌寺破報應記孝經義記三行四去頌詩評弁雜集等五十餘卷久行於世言無華侈微涉古製略情取理者久而味之又凡所授法意專行用有返斯趣者告曰原聖人垂教教被行人人既不行還同不學有違者驅出斯又重法成人者也觀裕安民陶神二論意在傳燈惠流祇品篤識高行此焉攸屬有黃龍沙門鄴中周聰經論禪律罔不吞委行解相貫學者傳之將返燕郡故來別裕乃致請曰願垂示一言要法所謂即解即行而能長益沙門道行者裕曰必如來言臨別相告後將首路裕曰經誥禪律恐雜聖心高僧一傳即凡景行輒以相酬可爲神用耳其人欣戴賫傳還鄉斯寔數鑒物表機悟有宗也又生常處衆必先端首說戒羯磨無傳欲法諷諫之術聞者如流嘗於京輦入淨影寺正值布薩徑坐堂中見遠公說欲裕抗聲曰惠遠讀疏而云法事因緣衆僧聽戒可是魔說合座驚起惟斥其言識者告遠遠趨而詣堂裕曰開仁弘法身令易傳凡習尚欣聖禁寧准遠頂禮自誡銜泣受之由是至終遠常赴集其生物信順皆若此焉自東夏法流化儀異等至於立教施行取信千載者裕其一矣

釋慧藏姓郝氏趙國平棘人十一歲出家即流聽視未登冠具屢講涅槃剖析深奇符契文旨及律儀圓備更業毗尼行等明珠解逾前達末聽智論十地華嚴般若等經論博見之舉人誰肯推但深窮性體義難抑伏皆仰謝高斷罕不師焉年登不惑乃潛于鵲山木食山棲澄心玄奧研詳雖廣而以華嚴爲本宗洞盡幽微未測邪正仰託聖助希示是非登即夜降靈感空中聲言是是既聞斯告因撰義疏躬自傳揚經預學流普皆餐揖齊主武成降書邀請於太極殿開闡華嚴法侶雲繁士族咸集時共榮之爲大觀之盛也自爾專弘此部傳習彌布屬周毀經道剗迹人間栖息煙霞保護承綱隋初開法即預出家講

散幽旨歸途開悟化自東川風行草偃行成
達義德以誘仁冰玉方心松筠等質故法雨
常流仁風普扇致使道俗慶其來蘇蒙心重
其開獎開皇七年文帝承敬德音遠遣徵請
渝輪既降無爽綸言藏乘機立教利見大人
杖錫京輦仍即謁帝承明亟陳奧旨凡所陶
誘允副天心即六大德之一也有勑加之殊
禮故二紀之內四時不墜後以般若釋論群
唱者多至於契賞皆無與尚時有沙門智穩
僧朗法彥等並京室德望神慧峯起祖承舊
習希奉新文乃請開講金剛般若論藏氣截
雲霞智隆時列將欲救拯焚溺即而演之于
時年屬秋方思力虛廓但控舉網致標異新
理統結詞義言無浮汎故稟益之徒恐其聲
止皆崇而敬焉以大業元年十一月二十九
日遘疾卒于空觀寺春秋八十有四臨終誠
心曠濟累爆露骸弟子奉謹遺訣陳屍林麓
掩骼修塔樹于終南山至相寺之前峯焉立
銘表德鐫于塔後沙門明則為製碑文見之
別集

釋智脫俗姓蔡氏其先濟陽考城人也後因
流宦故復為江都郡人為祖平齊新昌太守
父遠珍梁北兗州司馬脫初誕之夕神光照
室旬日之間枯泉自涌斯蓋智炬欲明法流
將導之徵也然其幼而風儀穎秀氣調清遠
七歲出家為鄴下穎法師弟子穎法侶鴛鴻
釋門龍象華嚴十地冠絕漳流乃專經請道
寸陰無棄宮牆重仞咸得其門久之又聽江
都強師成實及毗曇論分流異派濫觴必盡
盤根錯節遊刃有餘即於大眾便事覆講瀉
瓶珠貫驗在于茲緇素嗟伏咸高神略時丹
陽莊嚴寺爝法師成論之美名實騰涌遠近
朝宗獨步江表脫乃服義下風思餐法味既
適金陵研機幽旨精統詞理馳譽兩都每宴
居避喧清談玄論爝師深加賞讚稱為重器
及高座云亡三千咸在爰命門徒以相付囑
及續敷義希常轉法輪興嚴之部於斯榮盛
既揖論主之知人又歎傳燈之弘教故雕琢
門侶無輟於時眾侶百餘一期俊乂咸其器
者九十許人據此敷揚之功今古罕類也陳

至德中常請入內講說開悟亟動神機自都
陽王伯山兄弟僕射王克中書王固等敬仰
惟深並申北面隋祖留心法寶闡揚至教於
岐陽宮建齋發講有詔於脫先昇寶座乃遣
舍人崔君德宣旨曰昔獨步一方未足為貴
今為四海論主始見英才於即發言抗論剖
斷如流莫不緘口卷舌迴車復路晃[illegible]清耳
彎動辟容群辟解頤日夜忘倦煬帝作牧邦
江初建慧日盛搜異藝海岳搜揚脫以慧業
超悟爰始霑預既處齋衡功倍勵業日夕相
係通盼諸部而標勇無前出言成論鼓激支
派深有會宗故道場英賢學門崇仰而脫雅
為論士眾所推焉後隋帝入京住日嚴寺遣
學士諸葛穎賫教書請講於即奉命成化宣
譽天朝自江南成實並述義章至於論文曾
無顧涉脫憤激先達創開其論命筆制疏消
散有聞更使德溢由來重新其美自帝居望
苑大緝玄猷以脫譽動物情下令使修論疏
素已條貫卷袠將成乃結為四十卷尋用奏
聞及獻后既崩福事宏顯乃召日嚴英達五

十許人承明內殿連時行道尋又下令講淨名經儲后親臨時爲盛集沙門吉藏命章元座詞鋒奮發掩蓋玄儒道俗翕然莫不傾首脫以同法相讓未得盡言藏乃顯德自矜微相指斥文至三解脫門脫問曰三解脫門以何爲射藏曰未解彎弧何論放箭脫即引據徵勘超拔新奇遂使投解莫從處坐緘默殿下乃分品量德依位演之既預席端便盡智驍仍令與道莊法師遞昇高座共談玄理賓主無竭貴達咸欣副后嗟味載形音旨頻遣庶子張衡殷勤稱叙曰法師碩學鉤深古今罕例仰觀談說稱實不虛覽所撰論疏光溢心目可更造淨名疏及大小名教便給書吏尋録勒成釋二乘名教四卷淨名疏十卷常自披翫又遣畫工圖其形於寶臺供養每雕輦來儀未嘗不鞠躬致敬瞻仰遺塵有若真對初梁代琰法師撰成論玄義十七卷文詞繁富難於尋閱學者相傳莫敢刪正脫乃研詳領要演暢惟新理在忘筌義深功倍卷軸因舊宗旨不殊當世盛行無不欣慶斯可謂懸鏡拂而逾明寶珠瑩而加彩是也仁壽末年龍飛之始以脫夙昔敦厚情在深衷賜帛四百段用隆厥德也大業元年隨駕洛邑二年暮冬見身有疾自強不息猶事法筵三年正月九日弟子智翔智傳侍疾忽有異香滿室赤光照牖即夜香水盥嗽遺跡周悉端坐正念以至無常時年六十有七乘輿震悼賻贈優厚勅施物三百段喪事所須隨用供給又勅黃門侍郎張衡監護自脫之停道也聲辯清徹衆莫之諠標宗控引咸有聯類章疏雖古陳解若新每至隱括必重疊研覆預在講肆永祛昏漠求文撿義功不虛延自見弘誘而成濟者罕繼斯塵矣初脫每開講題必夢與倭填瑞像齊立豈非住持三寶功用均也又諸有疑義昔所未了輙見梵僧隨方解釋未亡之前夢一童子手執蓮花云天帝釋遣來請講臨終之日又見此相覩其睿思遒徹名高宇內妙感靈應夫豈徒然凡講大品涅槃淨名思益各三十許遍成論玄文各五十遍傳業學士惠詮道灌詮聲德雙揚灌立優貞標各躡蹤弘知名當世又以其年二月二十五日式建方墳於洛陽縣金谷里之北邙山樹碑于側其文隨祕書郎會稽虞世南撰大業中年脫之亡後昔與藏公素情不狎乃託形於病僧惠晏具述前緣藏聞而見之與共論議傾心盡禮領託舊情故幽明不墜其緒云

釋法澄吳郡人少機警善談論文章書史頗皆綜涉初從興皇朗公講釋三論至於教旨乖競者皆條理而通暢焉末聚徒立講於江都開善寺常聽二百餘僧化洽吳楚傳譽淮海負褰相趨日增位席晉王置四道場澄被召入安時悟物弘道無絕仁壽三年奉命開講居于日嚴廣流視聽憲章新致披講智論聲望彌重京師碩學咸謁問之煬帝從駕東都定鼎伊洛從出滑右因疾而終時年七十餘矣

釋道莊揚州建業人遊踐經史聽習玄論皆會其標詣而儀止弘雅立性滔然故少爲同倫所尚初聽彭城寺瓊法師稟受成實宗匠

師表門學所推瓊後年疾相侵將欲傳緒逼召學徒宗猷顧命衆咸揖讓於莊允當遺寄瓊曰莊公學業優奧誠如弘選理副諸望用光於後然其首大足小終無後成恐其徒轍餘宗耳遂不行衆議莊後果鄙小乘歸崇大法從興皇朗法師聽酌四諦一聞神悟挺慧孫起後入内道場時聲法鼓一寺榮望無不預進諮謁前疑披解無滯年德既富皆敬而推焉帝昔處蕃致書禮問詩論嘉篇每令和繼詞彩豐逸屢動人心末又追入京師住日嚴寺頻蒙謁見詶抗新叙引處宮闈令其講授言悟清華玄儒總萃皆歎其博要也晚出曲池日嚴本室又講法華直叙綱致不存文句著疏三卷皆風骨雅趣師者衆焉煬帝初臨以莊留連風顔道味所流賜帛五百段氈三十領隨駕東指因疾而卒於洛陽時年八十一矣即大業之初也有集數十卷多在淮南少流此壤

釋法論姓孟氏南郡人初住荊州天皇寺博通内外詞理鋒挺隱淪青溪之覆舟山味重成實研洞文彩談叙之暇命筆題篇梁明帝重其雅素厚禮徵召而性在虛閒不流世供葛屨蒲服用卒生年隋煬在蕃遠聞令德召入道場晨夕賞對王有新文頌集皆共詢謀處俗傳揚亟移歲序後入京輦住日嚴寺文帝時章仁壽論往謁見特蒙接對躬事展禮帝美其清悟爲設淨饌於大寶殿論即在座上詩叙談帝德宮觀宏麗今古高祖重加歎賞及晉王之處春坊優禮彌厚中使慰沃啓疏相尋大業元年將移東闕下勑賜千秋樹皮袈裟一領帛五百段氈四十領皇后賜狐腋皮坐褥及法服等物故其道望帝后感供之隆爲類此也因隨駕至洛不久而終時年七十八矣皇上哀悼賻贈有嘉仍勑所在傳送葬于荊楚自論爰初莅法崇尚文府雖外涉玄儒而内弘佛教所以綴釆篇什皆叙釋風當即續叙名僧將成卷袠未就而卒本遂不行顧惟高德有墜者衆有別集八卷行世

釋僧粲姓孫氏汴州陳留人也幼年尚道遊學爲務河北江南東西關隴觸地皆覆靡不通經故涉歷三國備齊陳周諸有法肆無有虛踐工難問善博尋調逸古今風徽遐邇自號爲三國論師機諸動人是所長也開皇十年迎入帝里勑住興善頻經寺任緝諧法衆治績著聲至十七年下勑補爲二十五衆第一摩訶衍匠故著十種大乘論一通二平三逆四順五接六挫七迷八夢九相即十中道並據量經論大開軌轍亦初學之巧便也仍於總化寺敷通此論以攝學衆又著十地論兩卷窮討幽致散決積疑仁壽二年文帝下勑置塔諸州所司量遣大德多非暮齒粲欲開闡佛種廣布皇風躬率同倫洪遵律師等恭預使任及將發京輦面別帝庭天子親授靈骨慰問優渥粲曰陛下屬當佛寄弘演聖蹤粲等仰會慈明不勝欣幸豈以朽老用辭朝望帝大悅曰法師等豈不以欲還鄉壤親事弘化宜令所司備禮各送本州粲因奉勑送舍利于汴州福廣寺初達公館異香滿院充塞如煙及將下塔還動香氣如前蓬勃又放青光映覆寶帳寺有舍利亦放青光與今

送者光色相糺又現赤光當佛殿上可高五尺復現青赤雜光在寺門上三色交映良久乃役粲具表聞詳于別傳仁壽年末又勑置塔於滑州修德寺初停館宇夜放黃光遍滿一室千人同見後放五色食頃方滅自爾求者輙現不可殫言及至塔寺夜別放光乃照一寺與晝無別有趙威德者患目積年蒙照平復當下塔日又放光明塔上空雲五色間錯或如賢聖仙人龍鳳林樹等像峙于雲內數萬士女嗟詠成音前後往使皆感靈瑞文帝歎重更加敬仰時李宗有道士褚揉者鄉本江表陳破入京既處玄都道左之望探微辨析妙擬三玄學尠宗師情無推尚每講莊老粲必聽臨或以義求或以機責隨揉聲相即勢況浮注辯若懸泉起囀如風卷故王公大人莫不解順撫髀訝斯權變嘗下勑令揉講老經公卿畢至唯沙門不許預坐粲聞之不忍其術乃率其門人十餘攜以行床徑至館所防衛嚴設都無畏憚直入講會人不敢遮揉序王將了都無命及粲因其不命抗言激刺詞若俳諧義寔張詮既無以通講席因散群僚以事聞上帝曰朕之福也得與之同時隋齊王暕見禮下筵欽茲歎悃常欲見其談說故致於法會有沙門吉藏者神辯飛玄望重當世王每懷摧剉將傾折之以大業五年於西京本第盛引論士三十餘人令藏登座咸承群難時衆以爲榮會也皆忝預焉粲爲論士英華命章標問義筵聽者謂藏無以酬及牒難接解謂粲無以嗣往還抗敘四十餘翻藏猶開析不滯王止之更令次座接難義聲纔卷粲又續前難勢更延累問還得二二十翻終于下座莫不齊爾時人異藏通贍坐制勍敵重粲繼接他詞慧發鋒挺從午至夕無何而退王起執粲手而謝曰名不虛稱見之今日矣躬奉麈尾什物用顯其辯功焉而行攝專貞不貪華望及禪定鬱起名德待之道行既隆最初勑命粲以高位厚味沉累者多苦辭不就以大業九年卒於興善春秋八十有五弟子僧鸞僧鳳並以繼軌馳名鸞本姓王名爲大業八歲通禮十歲講傳於江都鳳有驚俗之譽及投簪佛種經論有聞隋末返俗唐初出仕位至給事中鳳有別傳自光徽績

續高僧傳卷第九

音釋

淼徒到切　洿汪湖切濁也　杞梓杞袪已切梓將几切杞梓並木名　遒徂秋切健也　晅況晚切　詡況羽切　掇丁括切拾也　窆陂驗切下棺也　饔餼饔於恭切熟牲曰饔餼許氣切牲腥曰餼　罝罦罝子邪切兔罟也罦扶游切覆車網也　矰繳矰子登切繳職略切　晛□合切　凷苦怪切土也　僔子損切　漨扶肩切　絰徒結切喪服也　睟思季切潤澤貌　邗河干切

續高僧傳卷第十　　時二

唐　釋　道　宣　撰

義解篇六 正傳十七人 附見五人
隋彭城崇聖道場釋靖嵩傳一
西京大禪定道場釋靖玄傳二 弟子明則
襄陽沙門釋智潤傳三
吳郡虎丘山釋智聚傳四
丹陽攝山釋慧曠傳五
丹陽仁孝道場釋智琳傳六
西京寶刹道場釋淨願傳七
西京禪定道場釋智凝傳八 靈覺 道卓
西京真寂道場釋法彥傳九
西京海覺道場釋法總傳十
西京大興善道場釋僧曇傳十一 慧重
西京大禪定道場釋靈璨傳十二
西京勝光道場釋法瓚傳十三
西京淨影道場釋寶儒傳十四
西京光明道場釋慧最傳十五
西京禪定道場釋僧朗傳十六
西京淨影道場釋慧暢傳十七 僧溫

釋靖嵩俗姓張涿郡固安人幼抱貞榦在物不群迫以俗塵期之道務十五出家有同學靖融早達經論通該小大尤究雜心每以佛宗深要曲流委示嵩神氣俊越聰悟天機隨覽義門覆疎陶練重以心計不測返以問融融無以對也乃告曰卿雅齒末學徹悟若斯可往京鄴必成濟器及登冠受具南遊漳鄴屬高齊之盛佛教中興都下大寺略計四千見住僧尼僅將八萬講席相距二百有餘在衆常聽出過一萬故寓內英傑咸歸厥邦有太學寺融智法師大齊國統法上之神足也解貫衆師道光二藏學徒五百負褰摩肩常講涅槃及十地論嵩聞之乃投誠焉北面從範攻研數載隨聞覆述每擊奇致於即學徒擧目相與推師又以行要肇基必先戒約乃諮雲暉二律師所博求明誨涉門二載薄鏡宗條唯有小乘未遑詳閱遂從道猷法誕二大論主面受成雜兩宗諮諏幽奧纂習餘烈數百僧徒各啓龍門人分鳳翼及嵩之位席上經五遍旁探婆沙迦延舍利弗等妙通文理屢動恒神便又博觀衆經師模論道勢傾入位詞號四飛獨步河山舟航三藏悉附參請智光時傑齊瑯琊王深相器重弘扇風猷每於肇春廣延學侶大集鄴都特開法座奉嵩爲法主進勵學徒因爾導悟咸津彌逵涼燠傳芳接武暨譽東河俄屬周武屏除釋門離潰遂與同學法貴靈侃等三百餘僧自北徂南達于江左陳宣帝遠揖德音承風迎引令侍中袁憲至京口城禮接登岸帝又使駙馬蔡凝宣勑云至人爲法以身許道法師等善明治亂歸寄有敘可謂懷道正士深可嘉之宜於都郭大寺安置所司供給務令周洽仍令推薦義學長者即弘像教時建業僧正令嵩貴二人對弘小論神理流暢瞻勇當時學侶相延數過五百晷漏分業茂績新奇有天竺三藏厥號親依實攝舍二論遠化邊服初歸梁季終歷陳朝二十餘年通傳無地雖云譯布講授無聞唯嵩獨拔玄心翫味茲典纔有講隙便諮沙門法泰諮決疑義數年之中精融二部自佛性中邊無相唯識異執等

論四十餘部皆總其綱要部會區分隋高祖清百越文軌大同開皇十年勑僚庶等有樂出家者並聽時新度之僧乃有五十餘萬爰初沐化未曰知津嵩與靈侶等二百許僧聞機乘濟俱還江北行達餘方盛開講肆上柱國徐州總管乞符令和率其所部同延住前京兆王寺具狀聞奏有勑給額爲崇聖寺焉於是常轉法輪江淮通潤遂使化移河北相繼趨途望氣相奔俱諮攝論嵩學資眞諦義寔天親思逸言前韻高傳後大乘極旨於是乎通自此領匠九州垂章四海撰攝論疏六卷雜心疏五卷又撰九識三藏三聚戒二生死等玄義並流于世爲時所宗隋文封禪岱宗鑾駕齊魯關中義學因從過于徐邦詣嵩法肆伏膺受業由此門徒擁盛章疏大行隋煬昔鎭揚越立四道場教旨載馳嵩終謝遣及登紫極又勑徵召固辭乃止門人問其故答曰王城有限動止嚴難雖內道場不如物外沙門名爲解脫如何返以事業累乎吾曾遊兩都屢逢播蕩弊此勞役耳恒每清素自潔私立道場日加禮誦修諸淨業講導相續策衆六時精苦已來垂三十載然其扣頭手膝按地之所悉成軌跡狀若人模其景行徵明爲若此也自有論師多述行旨而嵩奉遵法度初不墜淪常遇天雨瀑雚在庭恐傷他性令淨人知舉方自從用同諸學士咸敬憚其知量焉加以性愛文藻時摛詩頌重復嘉尚林泉每登踐陟子史篆隸模楷于今世論劇談頗有承緒忽以大業十年遘疾卒于本寺春秋七十有八光祿大夫彭城道留守順政公董純與部內道俗殯于神皐之原益州道基昔預末筵餐風飲德悼流魂之安放悲墳隧之荒侵爲之行狀廣於世矣

釋靜玄姓趙氏天水人也識度淹弘清鑒懸遠七歲任郡學生勤閱三冬藝該六典皇隋肇運便業李張名預黃巾身同觀宇呼吸沆瀣吐納陰沉每思五千道德良非造眞七誡超昇本爲浮詭乃捨其巾褐服此伽藍澄練一心専宗經部時年在息慈頻登法匠華夷欽仰緇素屬目受具已後聲勢轉高遂使化靡隴西肩榮河洛以秦涼荒要佛法澆移將欲結其頹綱布此遺僧具列正法要務奏上文皇蒙勑允述綸言獎拔登下河右須條依用元德太子籍甚芳猷翹想欽揖爰降令旨速召京華玄遂恭承嘉惠來翔帝宇有令於大興善道場盛弘法會飛軒鳴玉杖錫挈瓶總萃觀風德音通被縱遠論體舒散疑蹤能使難者由門解宣盡力時榮法師居坐謂曰自河涼義侶則道朗擅其名訟歷至今爾其接軫代不可削斯人在斯由此顯譽京師綽然高步會高祖昇遐營興禪定遂應詔住焉常轉梵輪弘匠非少大業七年正月二十九日無疾而化春秋四十有三初玄生平言論慈悲爲主每許遺骸棄之林野有天水同侶沙門慧嚴追想昔言送屍山麓肌肉已盡便鳩聚遺身搆茲塼塔於終南龍池寺之西岑樹銘塔所用旌厥德沙門明則爲文則本冀人通玄儒有才慧訥言敏行尤所承統文藻雖馳時未之賞乃制覺觀寺碑物亦不悟僕射楊素見而奇之由斯一顧方高聲問奏住

仁壽宮三善寺東都譯經又召入館專知綴緝隋末卒於所住有集行世薛道衡每曰則公之文屢發新彩英英獨照其爲時賢所尚也如此矣

釋智潤不詳姓氏襄陽人也無師獨悟自然猒世周章邑野借訪出道承鄴下盛宗佛法十統鬱興令響滂流洋溢天壤潤不勝其喜踴躍不安年始二十便趨遠詣會遵統開弘十地即從服業經未越序頻參覆論河北夙少望塵許焉晚學華嚴涅槃咸增榮顯又聽光統四分領受文言兼習小論具辯通塞時號博贍尠有加之又聞江表大弘三論既是本願不遠而歸正值長干辯公當塗首唱預從聽受一悟欣然文義重深遂多時載後還漢陰鎭常講導化行江漢善生道俗大業初建延住慧日該富之量更溢由來會征遼左求功岳瀆勅潤岷蜀祭禱江神還至西京因疾而化卒于禪定寺時年七十有五即大業十年矣

釋智聚姓朱氏住蘇州虎丘東山寺神氣清遠彰於機糅深猒籠樊樂希寥廓初投武丘胤法師胤道藝之重羽儀當世聚分陰無怠請益深旨有同郡顧希憑會稽謝峻岳義府經肆東南之美並欽高德同揖清風由是儒釋通弘眞俗具舉宮墻重仞允得其門纔踰弱冠便弘講說莊嚴晤師新實一宗濯揚萬代遂伏膺諮質百舍非遠斐發既精疑滯咸析汝南周弘正博通內外鑒賞人倫常歎嘉之以爲釋門之瑚璉也陳鄱陽王伯山新安王伯周新蔡王叔齊並降貴慕道延請敷說至德二年奉勅於太極殿講金光明天子親臨法席具寮咸在故能寫此懸河振斯木鐸疊疊奇韻超超入神或有捷徑小道互持邪論莫不迴車杜口改心易業人主歎賞稱善久之至德三年丁外憂泣血銜哀殆將毀滅因此言歸舊里止於東山精舍善說不休法輪常轉開皇十一年爰降勅書慰懃勞問法師栖身淨土授志法門普爲衆生宣揚正教勤修功德率勵法徒專心講誦曠濟群品欽承德業甚以嘉之尚書令楚公素左僕射邳公威並躬到道場接足頂禮咸捨淨財資莊形命十二年勅置僧官道俗稽請居平等之任聚以服道斯人直心應物和合之衆清風穆如也時郡將宗成劉公夙仰高名常欽盛德及剖符臨鎭請爲菩薩戒師齊王暕以帝子之貴作牧淮海乃降教書至山延曰弟子下車舊楚亟改炎凉遯聽清猷其來有日敬承幽栖山谷多歷年所道風勝氣獨擅當今故以德冠林遠道超生什炳斯慧炬以悟群迷獨步江東何甚之美未獲稽疑下筵餐承高義杼軸之勞載盈懷抱據虎之岫川途不遥翔鷟之濤風煙相接必願振忍辱之衣赴翹勤之望乃固辭以疾事不獲從引藉平臺深加敬禮頻遣使人請弘大教惟聚志達人世心逸江湖詞翰懇惻固求東返王亦弘以壓外得遂宿心資給所須將送甚重於是接淅晨征還居山寺現疾浹旬而神用無爽以大業五年十一月二十四日終於本住容貌若存頂暖身柔皆如平日聞諸前記乃感果之徵也春秋七十有二即以其年十二月窆

于山之南嶺惟聚性託夷遠矜情閒澹等懷遇物弘量居心楚越拘情得喪兼遣方寸之地悠然罕測美風姿善談笑流連賞悟見者忘返加以樂說忘疲總持無失講大品涅槃法華等各二十遍單經適務者罕得記焉又居身清儉不在飾玩衣鉢已外隨用檀捨方丈之內虛空蕭然机榻之間文疏而已故能道盛一時名重當世其所造丈八盧舍那無量壽荊州瑞像於寺供養并起澗西佛殿二所迴廊周遍具二莊嚴弟子道恭猶子道順德惟上首業盛傳燈咸樹高碑用旌景行秘書虞世南爲文

釋慧曠俗姓曹氏譙國人也其後別派今爲襄陽人焉祖亮宗梁給事黃門侍郎衛尉卿父藹直閤將軍曠秀氣標於弱歲天然孝敬率性高廉十二出家事江陵寶光寺澄法師秖勤儀訓肅奉帷筵發明幽旨頗超群輩後辭明帝渚宮問道王圻居律行寺聽彭城講玄關斯闢大義已通將事隨方轉相弘教乃與宗愷准韻諸師俱值真諦受攝大乘唯識等論金鼓光明等經俄而真諦涅槃法朗彤徙乃共同學僧宗俱栖匡岫分時敷說法化彌隆州宰鄱陽長沙二王俱敦師資之敬後於湘郢二州累載弘道雖覩覺久忘而地恩待報以陳至德元年言旋舊邑即隋開皇之三年也於遍覺道場傳經引化曠既律行嚴精義門綜博道俗具瞻綱維是寄統掌八載攝是焉迴後又奉勅移居興國寺任攸委綠綸彝降香蘇璽錫秦孝王帝子之尊建麾襄沔聞風佇德親奉歸戒煬帝纂曆當符尊賢味道爰降王人延居輦轂道次江陽辭疾不見蒙勅丹陽栖霞山寺以事治養又素協性松筠輔神泉石賞狎既并纏痾用弭於栖霞法堂更敷大論新開舊學各譚勝解且歸善禪房本栖玄精舍竟陵文宣之餘迹禪師慧曉之遺風鏡潭月樹之奇雲閣山堂之妙曾事遊處遂有終焉之志後攜子弟從而憩之崖谷泯人世之心煙霞賞高蹈之域其有懷真慕義者復萃於斯矣以大業九年五月十六日終于寺房春秋八十頂煖淹時手屈二指斯又上生得道之符也以其月二十日空于寺之西山弟子等樹碑紀德常州沙門法宣爲文

釋智琳姓閭丘氏高平防輿人也祖儼聞居傲世考曇珍梁國常侍琳弱齡淑聞彰于鄉黨處士卞詮擅名當世年在幼學服膺請業禮易莊老悉窮幽致詮嘉其早慧命曰希世神童也逮于德壯超然離俗即事仁孝寺沙門法敦遵就養之儀稟息慈之戒蔬餐苦節篤志熏修法華維摩受持成誦屬以敦公告逝戒品未圓乃高步上京更崇師轍依止東安寺大僧正晅法師既其力生有奉尸羅乃具爰稟成論兼習毗尼既洽聞持將弘傳授瞻言鄉縣思報地恩以陳太建十年旋于舊里南徐州刺史蕭摩訶深加禮異爰請敷說於是鬱居宗匠盛轉法輪受業求聞寔繁有衆至十一年下勅爲曲阿僧正至德二年勅補徐州僧都稱道攸歸諒由德舉開皇十六年潤州刺史李海游屈爲斷事綱維是寄允當僉屬所居仁孝寺者梁故征西諮議鄒僧

紹捨宅所造殿堂摩排亂離遍及琳乃嗣興
梓匠爰加藻飾輪奐弘敞實有力焉前後造
中人像五區夾紵像一區神儀顯曜相好嚴
挺又於育王山頂造五層塼塔擬夫八萬同
時一期高妙講大品法華淨名金鼓各有其
遍所度弟子千有餘人常想趣道津要莫尚
禪那以招隱伽藍俗外塵表山房閒寂茂林
幽邃終焉之所有志栖焉迫以緣礙弗之果
也然其溫嚴自持誨引無倦財玩靡積隨行
給濟威容感物信爲道門之傑矣以大業九
年五月六日跏趺合掌終於仁孝之東房春
秋七十先是五月初有清信士劉正勤請講
彌勒琳喻以無常初未之許至是果終信哉
知命及將大漸誡諸弟子尸陀林者常所願
言吾謝世後無違此志沙門智鑒等謹遵遺
言以其月十一日還于育王之山時屬流金
林多鷙獸始乎仲夏暨是杪秋膚體儼然曾
無損異道俗嗟賞歎未曾有又以其年閏九
月八日於招隱東山式構方墳言遵卜兆全
身舍利即窆山龕方俗並臻同門畢至涕泣
撫心盈山響谷乃樹碑於寺之門右其文江
陽介士蔡瓌所製
釋淨願未詳其氏代州人也三十出家博聞
強記推覈經論夙有成規遠爲諸學之所先
仰創進大戒專師律部既越立年彌隆盛業
以旦達曙翹精固習覩採五遍便就講說初
以其壯室入道人多輕侮試聽其談說曠其
文理清洞開散片無擁滯各投心位席莫不
致敬願連講四分接承十遍又聽十地華嚴
及諸小論末師准擯論綱紐章句並通了談
對課以篤形有纘注聖言依解製節廣流章
疏晚入京輔採略未聞雖經懷抱無一新術
時未測其通照也住于寶刹寺中潛其容藝
後因法集願欲矜其名采次當竪義意存五
陰便登座而立衆以其非倫皆寂無言論良
久紙默顧俯視衆曰竪義已久如何不有問
乎衆曰竪何等義乃邀問耶願曰名相久矣
衆自不知諸德坐席口傳余則色心俱立便
安然趣座氣勇如雲自述曰計未勞止此且
修人事耳時以爲矯異露潔也及難擊往還
對答雲雨皆先定其番數後隨數盡言開塞
任於當時邪正由其通滯或重疑積難由來
不決者而能詮達其理釋然新暢於即預是
聰慧歸蹤者多遂移就寶昌四序恒接草堂
土埵以此敷弘正時擿論晚夜雜心或繞解
涅槃或判銷四分無擇餘暇軌範後賢凡所
開言並乖舊解制疏出後更不重看臨講呼
喚皆衷規矩其洽聞不忘世罕加焉至如舍
利毗曇文旨重隱讀者猶難況通其義願執
卷披文泠然洞盡乃造疏十卷文極該贍會
文帝造塔勑遣送舍利于潭州之麓山寺初
至州治度湘西岸將及山所忽有奇鳥數萬
爲群五色相翻飛浮水上行次向船似如迎
引及至舍利還飛向前往還迅速衆莫不怪
及登岸上鳥便行望相從飛空同至塔所識
者以爲山神眷屬之變像故也願以瑞聞帝
大嗟賞而教授爲務六時禮悔初儀不怠敬
慎法律如聞奉用自見法匠多略戒宗並由
虧信而重所學故也今願兼而美之獨覺澆
世可謂明人護戒於是乎得矣京邑擅名初

皆欽羨及見其談講經術並憲章先達改正文議封言者衆不勝品藻皆滯其恒習聽者不滿十人又以言令卓絕非造心者所覩故不爲晚進所入及大業初歲辯相法師追入慧日見徒一百並識知津皆委於顧自此如常開悟衆倍前聞更相擊贊令響彌遠四方因造日就義筵皆聞所未聞欣至難義至於分暢深伏標舉綱門坐者不覺離席膝前皆美其義彩之英拔也相仍一歲奄就無常春秋六十有餘即大業五年五月也然顧有博見之長而寡於福業驗乎從學乜盛便衰豈不然耶既而舍利毗曇竟未披講疏又失落後代絕通又可悲之深矣

釋智凝不詳姓族豫州人年小出家積傳師習經目不忘並貫懷抱所誦衆經數十萬言須臾便引誦未嘗温故及進具後日聲清望群宗遙指恐無後成凝聞之歎曰俗尚朝聞不懷夕死出世道要何累厚生遂往彭城嵩公仰諮攝論幽神外動正義斯臨心若舊聞再無重請初筵纔訖第二勝相顧諸徒曰攝論綱旨都可見矣餘文無暇更聽便欲制疏往辞於嵩嵩曰後生標領爾並驅耶恨功未後通恐乖僻耳凝曰蒙法師開明大照舉例可知失在支許故無所慮便拜首别焉時以爲誇誕未之欣尚也及著疏既了剖決詞宗依而講解聲望轉盛後赴京輦居于辯才引衆常講亟傳徽緒隋文法盛屢興殿會名達之僧多參勝集唯凝一人領徒弘法至於世利曾不顧眄所以學侶成德實異同倫後住禪定猶宗舊習大業年中卒於住寺春秋四十有八初凝傳法關東無心京講有明及法師者攝論嘉名宗績相師凝當其緒年事衰頽仍令學士延凝既達相見一無餘述但問云黎耶識滅不凝曰滅矣及乃勇身起坐撫掌大慶不久而卒凝因承及緒故學者不移其宗兼行潔清嚴風霜不變六時自課福智無歇故辯才一寺躬事修營汲灌樹植平坦僧院初無有闕長打將了便就元席說法既竟還依福事章疏之務手不執文隨時扣寂對至鍾鼓或一宿施會賚及百千或一時外食䞉兼金帛皆曾無別念志存授法故所在傳嗣矣有道士靈覺道卓並蜀土名僧依承慧解擅迹京室晚還益部弘贊厥宗故兩絡攝論由之而長矣

釋法彥姓張寓居洛州早歲出家志隆大法而聰明振響冠達儕倫雖三藏並通偏以大論馳美遊涉法會莫敢抗言故齊周及隋京國通懼皆畏其神爽英拔也故得彥所造言賓主兼善使夫妙義精致出言傳旨齊公高穎訪道遐方知彥聲績乃迎至京邑雖復智亮冒於當時而謙素形于聲色所以新故挾情有增陵物者彥奉而敬之不以年齒相顧由是識者彌愛而珍重焉有法侃法師本住江表被召入關彼方大德淵法師者正法高僚義學所推語侃曰天地雖廣識達者稀晚學之秀法彥一人可與論理餘則云云從他取悟耳及侃至京相見方知淵之遠鑒也開皇十六年下勅以彥爲大論衆主住真寂寺鎮長引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四年又勅送于沂州善應寺擁基深丈乃得金

沙濤汰成純凡二外許光耀奪目又感黃牛自至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文帝比景象一拜及入石函三萬許人並見天雲五色長十餘丈闊三四丈四繞白雲狀如羅綺正當基上空中自午及未方乃歇滅滅後復降五色雲從四方來狀同前瑞又感玄鶴五頭從西北來迴旋塔上乃經四度去復還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五色蛇屈盤函外長可三尺頭向舍利驚終不怖如此數度刺史鄭善果表曰臣聞敬天育物則乾象著其能順地養民則坤元表其德是以陶唐祇翦弗懈休氣呈祥夏后水土成功玄圭告錫方知天時人事影響若神伏惟陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵聲教盡一舍弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞掘基六處並得異砂炫燿相輝俱同金寶牛為禮拜太古未經雲騰五色於今方見又感蛇形雜彩盤旋塔基鶴飈玄素徘徊空際雖軒皇景瑞空傳舊章漢帝慶徵徒書簡冊自非德隆三寶道冠百王豈能感斯美慶致招靈異帝悅之著于別記彥傳業眞寂道俗承音左僕射高熲奉以戒法合門取信於今不傾並彥之開濟以大業三年卒于所住春秋六十餘矣

釋法總姓段氏并州太原人也山以誦涅槃為業既通全部志在文言未遑聽涉十餘年中初不替廢後聽玄義便即傳講前後二紀領悟非一而寬厚遜仰為物歸投開皇年中勑召為涅槃眾主居于海覺聚結四方常數至理無捨爽塏仁壽歲初勑送舍利于隋州之智門寺掘基三尺獲神龜一枚色黃且綠狀如彩繡頭有八字云上大王八萬七千年腹下有王興二字馳步往來都無所食及合利所由令人治道於隋侯橋側柳樹又雨甘露狀如雨下香甜濃潤衆共飲之總乃表聞帝敬謂靈祥恒以此龜置於御座與臣下觀之有經年月帝遊北苑放之清池雖沉泳少時還出遶池循逐帝躬前後非一陪衛咸覩共欣徵感及四年春又勑送舍利于遂州下生寺放光分粒其相極多石函變為錦文及童子之象函之北面現於雙樹下有卧佛又於函南現金剛挺杵擬山之相又於函東現二佛俱立并一騏驎又於函西現一菩薩并一神尼曲身合掌向於菩薩更有諸相略不述之又放大光撩亂而起動眩人目從暝達曉諸燈雖滅而光續照不異日月之明爾夕陰雨佛堂鵄吻放於黃光飛移東南二百餘步外人謂火走赴知非尋光所發乃從堂中舍利處出衆皆通見夫發道心八日將下五色雲蓋覆于塔上又感奇鳥素身烏尾赤觜口銜片雲狀如華蓋亦現塔上斯瑞之感五萬餘人一時同見及塡下訖雲鳥皆滅四月九日基上放光分為五道直西而去色如彩畫數百里引之見者非一總躬臨此瑞喜發內心具圖上聞勑封秘閣後因故業講誦不廢大業年中卒於海覺春秋七十矣門人行等玄會嗣續擅名見于別傳

釋僧曇姓張氏住潞州少小出家通諸經論慨佛法未具發憤求之以高齊之季結友西行前達葱山會諸梗維路既不通乃旋京輦

梵言音字並通詁訓開皇十年勅召翻譯事如別傳住大興善後勅送舍利於蒲州之栖巖寺即古雲居寺也山臼中朝西臨河涘世稱形勝莫尚於斯初送達州治而栖巖佛殿內有鍾鼓之音響震一寺追而就檢一無所見靈輿至寺是夜於浮圖上放大光明流照堂內通朗無翳如是前後頻放神光或似香爐乘空而上或飛紫焰如花如葉乍散乍聚或如佛像光趺宛具或如虹氣環遶塔帳累日連宵昱耀難准又州治仁壽寺僧夜望栖巖光如樓閣照於山谷又去山寺八十里住者見光如火皆謂野火燒寺及來尋覓乃知靈相其祥瑞之感如此也至仁壽末年又勅於毅州智度寺置塔初至州治見佛像垂手正坐在于瓶內迄至入函常不變異又地生羅紋屋上見青蓮華文菩薩像大衆同觀又見龍盤蛇屈之象并大人足跡及牛馬鳥獸等跡又置塔處有小蛇二枚停住不去因即構基入地四尺飛泉工涌癘疫已下六根壞人服者通損既值斯緣乃移北置以避於泉故二蛇之住深有由矣曇以傳譯之美繼業終寺即大業初年矣時有慧重沙門姓郭雍州人練道少年綜尋內外志力方梗不憚威侮攝論十地尸牖由開勅請造塔於泰州岱岳寺初停公館舍利金瓶自然開現放光流外道俗咸覩送至寺塔將入石函又放光明晃耀人目岳表白氣三道下流直向塔基良久乃歇又岳神廟戶由來封閉舍利至止三度自開識者以神來敬禮故耳後不委其終

釋靈璨懷州人遠公之門人也稟性淳直寬柔著稱遊學相鄴研蘊正理深明十地涅槃備經講授隨遠入關十數之一也住大興善後為遠公去世衆侶無依開皇十七年下勅補為衆主於淨影寺傳揚故業積經年稔仁壽興塔降勅令送舍利于懷州之長壽寺初建塔將下感一雄雉集於函上載飛載止曾無驚懼與受三歸便近人馴遶似如聽受迴頭鼓舞欣躍自娛覆勘其形實非雉也身具五彩羽毛希世以狀奏聞勅勘瑞圖云彩鸞也璨令寺僧執之放于北山飛鳥群迎鳴唳而去又感異跡三十餘步直來塔所不見還蹤及四月八日將入石函又放光明旋環隱沒道俗崩踊無不發心仁壽末年又勅送於澤州古賢谷景淨寺起塔即遠公之生地也初至州治半月之間十八種相前後迭起或如星光遶旋或如丹氣碧雲紫霞白霧羅布上空照燭城郭及映閭闠數萬道俗同時一見送至基所光如列宿大小交錯數亦無量更有諸相具如別傳璨後住大禪定如舊所傳武德之初卒於本寺春秋七十矣

釋法瓚齊州人也安心寂定樂居巖穴頭陀苦行是所經懷隱於泰岳之阜開蒙訓接善知方便兼以達解諦義時揚清論致有覆喪坐無輟講待移之誚興世瓚初聞之深自赧怍曰問非切並不欲困人謂言彼解何言致斃因遂杜口不事言論閑謁尋閱披翫而已開皇十四年文帝省方招訪名德人有述其清曠者乃下勅延之與帝同歸達于京邑住勝光寺肅肅禪侶擁篲門庭以身範世復見斯日仁壽置塔勅令送舍利于齊州泰山神

迺寺即南燕主慕容德爲僧朗禪師之所立也事見前傳燕主以三縣民調用給於朗並散營寺上下諸院十有餘所長廊延袤千有餘間三度廢教人無敢撤欲有犯者朗輙現形以錫杖撝之病困垂死求悔先過還差如初井深五尺由來不減女人臨之即爲枯竭燒香懺求還復如故寺立已來四百餘載佛像鮮榮色如新造衆禽不踐于今儼然古號爲朗公寺以其感靈即目故天下崇焉開皇三年文帝以通徵屢感故改曰神通也初至寺內即放圓光乍赤乍白時沉時舉或如流星人衆同見井水涌溢酌而用之下後還復又感群鹿自然至塔雖鼓吹衆鬧馴附無恐又感鵝一雙從四月三日終于八日恒來舉前立聽梵讚恰至埋訖迹絶不來斯之感致罕聞於古瓚具以聞後導以禪定時揚法化言無嚴切而密附懷抱遂終於所住

釋寶儒幽州人也童子出家遊博諸講居無常准惟道是務後至鄴下依止遠公十地微言頗知綱領值周喪法寶南歸有陳達命請通亟振名譽自隋氏戡定文軌大同便歸洛汭還師於遠聽大涅槃首尾三載通鏡其旨即蒙獲述遠自處坐印可其言慕義相從還居淨影慧心更舉遐討前英立破之門深鑒殞窟仁壽建塔鄧州乃勅令住寺名大興國也帝昔龍潛所基既至求石訪無美者乃取寺內璞石鐫斵爲函石本麤惡磨飾將了乃變成碼碯細膩異倫復有隸字三枚云正國得也形設正直巧類神工名筆之人未可加點又見種種林木麟鳳等像儒與官人圖以表奏返寺之後閉門修業時因食次方見其面不久卒於本寺

釋慧最瀛州人也初聽涅槃遊學鄴下因聞即講曾未經過而言議綸綜綽爾舒閒故爲同席諸賢之所歎仰周滅齊日南奔江表復習慧門頗通餘論且自北僧在陳多乖時俗惟最機權內動不墜風流多爲南方周旋膠漆隋室定天中原安泰便觀化輦掖參聽與闘後住光明時傳雅導而好居靜退非賢不友神志宏標氣調高遠不妄受辱必清瑕累其立志也如此仁壽年中勅送舍利于荊州大興國寺龍潛道場昔者隋高作相因過此寺遇一沙門深相結納當時器重不測其言及龍飛之後追憶舊旨下詔徵之其身已逝勅乃營其住寺雕其舊房故有興國龍潛之美號也並出自綸言帝之別意又道場前面步廊自崩僧欲治護控引未就及舍利既至將安塔基巡行顯敞唯斯壞處商度廣挾恰衰塔形有識者云豫毀其廊用待安塔及四月八日舍利院內忽然霧起齋後便歇日光朗照有雲如蓋正處塔空乃下細雨不濕餘處又感烏鵲衆鳥塔上飛旋又見雲間紫色狀如花炬又雨天花如雪紛紛而下竟不至地後又送舍利於吉州發蒙寺掘深八尺獲豫章板一條古塼六枚銀瓶二口得舍利一枚浮水順轉又得一寶體含九彩人不識之具以聞奏寺有瑞像宋大明五年寺僧法均夢見金容希世梵音清遠因行達于三曲江見像深潭光浮水上與太守周湛等接出計有千斤而輕同數兩身長六尺四寸金銅

所成後長沙郡送光趺達都文帝勅遣還安像所宛然符合總高九尺餘佛衣緣下有梵書十餘字人初不識後有西方僧讀云此迦維羅衛國育王第四女之所造也忽爾失去乃在此耶梁天監末屢放光明照于一室武帝將請入京因事遂止大同七年佛身流汗其年劉敬宣爲賊燒郡及寺並盡唯佛堂不及至于十年像又通汗湘東王乃迎至江陵祈福放光十二年還返舊像至寺放光二日乃止陳天嘉六年更加莊飾故世傳其靈異處處摸寫最躬事頂禮圖于光明而骨氣雄幹誠爲調御之相今時所輕略故也後卒于住寺

釋僧朗恒州人少而出俗希崇正化附從聽衆尋繹大論及以雜心談唱相接歸學同市入關住空觀寺復揚講席隨方利安而仁恕在懷言笑温雅有在其席無悶神心宏博見知衆所推尚時有異問素非所覽者便合掌答云僧朗學所未通解惟至此故英聲大德咸美其識分不敢蔑其高行也仁壽置塔下勅令送舍利於番州今所謂廣州靈鷲山果實寺實塔是也初至州始巡行處所至果實寺便可安之寺西對水枕山荒榛之下掘深六尺獲石函三枚二函之內各有銅函盛二銀像并二銀仙其一函内有金銀瓶大小相盛中無舍利銘云宋元徽元年建塔又寺中舊碑云宋永初元年天竺沙門僧律嘗行此處聞鐘磬聲天花滿山因建伽藍其後有梵僧求那跋摩來居此寺曰此山將來必逢菩薩聖主大弘寶塔遂同銘之令朗規度山勢惟此堪置暗合昔言諒非徒作事了還京住禪定寺講習爲務大業末年終於所住春秋七十有餘矣

釋慧暢姓許氏萊州人也偏學雜心志存名實拘滯疆界局約文義初不信大乘以言無宗當事同虛誕也後聞遠公播迹洛陽學聲遐討門人山峙時號通明暢乃疑焉試往尋造覩其神略乃見談述高邃冒罔天地返顧小道狀等遊塵便折挫形神伏聽三載達解涅槃慨其晚悟又至京邑仍住淨影陶思前經師任成業仁壽置塔勅送舍利於牟州拒神山寺帝爲山出黃銀別勅以塔鎮之用酬恩惠山在州東五里昔始皇取石爲橋此山拒而不去因遂名焉山南四里有黃銀穴塔基之處名温公埠傳云昔高齊初有沙門僧温行年七十道行難測遊化爲任曾受梁高供養一十二年後辞北還行住此埠創立寺宇因山爲號而虎狼鳥獸遶寺鳴吼似若怖温温出户語曰汝是畜生十惡所感吾是人道十善所招罪福天懸何勞干我汝宜速去既聞斯及於是鳥獸永絶此山而温身長七尺威儀懔人眉長尺餘垂蔽其面欲有所覩以手褰之故至于今雖有寺號而俗猶呼爲温公埠焉暢安處事了還返京寺綜習前業終世不出言問慶弔亦所不行預知其亡清浴其體端坐待卒至期奄逝春秋七十有餘矣

續高僧傳卷第十

音釋

諏子須切咨事也　偘口旱切　摛丑知切也布也扶　沆瀣沆下朗切　圻渠宜
澂手代切流瀣溕氣也　䁪子肖切　邳符杯切　暕古限切乘
切鷙支義切猛也　鵄赤脂切　垍都回切土阜也

續高僧傳卷第十一　時三

唐釋道宣撰

義解篇七正紀十二人附見五人

隋渤海沙門釋志念傳一

西京日嚴道場釋智炬傳二惠感慧曠

西京靜法道場釋慧海傳三

西京日嚴道場釋辯義傳四

西京日嚴道場釋明舜傳五慧相

西京禪定道場釋智梵傳六

終南山至相道場釋彭淵傳七

唐京師勝光寺釋道宗傳八

京師慈門寺釋普曠傳九

京師大莊嚴寺釋保恭傳十

京師大興善寺釋法侃傳十一道撫

京師延興寺釋吉藏傳十二慧遠

釋志念俗緣陳氏冀州信都人其先頴川寔蕃之後胤也因官而居河朔焉念冰清表志岳峙登神俊朗絕倫覶方在處爰至受具問道鄴都有道長法師精通智論為學者之宗乃荷箱從聽經于數載便與當席擅名所謂誕札休繼等一期俊列連衡齊德意謂解非滿抱終于蓋棺乃遊諸講肆備探沖奧務盡幽賾又詣道寵法師學十地論聽始知終聞同先覽於即遊王河北流聞西秦有高昌國慧嵩法師統解小乘世號毗曇孔子學匡天下眾侶塵隨沙門道猷智洪晃覺散魏等並稱席中杞梓慧苑琳琅念顧眄從之成名猷上皆博通玄極堪為物依乃旋踵本鄉將弘法澤時刺史任城王彥帝之介弟情附虛宗既屬念還為張法會與僧瓊法師對揚道化盛啟本情雙演二論前開智度後發雜心岠對勍鋒無非袞律時州都沙門法繼者兩河俊士燕魏高僧居坐謂念曰觀弟功行慧悟超邁若斯必大教由興名垂不朽也於即頓弘二論一十餘年學觀霞開談林霧結齊運移曆周毀釋經遂乃逃迸海隅同塵素服重尋小論亟動天機疑意廓銷玄聆明運值隋國創興佛日還復勑訪之始即預出家而包蘊迦延未遑敷述至開皇四年謂弟沙門志湛曰吾弱冠小乘自揣與羅漢齊鑣也但將

未至故且欽翩耳湛風餐法味欣其告及以事達明彥法師彥成實元緒棻襲念名與門人洪該等三百餘人躬事邀延闡開心論遂騁垂天之翼引蓋世之功俯仰應機披圖廣論名味之聚緣重之識卷舒夐古之下立廢終窮之前大義千有餘條並爲軌導至如迦延本經傳譯來久業犍度中脫落四紙諸師講解曾無異尋念推測上下懸續其文理會詞聯皆符前作初未之悟也後江左傳本取勘遺蹤校念所住片無增減時爲不測之人焉撰迦延雜心論疏及廣鈔各九卷盛行於世受學者數百人如汲郡洪該趙郡法懿漳濱懷正襄國道深魏郡慧休河間圓粲浚儀善住汝南慧凝高城道照洛壽明儒海岱圓常上谷慧藏並蘭菊齊芳踵武傳業開河濟洽二十餘年隋漢王諒作鎭晉陽班條衛冀搜選名德預有弘宣念與門學四百餘人奉禮西并將承王供諒乃於宮城之內更築子城安置露塔別造精舍名爲內城寺引念居之今之開義寺是也勞問殷至特加尤禮又令上開府諮議參軍王頍宣教云寡人備是帝子民父莅政此蕃召請法師等遠來降趾道不虛運必藉人弘正欲闡揚佛教使慧日清朗兆庶蒙賴法之力也宜銓舉業長者可於大興國寺宣揚正法當即大衆還推念焉既預經綸即弘敷訓先舉大論末演小乘辯注若飛流聲暢如天鼓三乘並騖四部填煙其知名者則慧達法景法楞十力圓經法達智起僧鸞僧藏靜觀寶超神素道傑等五百餘人並九土揚名五乘馳德精窮內外御化一方銷鄙悋於筵中斷封疑於理際仁壽二年獻后昔世有詔追王入輔王乃集僧曰今須法師一人神解高第者可共寡人入朝擬抗論京華傳風道俗衆皆相顧未之有對王曰如今所觀念法師堪臨此選遂與同行既達京師禪林創講王自爲檀越經營法祀念登座震吼四答冰消清論徐轉群疑潛遣由是門人慕義千計盈堂遂使義窟經笥九衢同軌百有餘日盛啓未聞王又與念同還并部晉陽學衆竚想來儀王又出教令於實基寺開授方面千里法座輟音執卷承旨相趨階位會隋高晏駕中外相疑漢王列境舉兵鯨鯢海陸念乘豐還里與沙門明空等講宣二論紹業滄濵望風總集大業之始載蕩妖氛招引義學光諸慧日屢詔徃徵頻辭不赴以大業四年卒於滄土時年七十有四渤海太守金紫光祿大夫歷陽公宋元亮及諸緇素若喪厥親爲之建塔並州福成寺道基法師慧解通微祖習有所乃爲之行狀援引今古文質存焉

釋智炬姓吳氏吳郡人性矜莊善機會美容貌雅爲衆表又善草隸偏愛文章每值名賓輙屬興綴彩鋪詞横錦勇思霏霜而儀軌寥司未訟流俗初聽興皇朗公講討窮深致學冠時雄而神氣高標在物峯出威儀庠序容止端隆雖寢處虛閒立操無改有人私覘兩月徒行空野攝衣無見抄反欣其謹慎故重叙之講四論大品洞開幽府鏡識宗歸披釋金陵望風頓帙吐納機辯適對當時弘匠淅東砥礪前學致使禹穴西鶩成器極繁末於

故都建初寺又講三論常聽百人蔣州刺史
武山公郭演隋之良宰創莅南蕃奉敬諮謁
降情歸禁隋煬往鎮揚越採拔英靈炬既譽
洽東甌名流西楚徵居慧日處以異倫而執
志出群言成世則欲使道張帝里學潤秦川
開皇十九年更移關壤勑住京都之日嚴寺
供由晉國教問隆繁置以華房朋以明德一
期俊傑並是四海搜揚規矩特立清秀不偶
群侶單思幽尋無微不討外綷以疾內寔旁
通業竟六時研精九部纔有昏昧覽興賦詩
時暫閑餘便覩統略製中論疏止解偈文責
自所銷鄙而輕剖每講談叙清擢宗致雅涉
曇影之風義窟文鋒頗懷滿偃之量時有同
師沙門吉藏者學本興皇威名相架文藻橫
逸炬實過之所以每講序玄皆製新序詞各
不同京華德望餐挹味道者殷矣而性罕外
狎課力遷詞自非衆集未曾瞻覩以大業二
年正月卒于寺房春秋七十有二葬京郊之
南門人慧感慧賾親承嘉誨詢處有歸後於
江之左右所在通化各領門侶衆出百人傳

嗣宗勣不爽遺緒
釋慧海張氏河東虞鄉人久積聞熏早成慧
力年在童齔德類老成所以涉獵儒門歷覽
玄肆雖未窮其章句略以得其指歸乃曰可
以栖心養志者其惟佛法乎年至十四遂落
髮染衣爲沙門大昭玄統曇延法師弟子也
流心宗匠觀化群師十八便講涅槃至於五
行十德二淨三點文旨洞曉詞彩豐贍既受
具戒轉猒囂煩屏迹山林專崇禪業居于弘
農之伏讀山會周武肆勃仁祠廢毀乃竄身
避難奔齊入陳戒品無虧法衣不捨又採聽
攝論研窮至趣大隋御宇方踐京邑帝姊城
安長公主有知人之鑒欽其德望爲立伽藍
遂受以居之今之靜法寺是也課業四部三
學兼弘門徒濟濟于今傳美末愛重定行不
好講說緘默自修唯道是務而無恃聲望不
言加飾直心道場於斯人矣仁壽已前文帝
頻頒璽書分布舍利每感異祥恒有延譽之
美故感應傳云初海造塔于定州恒岳寺塔
基之左有瀅名曰龍淵其水不流深湛懸岸

及將安置即揚濤沸湧激注通于川陸父老
傳云此水流竭不定但有善事相投必即泄
流奔注其徵感如此類也後又送舍利于熊
州十善寺有人攣躄及痼疾者積數十年聞
舍利初到與來禮懺心既殷至忽便差損輕
健而歸久值亢旱飛塵天塞又感甘澤地如
油塗月朗空清來蘇數萬大業二年五月二
十七日卒于本寺春秋五十有七初病極命
諸徒曰吾聞上棟下宇生民之鑿齪外槨內
棺世界之縈羈既累形骸於桎梏亦礙生世
於大患豈揖禮義於覽塵卜宅葬於煩飾者
也宜宗焚葬用嗣先塵貽諸有類矣弟子欽
崇德範收骨而建塔于終南之峯即至相之
前嶺也刻石立銘樹于塔所自海之立寺情
務護持勤攝僧倫延迎賓客凶年亟及振名
京邑云爾
釋辯義姓馬氏貝州清河人也少出家沉靜
寡世事志懷恢厚善與人交久而篤敬言無
動怒洒然遠量初歸猷論師學雜心貫通文
義年始登冠便就講說據法傳導疑難縱橫

隨問分析曾無遺緒有沙門曇散者解超遂古名重當時聞義開論即來雠擬往返十番更無後嗣義曰理勢未窮何不盡論散曰余之難人問不過十卿今答勢不盡知復何陳當即驚謇兩河甫爲稱首屬齊歷云季周喪道津乃南達建業傳弘小論屢移聲價更隆中土隋煬搜選名德令住日嚴以義學功顯著遂之開輔諮義決疑日不虛席京師俊德曇恭道撫及贖淨等皆執文諮議窮其深隱並未盡其懷也後以世會明時寺多高達一處五講常係法輪義皆周歷覩詳折中弘理而晦景銷聲不咎前失必應機隆緒者並從容辭讓緜何而退不欲顯黜於前故英雄敬其卑牧傳芳又甚於昔仁壽二年隋漢王諒遠迎志念法師來萃京室王欲銜其智術也乃於禪林寺創建法集致使三輔高哲咸廢講而同師焉義劘其延肆聆其雅致乃以情之所滯封而問之前後三日皆杜詞莫對念處坐命曰向所問者乃同疑焉請在下座返詢其志義潛隱容德世罕共宗及見慧發不期合京疎神傳聽其爲顯晦皆此類也煬帝昔位春宮獻后崩背召日嚴大德四十餘人皆四海宗師一時翹楚及義對揚玄理允塞天心沙門道岳命宗俱舍既無師受投解莫從凡有疑議皆費而取決岳每歎曰余之廣揚對法非義孰振其綱哉故洽聞之美見稱英達時有沙門智炬吉藏慧乘等三十餘人並煬帝所欽日嚴同止請義開演雜心顧惟不競即就元席既對前達不事附文提舉綱紐標會幽體談述玄極不覺時延其爲時賢所重如此以大業二年遘疾卒于住寺春秋六十有六葬京郊之南東宮舍人鄭頲爲之碑頌初義仁壽二年奉勑送舍利於本州寶融寺既達州治忽放光明寺僧智耀先有舍利九分將入道場數之加得十二分又放光明隨人緣念色相不同青紅紫白同時異見或佛像僧形重沓而出前後放光日流數度將入塔夕復於基上氣發黃紫去地四尺填平後夜又放大光上屬星漢下遍城邑合境頂戴欣其嘉瑞四年春末又奉勑於廬州獨山梁靜寺起塔初與官人案行置地行至此山忽有大鹿從山走下來迎於義騰踊往還都無所畏處既高敞而根水少僧衆汲難本有一泉乃是僧粲禪師燒香求水因即奔注至粲亡後泉涸積年及將擬置一夜之間枯泉還涌道俗欣慶乃至打剎起基數放大光如火如雷旋達道場遍照城郭官民同見共嗟希有

釋明舜姓張青州人少在佛宗學周經籍偏以智論著名次第誦文六十餘卷明統大旨馳譽海濱解慧連環世稱雄傑值法滅南投佰于建業栖止無定周流講席後過江北住安樂寺時弘論府肆意經王大小諸乘並固准的盛爲時俊所採時沙門慧乘辯抗淮陽義歸有叙從舜指摘大論定其宗領遂爾弘導累稔栖意未終夕經入夢具見冥官徵責福業舜答講智度論并誦本文六十餘卷冥官云講解浮虛誦文是實餘齡未盡且放令還既寤便止談論專私自業末爲晉王召入京輦住日嚴寺傳燈事絶終寞其心時叙玄

義頻傾品藻仁壽四年下勑造塔令送舍利于蘄州福田寺寺在州北三里鼓吹山上每天雨晦冥便增鼓角之響因以名焉竹林蒙密層巘重疊唯有一路纔可通車寺處深林極爲閒坦是南齊高帝所立也三院相接最頂別院名曰禪居趙州沙門法進之所立也下瞻雲霧至於平旦日晚望見横雲之上乃有仙寺每日如此實爲希有之勝地也舜業行山勢唯此爲佳乃於次院之内安置靈塔掘基三尺得一小蛇可長尺餘五色備飾乃祝曰若爲善相可止香奩依言即入遣去復來經停三日便失所在又深一丈獲方石一段縱廣徑丈五采如錦楞側叟然如人所造即以石函置上而架塔焉以大業二年卒于京寺春秋六十矣門人慧相者慧聲有據崇嗣厥業翕美江都

釋智梵姓封氏渤海條人後因祖父剖符遂居涿郡之良鄉焉岐嶷彰美早悟歸信年十二屆河間郡值靈簡禪師求而剃落遂遊學鄴都師承大論十地等文並嘗味弘旨溫習眞性俊響遐逸同侶歸宗二十有三躬當師導後策錫崤函通化京壤綿歷二紀利益弘多結衆法筵星羅帝里開皇十六年天水扶風二方勝壤聞梵道務競申奏請有勑許焉梵住吹虛舟憩翼天水六行道化信靡如風仁壽末年重還魏闕法輪重轉學侶雲隨開袠剖文皆傳義旨其年季春奉勑置塔於鄧州寶香寺乃於塔東流水獲毛龜八枚寺内基東池内又獲八枚皆大小相似與世無異但毛色青綠可長三寸背上横行五節而起光相超異出水便靡但見綠甲入水毛起歷然上沫具以奏聞由是騰實楚都知名帝闕大業五年又應詔旨令住禪定靜緣攝想無替暄寒九年二月四日卒于寺房春秋七十有五遺囑施身門徒遵旨乃送終南山鳩集餘骸緘于塔内外施銘文于今傳尚矣

釋彰淵姓趙氏京兆武功人也家世榮茂冠蓋相承猒此浮假希聞眞素十三出家道務宏舉定慧攸遠屬周武陵法而戒足無毀慨佛日潛淪擬決月餘烈乃剜眼奉養用表慧燈之光華也然幽情感通遂果心願暨隋文重開正法即預緇衣而慧業遐舉聞持莫類自華嚴地持涅槃十地皆一聞無墜歷耳便講既釋衆疑時皆歎伏行必直視動靜咸安住則安禪緣諸止觀一蓋之與百納始習至終常坐之與山居報傾便止譏疑有涉欲足不行尼寺市鄽由來不往斯誡節動後昆厲請末法兼以是非長短罕附胷懷供給僧儔身先執物承靈裕法師擅步東夏乃從而問焉居履法堂函經晦朔身服麤素推景末筵目不尋文口無談義門人以爲蒙類也初未齒之裕居座數觀異其器宇而未悉其慧解乃召入私室與論名理而神氣霆擊思緒鋒遊對答如影響身心如鐵石裕因大嗟賞以爲吾之徒也遂不許住堂同居宴寢論道說義終日竟夜兩情相得頻寫幽深淵謂理出不期更流神府博觀盛集全無可師還返裕所具陳性欲後整操闢壤屏迹終南置寺結徒分時程業三輔令達歸者充焉今之至相寺是也裕後勑召入朝纔有閒隙徑投淵寺

欣暢意得傾陰屢改又以帝之信施爲移山路本居迮隘兼近川谷將延法衆未日經遠裕卜西南坡阜是稱福地非唯山衆相續亦使供擬無虧淵即從焉今之寺墉是也自爾迄今五十餘載凶年或及而寺供無絕如裕所示斯亦預見之明也因疾卒于至相之本房春秋六十有八即大業七年四月八日也初淵奉持瓦鉢一受至終行往隨身未曾他洗終前十日破爲五段因執而歎曰鉢吾命也命緣已謝五陰散矣因而遘疾此則先現滅相後遂符焉及正捨壽之時鐘聲無故斆破三年之後更復如本此皆德感幽顯豈斯徵應率如此類也弟子法琳夙奉遺蹤敬崇徽緒於散骸之地爲建佛舍利塔一所用津靈德立銘表志云

釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人少從青州道藏寺道奘法師學通經論奘明達識慧標舉河海名播南北立四種梨耶聞熏解性佛果等義廣如別傳宗受業智論十地地持成實毗曇大小該博晚住州中遊德寺寺即宗之所造房堂園圃悉是經綸聲名雄遠玄素欽仰及講大論天雨衆花旋繞講堂飛流戶內既不委地久之還去合衆驚嗟希有瑞也宗雖目對初不怪之行講如初後不重述時共伏其遠度晚住慧日英彥同聚該富是推常講成實弘匠後學爲鄭欽敬禮問優繁上清東夏又欽德素召入西京住勝光寺復延入弘義宮通宵法集群后百辟咸從伏聽披闡新異振發時心自爾周輪隨講無替雖無咸濟而學者推焉以武德六年卒于所住春秋六十一秦府下教贈物二百段收葬于終南山至相寺之南巖

釋普曠俗姓樊氏扶風郡人也七歲出家依止圓禪師而爲沙彌居山餌栢一十五載誦讀經教日夕相繼及進大戒便行頭陀乞食人間栖投林塚二十餘載剛梗嚴毅卓犖不群言議酬捷孤然天挺後遊聚落採拾遺文因遇講席聽其餘論素未開解聞即憲章便搆心曲陳論高座發言新奇卒難解釋皆歎其俊銳莫肯前驅每與周武對揚三寶析理開神有聲朝典佛法正隆未勞聽解遂往樊川頭陀自靜夜宿寒林人有索其首者曠引刀將刎乞者止之又從索耳便刵而惠之建德之年將壞二教關中五衆騷擾不安曠聞之躬往帝庭廣陳至理不納其言退而私業于斯時也寺塔湮廢投命莫從遠造則力竭難通近從則心輕易從遂因其俗住消息其中武帝雖滅二教意存李術便更置通道觀學士三百人並選佛道兩宗奇才俊邁者充之曠理義精通時共僉舉任居學正剖斷時秀爲諸生先不久廢觀聽士隨才賦任曠力怯躬耕糇粒無委寄祿登庸復任岐山從事奉遵舊約不黷情染衣故氎裝倨傲臨官剃髮留鬢頭戴紗帽纓其咽領用爲常軌有事判約筆斷如流務涉繁擁者便云我本道人不閑俗綱周國上下咸委其儀度也顧曠通博任其處世隋氏將興菩薩僧立相如朝服不同剃翦貫置百二十人並括前法牙角不逞塵俗者曠識悟閑達當其一焉尋復廢之大法昌顯並預出家同居興善果敢雄慜衆

所先之隋文以通道觀鍾賜玄都觀黄巾一族同共移來將達前所曠率其法屬徑往爭之立理既平便又刵耳道士望風索然自散乃懸于國寺聲震百里隋高昊篤禪定鬱興乃召居之大業末年又登綱任大、唐啓運别奉詔書奬積芳猷日别相見武德三年三月卒於慈門寺春秋七十三遺告捨身山路不須瑩塹弟子掘萃餘骨起塔於終南龍池之峯樹銘旌德于今存焉

釋保恭姓崔青州人也晉永嘉南遷止于建業父超道本州刺史十一投炅法師將欲試其神彩乃以觀音誦之初夜一時須臾便度自謂聞之如經月頃即度出家會炅亡殁夢見兩蛇從師脚出入恭脚中忽爾驚覺自覺心志弘雅身相安怡便往開善徹法師所聽採成論義疏極細狀如蠅頭一領八紙不遺一字衆齊江百莫不推先受具已後隨慧曉禪師綜習定業深明觀行頻蒙印可又聽成實謂有餘悟反求所明翻成疑阻即以問諸講匠皆無通者逢高昌嵩公閑揚地持十地因從受學不逾年終大義皆明於前疑中又剬其宰乃行依地持偷講法花控引宗歸得其奥旨陳至德初攝山慧布北鄴初還欲問禪府苦相邀請建立清徒恭揖慧布聲便之此住樹立綱位引接禪宗故得栖霞一寺道風不墜至今稱之詠歌不絶恭又從布聽採三論善會玄言於前諸疑都並消釋及布之亡委以徒衆既承付囑率誘如初而德素尊嚴見者皆憚整理僧務功在護持仁壽末年獻后崩背帝造佛寺綜御須人僉委聲實以狀聞奏下勅徵入爲禪定道場主綱正僧綱清肅有聞迄于隋代常在斯任隋齊王暕奉其道德禮以爲師既受戒已施衣五百領一無所受乃從餘散唐運初興歸心泉石遂避官於藍田悟眞寺栖息林岫將事終焉而御衆攝持聲光帝里武德二年下勅召還依舊撿挍仍改禪定爲大莊嚴及舉十德統攝僧尼京輦諸僧懾憚威嚴遂不登及高祖聞之曰恭禪師志行清澄可爲綱紀朕獨舉之既位斯任諸無與對遂居大德之右專當剖斷平恕衷詣衆無怨焉以武德四年十二月十九日卒于大莊嚴寺春秋八十初恭弱年入道志力兼常不以利傾不以威動敦肅嚴毅深有大猷曾經山行虎伏前道從邊直過情無顧及大業中年梟感起逆僧有競者言與同謀于時正在堂中登座竪義兵衛奄至圍繞階庭合衆驚惶將散其席恭曰自省無事待論義訖當自辯之從容談叙都無異色斯例甚衆略陳一二由茲風聞陳隋唐代三國天子之所隆焉葬于京郊之西南其碑唐秘書監蕭德言製文

釋法侃鄭氏榮陽人也弱年從道志力堅明體理方廣常流心府聞泰山靈巖行徒清肅瑞迹屢陳遠揚榮澤年未登冠遂往從焉會彼衆心自欣嘉運及進具後勵節弘規預在清訓務織發跡後周流講席博覽群宗隨聞戢藏有倫前達有淵法師道播當時雄傑推指妙通十地尤明地持侃又從焉聽其開釋皆周涉正理遵修章彩屬齊曆不緒周湮法教南度江陰栖遲建業聽採新異鎣飾心神

攝慮緣求擬諸湊末陳平之後北止江都安樂寺有曹毗者清信士也明解攝論眞諦親承侃乃三業歸從文義請決即開融勝相覆叙所聞毗自聽之恐有遺逸侃每於隱義發明鋪示既允愜當毗皆合掌稱善隋煬晉蕃昔鎮揚越搜舉名器入住日嚴以侃道洽江滑將欲英華京部乃召而隆遣既達本寺厚供禮之盛業弘被栖心止觀時復開導惟識味德禮檝匠益情學並動物心仁壽二年文帝感瑞廣召名僧用增像化勑侃往宣州安置舍利既奉勑往至統叙國風陶引道俗華化歸法者數亦殷矣初孟春下詔之日宣州城內官倉之地夜放光明紅赤洞發舉焰五丈廣一丈許官人軍防千有餘人一時奔赴謂是火起及至倉所乃是光相古老傳云此倉本是永安舊寺也至于明日永安今寺擬置塔處又放光明如前無異衆並不委其然也季春三月侃到宣州權止公館案行置所通皆下濕一州之上不過永安既預光待因構塔焉又令掘倉光之處果得石函恰同官樣不須繕造因藏舍利又降甘露凝於樹枝香甘過世又感紫芝一枚生於舍利堂壁九枝盤曲光色殊異遂令以表聞奏又造塔黎州還令侃往初至館停聞空中天樂繁會聒耳道俗慶之又感異香互來充鼻掘地四尺獲一古瓦銘云千秋萬歲樂未央侃奉福弘業並發徵祥抑是冥通豈唯人事旋還京邑講授相尋大唐受禪情存護法置十大德用清朝寄時大集僧衆標名序位侃儀止肅然挺超莫擬既德充僧望遂之斯任恂恂善誘弘悟繁焉晚移興善講道無替武德六年十一月卒於所住春秋七十三矣殯於東郊馬頭空內侃學專攝論躡足覩依披析幽旨煥然標詣解義釋名見稱清徹諸赴聽者欣其指況有道撫法師者俊穎標首京城所貴本住總持宗師異解用通攝論及臨侃席數扣重關東心展禮餐承音訓遂捨其本習從歸眞諦且侃形相英偉庠序端隆折旋俯仰皆符古聖所以隋朝盛德行業乃殊至於容服可觀引命徵召必以侃爲言首其威儀之選爲如此也及其少服紫石老遂苦之醫診云須以豬肉用壓藥勢侃曰終須一謝豈得啖他因縱疾取終其翹誠重物又若於此（侃初立名立人安品發值內慧日道場沙門智寄日侃之爲字人口爲言又從儿者言信的的也因從之）

釋吉藏俗姓安本安息人也祖世避仇移居南海因遂家于交廣之間後遷金陵而生藏焉年在孩童父引之見於眞諦仍乞諾之諦問其所懷可爲吉藏因遂名也歷世奉佛門無兩事父後出家名爲道諒精勤自拔苦節少倫乞食聽法以爲常業每日持鉢將還跣足入塔遍獻佛像然後分施方始進之乃至涕洟便利皆先以手承取施應食衆生然後遠棄其篤謹之行初無中失諒恒將藏聽興皇寺道朗法師講隨聞領解悟若天眞年至七歲投朗出家採涉玄猷日新幽致凡所諮稟妙達指歸論難所標獨高倫次詞吐瞻逸弘裕多奇至年十九處衆覆述精辯鋒游酬接時彥綽有餘美進譽揚邑有光學衆具戒之後聲聞轉高陳桂陽王欽其風柔吐納義

旨欽味奉之隋定百越遂東遊秦望止泊嘉
祥如常數引禹穴成市問道千餘志在傳燈
法輪繼轉開皇末歲煬帝晉蕃置四道場國
司供給釋李兩部各盡搜揚以藏名解著功
召入慧日禮事豐華優賞倫異王又於京師
置日嚴寺別教延藏往彼居之欲使道振中
原行高帝壤既初登京輦道俗雲奔觀其狀
則傲岸出群聽其言則鍾鼓雷動藏乃遊諸
名肆薄示言蹤皆掩口杜辭尠能具對然京
師欣尚妙重法華乃因其利即而開剖時有
曇獻禪師福門鉦鼓樹業光明道俗陳迹創
首屈請敷演會宗七衆聞風造者萬計隘溢
堂宇外流四面乃露縵廣筵猶自繁擁豪族
貴遊皆傾其金貝清信道侶俱慕其芳風藏
法化不窮財施塡積隨散建諸福田用既有
餘乃充十無盡藏委付曇獻資於悲敬逮仁
壽年中曲池大像舉高百尺繕修乃久身猶
未成仍就而居之誓當搆立抽捨六物并託
四緣旬日之間施物連續即用莊嚴峙然高
映故藏之福力能動物心凡有所營無非成

就隋齊王暕風奉音猷一見欣至而未知其
神府也乃屈臨第并延論士京輦英彥相從
前後六十餘人並已陷折前鋒令名自著者
皆來總集藏爲論主命章陳曰以有怯之心
登無畏之座用木訥之口釋解頤之談如此
數百句王顧學士傅德充曰曾未近鋒禦寇
止如向述恐罕追斯蹤充曰動言成論驗之
今日王及僚友同歎稱美時沙門僧粲自號
三國論師雄辯河傾吐言折角最先徵問往
還四十餘番藏對引飛激注贍洽然兼之間
施體貌詞彩鋪發合席變情赧然而退於是
芳譽更舉頓奕由來王謂未得盡言更延兩
日探取義科重令堅對皆莫之抗也王稽首
禮謝永歸師傅并䞋吉祥麈尾及諸衣物晚
以大業初歲寫二千部法華隋曆告終造二
十五尊像捨房安置自處卑室昏曉相仍竭
誠禮懺又別置普賢菩薩像帳設如前躬對
坐禪觀實相理鎮累年紀不替於終及大唐
義舉初屆京師武皇親召釋宗謁于虔化門
下衆以藏機悟有聞乃推而敘對曰惟四民

塗炭乘時拯溺道俗慶賴仰澤穹旻武皇欣
然勞問勤勤不覺影移語久別勑優矜更殊
恒禮武德之初僧過繁結置十大德綱維法
務宛從物議居其一焉實際定水欽仰道宗
兩寺連請延而住止遂通受雙願兩以居之
齊王元吉久揖風猷親承師範又屈住延興
異供交獻藏任物而赴不滯行藏年氣漸衰
屢增疾苦勑賜良藥中使相尋自揣勢極難
瘳懸露非久乃遺表於帝曰藏年高病積德
薄人微曲蒙神散尋得除愈但風氣暴增命
在旦夕悲戀之至遺表奉辭伏願久住世間
緝寧家國慈濟四生興隆三寶儲后諸王並
具遺啓累以大法至于清旦索湯沐浴著新
淨衣侍者燒香令稱佛號藏跏坐儼思如有
喜色齋時將及奄然而化春秋七十有五即
武德六年五月也遺命露骸而色逾鮮白有
勑慰贈令於南山覓石龕安置東宮已下諸
王公等並致書慰問并贈錢帛今上初爲秦
王偏所崇禮乃通慰曰諸行無常藏法師道
濟三乘名高十地惟懷弘於般若辯囿包於

解脫方當樹德淨土闡教禪林豈意湛露晞晨業風飄世長辭奈苑遠掩松門兼以情切緒言見存遺旨迹留人往彌用悽傷乃送於南山至相寺時屬炎熱坐于繩牀屍不摧臭跏趺不散弟子慧遂樹續風聲收其餘骨鑿石瘞于北巖就而碑德初藏年位息慈英名馳譽冠成之後榮扇逾遠貌像西梵言寔東華含嚼珠玉變態天挺剖斷飛流殆非積學對晤帝王神理增其恒習決滯疑議聽衆忘其久疲然而愛狎風流不拘檢約貞素之識或所譏焉加又縱達論宗頗懷簡略御衆之德非其所長在昔陳隋廢興江陰陵亂道俗波迸各棄城邑乃率其所屬往諸寺中但是文疏並皆收聚置于三間堂內及平定後方挑簡之故自學之長勿過於藏注引宏廣咸由此焉講三論時三一百餘遍法華三廿二十餘遍大品智論華嚴維摩等各數十遍並著玄疏盛流於世及將終日製死不怖論落筆而卒詞云略舉十門以爲自慰夫含齒戴髮無不愛生而畏死者不體之故也夫死由生來宜畏於生吾若不生何由有死見其初生即知終死宜應泣生不應怖死文多不載慧遠依承侍奉俊悟當時敷傳法化光嗣餘景末投迹于藍田之悟真寺時講京邑亟動衆心人世即目故不廣叙

續高僧傳卷第十一

音釋

岠 其呂切違也　翮 下革切勁羽也　遰 泰致切遠也　璽 香里切王者之印曰璽　齷齪 齷於角切齪測角切　頲 他頂切　蝀 息挾切動也　墌 之亦切基址也　犖 呂角切超絶貌　刎 武粉切斷頸也　刵 而志切刑耳也　糇 戶鈎切乾粮也　旲 俱若切　鎣 烏絅切光飾也　瘞 於計切埋也

續高僧傳卷第十二　時四

唐　釋　道　宣　撰

義解篇八 本傳十五人 附見七人

隋丹陽彭城寺釋慧隆傳一

江都安樂寺釋慧海傳二

江都慧日道場釋慧覺傳三

終南山龍池道場釋道判傳四

終南山悟真寺釋淨業傳五

西京大禪定道場釋童真傳六

西京大禪定道場釋靈幹傳七 靈辨

東都內慧日道場釋敬脫傳八

唐京師淨影寺釋善胄傳九 慧成

京師勝光寺釋辯相傳十

京師大總持寺釋寶襲傳十一 曇恭 明洪

京師大總持寺釋慧遷傳十二

并州武德寺釋慧覺傳十三 慧達 慧達 明幹

常州建安寺釋智琚傳十四

常州弘業寺釋道慶傳十五

釋慧隆俗姓何氏丹陽句容人也祖翦梁武陵王長史父巍梁散騎常侍隆十一出家師

於宣武寺僧都沙門慧舒舒道業遐暢風標清舉學堪物軌德允人師爲迴當職秉持攸寄隆恭撝恪慎備盡師資年甫十三志存聽學總欲聞道即感靈瑞有人自稱姓蔣名覬授法華一部便曰將來佛法寔用相寄發言適竟莫知所之以義推之若非四依齊位九師均德豈能當斯負荷剋感聖言遂聽法雲寺確法師成論一遍未周已究深隱習業數載獨稱標拔及登具戒更采毗尼故得五篩一河殊製異飲備皆斷覈洞盡銓衡及梁運蕩覆避世順時雖屬彫荒學功靡棄彭城寺內引化如流陳氏御曆重闡玄蹤僧正暅公道門德望於茲寺內結肆開筵義侶玄徒四方雲萃隆當入室獨冠群英既解慧超挺命令敷述及暅將化遺旨在斯法筵是繼誠當嘉旨然其識用淹華言辯清富每至商摧玄理頻從遲疑雖復談柄屢撝言鋒時礪而碩難自撤簡綽澄遠隋氏馭宇九有同朝上德高人咸紆延請隆志存栖晦以老疾致辭居舊數弘仍以辛歲仁壽元年十一月十六日卧疾二十日遷化爾時冬至告節氣序祁寒雲布彌天雪飛遍野及中宵之泥曰也天色開霽星漢澄明豈非神靈哀罔天龍感悼之明瑞矣然隆慈濟成性不尚華飾柔順知足無貪爲寶凡講成論三十遍涅槃大品各十餘遍餘則有差故不具叙未終前領弟子於高座寺南山頂聚土築壇語曰我若捨形不煩棺槨可於此處以施禽蟲壇竟便遷誠哉知命後依遺命仍樹高碑寺沙門法宣爲文

釋慧海姓張氏清河武城人少年入道師事鄴都廣國寺冏法師聽涅槃楞伽始通冉遍便能覆述上首加賞又經五捻學徒推服更從青州大業寺道猷法師受摩訶衍毗曇等然猷慧辯無礙開智難思海以穎脫之才當斯榮寄以周大象二年來儀濤浦創居安樂修葺伽藍莊嚴佛事建造重閣躬自經始咸資率化竭筋力而忘倦蒙寒暑而載馳常以淨土爲期專精致感忽有齊州僧道詮賫畫無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫尊儀既冥會素情深懷禮懺乃覩神光炤爍慶所希幸於是摸寫懇苦願生彼土沒齒爲念以大業五年五月旦疹患增甚語弟子曰我當滅矣申手五指用表終期氣息綿微屬纊斯待至五日夜欻然而起依常面西禮竟跏坐至曉方逝春秋六十有九顏色恬和儼如神在道俗悲凉競申接足花香如雨下金寶若山類充委階墀福慧之力矣然其自少精苦老而逾篤般舟密行之法蘭若思惟之儀亟展修行瑞相常擭兼以慈仁救護有劇諸已誘勸博約必竭其才宰官居士之流老病貧窮之侶並情遺重輕德施平等斯固器宇該含末代之通人也講涅槃三十遍誦法華經一部講五十遍即以其月九日琢石於寺鐫爲巨室而移坐焉江都縣令辛孝凱崇信是投內外通捨解衣撤膳躬自指撝弟子慧晒以全身處乃架塔築基增其華麗仍建碑旌德於寺之門秘書學士瑯琊王眘爲文

釋慧覺姓孫氏其先太原晉陽人也江右喪亂遷居丹陽之秣陵焉覺之在孕梁代誌公

不測人也遊宅徘徊顧而言曰此處當出神童俄而載誕有若符契幼而風神特達氣調不群雖則青衿便有奇心遠識於五陰六塵深知泡電誓求離俗二親弗能違也年八歲出家研精法相其初伏業即興皇朗法師也學門擁盛咸暢玄風入室之徒莫非人傑覺稟承宏論備觀幽旨領蹈津會鑽求幽賾聘馳衆妙得自胸襟宗匠加賞相繁稱為法器加以遊心九部備觀數論詭說異門並尋技葉既而歎曰扮揄豈冲天之舉小道乖適遠之津聊以忘憂非吾徒也夫澄神入慧莫尚五門攝山泉石致美息心勝地乃摳衣獨往止于栖霞寺焉有慧布法師空解第一深明方等或有未悟韞櫝于懷佇知音者及見欣然便即開授又以大智度論江左少弘布備宗緒將陳請說乃垂單思申暢幽微布公披襟歎美即命開講於是舊文新意兩以通之遠近餐服聞所未聞釋論廣興於斯盛矣陳晉安王伯恭為湘州刺史深加禮異并請講衆南行弘演吏部尚書毛喜護軍將軍孫瑒並鞠躬頂禮虔仰殊常左衛將軍傅縡學通內外氣調甚高緇素之間無所推敬每見覺來必心形俱肅劇談高論留連無已天爵服人皆如此類隋朝剋定江表憲令惟新一州之內止置佛寺二所數外伽藍皆從屏廢覺懼金剛之地淪毀者多乃百舍兼行上聞天聽有勑霈然從其所請啓沃神衿弘護像法信有力焉煬帝昔居藩屏化牧淮甸欽佇勝人義踰灰席乃賜書曰法師安善涼暑惟宜承栖遲龜山之域闡揚龍樹之旨其義端雄辯獨演暢於稽陰談柄微言偏引汲於鏡水弟子欽風籍甚味道尤深今於城內建慧日道場延屈龍象大弘佛事盛轉法輪上人名稱普聞衆所知識今遣迎候遲能光拂也於即賁然來儀膺此嘉命法濟上人者靈智難思於永福道場請開大論主上親臨法席稱善久之後止白塔恒事敷說大品涅槃華嚴四論等二十餘部遍數甚多學徒滿席法輪之盛莫是過也先是江都舊邸立寶臺經藏五時妙典大備於斯及踐位東朝令旨允屬掌知藏事僉曰得人大業二年從駕入京於路見疾而神色怡然法言無廢及至將漸明語如常咸見金剛大神前後圍繞外國梵僧燒香供養初有智覺禪師爰感靈應乃見覺名題於金錄固其所得位地義量難測至三月二十二日遷化於泗州之宿預縣春秋五十有三惟覺美詞令善容止身長八尺風表絕倫擠齊昇堂俯仰可則覩其威儀莫不改容易觀寓目忘倦至於吐納玄言宣揚妙義雄辯清論雲飛泉涌眞可謂日月入懷風颯滿室雖復稿志滞倩亦頻忘鄙悋然其芝蘭所化陶誘之功日就月將固亦弘矣兼通外典妙善尺牘屬詞染翰造次可觀折簡所至皆為模楷加以風度淹遠雅量弘深談絕是非心夷彼我峻矣重仞人莫之窺信施相積隨用檀捨二翼之外纖芥罔遺止有論文談疏盈於几篋而已豈非拔俗之奇才通方之正士也有詔喪事所須隨由備辦恩禮周給務從優厚并具舟楫王人將送其年五月十三日還窆於江陽縣之基莫里傳業學士數

甚滋多門人智果東承遺訓情深追遠乃與同學紀諸景行碑于寺門秘書詔誥舍人虞世南為文金紫光祿大夫內史侍郎虞世基為銘見於別集

釋道判姓郭氏曹州承氏人也三歲喪親十五遊學般涉史籍略綜儒道十九發心出家投于外兄而剃落焉具戒已後歷求善友深猒俗累絕心再往每閱像教東傳慨面不覩靈迹委根歸葉末之或聞遂勇心佛境誓當瞻敬以齊乾明元年結伴二十一人發趾鄴都將經關塞關邏嚴設又照月光踟躕迴首義無踰越忽值雲奔月隱乘闇度棧遇逢遊兵特蒙釋放以周保定二年達于京邑武帝賞接崇重仍令於大乘寺厚供享之經逾兩載上表乞循先志又蒙開許勅給國書并資行調西度石磧千五百里四顧茫然絕無水草乘飢急行止經七夕便至高昌國是小蕃附庸突厥又請國書至西面可寒所(此云天子治也)彼土不識衆僧將欲加害增人防衛不給粮食又不許出拾掇薪菜但令餓死有周國使人諫可寒云此佛弟子也本國天子大臣敬重供養所行之處能令羊馬滋多可寒歡喜日給羊四口以充恒食判等放之而自煮菜進噉既見不殺衆生不食酒肉所行既殊不令西過乃給其馬乘遣人送還達于長安住乾宗寺判以先在窮險無人造食遂捨具戒今返京室後乃更受之停止五年逢靜藹法師諮詢道務慧業沖邃淹歷五周朝夕聞問方登階漸會武帝滅法與藹西奔于太白山同侶二十六人逃難巖居不忘講授中百四論日夜研尋恂恂奉誨雖有國誅靡顧其死東引尋山岠于華岳凡所遊遁者望日參焉遂離考山室二十餘所依承藹德為入室之元宗始末一十五年隨逐不捨後藹捨身窮谷用陳護法判舍骸茹毒奉接遺骸建塔樹銘勒于巖壁天元嗣曆尋改邪風創立百二十人為菩薩僧判當其數初住陟岵寺大隋受命廣開佛法改為大興善馬判道穆僧徒歷總綱任敦攝彝倫有光先範開皇之肇於終南山交谷東嶺池號野豬迴出雲端俯臨原陸躬自案行可為栖心之場也結草為庵集衆講說開皇七年勅遣度支侍郎李世師將天竺醫工就造精舍常擬供奉知判道業修曠給額為龍池寺焉大將軍雲定興以為糧越四事供給無爽二時侍郎獨孤攙餐奉齋獻於宅後園別立齋宇請來栖息終日將事稟其法戒薛國公及夫人鄭氏夙奉清訓年別至山諮承戒誥決通疑議以大業十一年五月四日平旦卒於山寺春秋八十有四初判釋蒙啓法性抑林泉少欲無競樂居儉攝行慈濟乏偏所留心履苦登危彌其本意故每至粟麥二熟行乞貯之至厚雪彌山則遺諸飛走所以山侶遊僧蒙其獎濟者殷矣又食不擇味生無患苦僧事執掌身先令之而弘道終朝虔虔無怠雖暫遊世恒歸山室斯亦巖岫之學觀矣

釋淨業俗姓史氏漢東隨人也年登小學即露緇服閭里嘉之號稱賢者專經之歲割愛出家淨養威儀霜厲冰潔受戒已後遊刃河內精研律部博綜異聞時有論師慧遠樹德

漳河傳芳伊洛一遇清耳便申北面學涅槃等經皆品酌其致弘宣大旨而恨文廣功略章句未離及遠膺詔入關業亦負褰陪從首尾餐承盡其幽理晚就曇遷禪師學於攝論遷器宇崇廓墻仞重深遂舉知人同揚樂說嘉業鑽仰誠至乃傾襟導引隨聞頂受緘懃寸心開皇中年高步於藍田之覆車山班荊揉薇有終焉之志諸清信士敬揖戒舟為禁山房竭誠奉養架險乘懸製通山美令之悟真寺是也業確乎內湛令響外馳仁壽二年被舉送舍利于安州之景藏寺初通行諸基欲於十力寺置之行至景藏忽感異香滿院衆共嗟怪因而樹立將下舍利赤光挺出照于人物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕扃閉如初一人不見塔北有池沙門淨範為諸道俗受菩薩戒乃有群魚游躍首皆南向似受歸相範即乘舟入水為魚授法魚皆迴頭繞船如有聽受都無有懼業慶其所遇乃以舍利置於佛堂先有塑菩薩一軀不可移轉至明乃見迴身面於舍利狀類天然一無損

勑屢興別瑞傳言不盡大業四年召入鴻臚館教授蕃僧九年復召住禪定寺聯翩荏苒徽塵清曠後欲返於幽谷告同學曰此段一行便為不返而別未淹旬已聞怛化春秋五十有三達生知命斯亦至哉即大業十二年二月十八日也露骸松下初業神岸溫審儀止雍容敦仁尚德有古賢才調篤愛方術卻粒練形水玉雲珠資神養氣而卒非其所治徒載聲芳潔已清貞差為傳德矣

釋童真姓李氏遠祖隴西寓居河東之蒲坂焉少厭生死希心常住投曇延法師為其師範綜掇玄儒英猷秀舉受具已後歸宗律句晚涉經論通明大小尤善涅槃議其詞理恒勑延興敷化不絕聽徒千數各標令望詳真高譽繼迹於師開皇十二年勑召於大興善對翻梵本十六年別詔以為涅槃衆主披解文義允愜衆心而性度方正善御大衆不友非類唯德是欽仁壽元年下勑率土之內普建靈塔前後諸州一百一十一所皆送舍利打刹勸課繕搆精妙真以德王當時下勑令往雍州創置靈塔遂送舍利於終南山仙遊寺即古傳云秦穆公女名弄玉習仙升雲之所也初真以十月內從京至寺路逢雨雪飛奔滂注淹漬人物唯舍利與上獨不霑潤同共異之寺居衡谷日夕風震自靈骨初臨迄于藏瘞怡然恬靜燈耀山谷兼以陰雲四塞雨雪俱零冀得清霽見日有符程限真乃手執熏爐興發大願恰至下期冬日垂照時正在午道俗同慶及安覆訖還復雲合大衆共歎真心冥感之所至也大業元年營大禪定下勑召真為道場主辭讓累載不免登之存撫上下有聲僧網又以涅槃本務常事弘獎言令之設多附斯文大業九年因疾卒于住寺春秋七十有一真抱操懷亮朋附高流厲下之徒性并傾徙寺既初立宰輔交參隆重居懷未始迎送情繫天表卒難變節當正臨食衆將四百大堂正梁忽然爆裂聲駭震霆一衆驚散咸言摧破徒跣而出者非一唯真端坐依常執匙而食容氣不改若無所聞兼以偏悲貧病撤衣拯濟躬事扶視時所共嘉

剛柔兼美焉
釋靈幹姓李氏金城狄道人祖相封於上黨
遂隨封而遷焉年始十歲樂聞法要遊寺觀
看情欣背俗覲弗違之年十四投鄴京大莊
嚴寺衍法師爲弟子晝夜遵奉無怠寸陰每
入講堂想處天宮無異也十八覆講華嚴十
地初開宗本披會精求僉共怪焉又酬抗群
鋒無所躓礙衆並欣美冠年受具專志毗尼
而立性翹仰恭攝成節三業護持均持遷性
周武滅法通廢仁祠居家奉戒儀體無失隋
開佛日有勑簡入菩薩數中官給衣鉢少林
安亘雖蒙厚供而形同俗侶開皇三年於洛
州淨土寺方得落䰂出家標相自此繁興有
海玉法師搆華嚴衆四方追結用興此典幹
即於此衆講釋華嚴東夏衆首咸共褒美開
皇七年因修起居道業夙聞遂蒙別勑令住
興善爲譯經證義沙門至十七年遇疾悶絶
唯心不冷未敢藏殯後醒述云初見兩人手
把文書戶前而立曰官須見師俛仰之間乃
與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶
樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入
園東西極目但見林地山池無非珍寶焜煌
亂目不得正視樹下花座或有人坐或無坐
者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃
慧遠法師也禮訊問曰此爲何所答是兜率
陀天吾與僧休同生於此次吾南座上者是
休法師也遠與休形並非本身項戴天冠衣
以朱紫光偉絶世但語聲似舊依然可識又
謂幹曰汝與我諸弟子後皆生此矣因爾覺
悟重增故業端然觀行絶交人物仁壽三年
舉堂寺任素非情望因復俯從其年奉勑送
舍利於洛州便置塔於漢王寺初建塔所屢
放神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又
感異香從風而至道俗通見四月八日下舍
利時寺院之內樹葉皆萎鳥悲叫及塡平
滿還如常日時漢王諒作鎮晉陽承幹起塔
王之本寺遠遣中使䞋賜什物然其善於世
數機捷樞要辯注難加嘗爲獻后述懺帝心
增感歎欷漣濡乃賜帛二百段用旌隆敬大
業三年置大禪定有勑擢爲道場上座僧徒
一盛匡救有序至八年正月二十九日卒於
寺房春秋七十有八幢蓋道俗相與奔隨乃
大葬於終南之陰初幹志奉華嚴常依經本
作蓮華藏世界海觀及彌勒天宮觀至于疾
甚目睛上視不與人對久之乃垂顧如常日
沙門童眞問疾因見是相幹謂眞曰向見青
衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外
未得入宮若翹足舉望則見城中寶樹花蓋
若平立則無所見也旁侍疾者曰向舉目者
是其相矣眞曰若即住彼大遂本願矣幹曰
天樂非久終墜輪迴蓮華藏世界是所圖也
不久氣絶須臾復通眞問何所見耶幹曰見
大水遍滿華如車輪幹坐其上所願足矣尋
爾便卒沙門靈辯即幹之猶子也少小鞠育
誨以義方攜在道位還通大典令住勝光寺
衆議業行擢知綱任揚導華嚴擅名帝里云
釋敬脫不詳姓氏汲郡人也年少出家以孝
行清直知名雖該覈小大偏明成實講解周
鏡不虧聲聞開張衢術章疏惟新爲後學宗
仰又善聲韻兼通字體蒼雅林統識其科蹤

文章篇什頗預倫伍同住房院罕見餘談手
不輟卷專師廣贍威儀修整未曾反顧身極
長大充滿圓成時共目之以爲僧傑人有達
於帝者乃追住慧日四海齊架又無興競志
節堅正最爲稱首帝欲試諸大德誰爲剛亮
通命引入允武殿勅監門郎將跂文操拔刀
逐之令走諸大德並趨步速往唯脱緩步如
常語操曰卿何事以此相逼及上殿坐語論
佛理帝徐顧操曰衆僧素不知俗法監門何
得催耶私異脱之大志也勅賜大竹蒻面閤
三尺即令執用并賜松抱高𣟴令著於宮中
而出帝自送之曰誠僧傑矣爾後常弘成實
無替時序以大業十三年卒于東都鴻臚寺
春秋六十三自脱之聽學也常施荷擔毋置
一頭經書及筆又置一頭若至食時留毋樹
下入村乞食用時四以充繼其筆絶大十四麤管如臂
可長三尺方丈一字莫不高推人有乞書者
紙但一字耳風力遒逸觀之不猒皆施諸壁
上來往觀省東都門額皆脱所題隨一賦筆
更不修飾時慧日有沙門法楞者偏弘地論
著述疏記聲名相副見重道場及于終世以
事聞奏帝哀之殯殮所資皆從天府
釋善胄俗姓淮氏瀛州人少出家通敏易悟
機悟爲心預涉講會樂詳玄極大論涅槃是
所纘注齊破投陳奔造非數年屬荐饑告乞
是難日濟一餅纔充延命形極羸悴衆不齒
録行至一寺聞講涅槃因入論義止得三番
高座無解低頭飲氣徒衆千餘停偃講唱於
是扶舉而下既至房中奄然而卒胄時論訖
即出竟不知之後日更造乃見造諸喪具因
問其故乃云法師昨爲北僧所難乃因即致
死衆不識胄不之擒挺閙告自審退而潛焉
經于數日後得陳僧將挾復往他講所論義
者無不致屈覽者三人由此發名振續大光
吳越隋初度北依遠法師止于京邑住淨影
寺聽徒千數時四並鋒鋭一期而十五胄覆述竪義神
彩秀發偏師論難妙通解語遠制涅槃文疏
而胄意所未弘乃命筆改張剖成卷軸鑿深
義窟利實罔遺遠聞告曰知子思力無前如
何對吾改作想更別圖可邪胄曰若待法師
即世方有修定則胄之虚名終無實録遠乃
從之疏既究成分宗匠世亟有陳異遠亡之
後勅令於淨影寺爲涅槃衆主開皇將末蜀
王秀鎮部梁益攜與同行岷嶓望德日歸道
成務建仁壽末歲還返關中處蜀道財悉營
尊像光座嚴飾絶世名士雖途經危險而步
運並達在京供養以爲模範會文帝置塔勅
送舍利于梓州牛頭山華林寺嚴輿將達感
猪八頭突到輿下從行至館驅逐乃走還來
如故漸至城治黒蜂四枚形甚壯偉隨輿旋
遶數帀便去既至州館夜放大光明徹屋上
如火焰發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正
當函處得古瓷瓶無蓋有水清澄香美乃用
盛於函内寺有九層浮圖從西南角第二級
放光上照相輪如五石甕許黄赤如火良久
方隱又堂内彌勒像亦放眉間紫光并二菩
薩亦放赤光通照寺院前後七度衆人同見
除不來者及大業造寺廣召德僧胄應高選
又住禪定屢開法席傳響相尋因感風疾脣
口喎偏時人謂改張遠疏之所及也初遠以

涅槃爲五分末爲闍維分胄尋之揣義攺爲七分無有闍維第七云結化歸宗分自風疾多載而問難尋常爲諸學者所共驚憚後忽患損口如恒日胄曰吾患既差命必終矣此不可怪理數然也大業十三年欲返本寺衆不許之乃以土塞口欲自取死寺衆見其志決方復開許以武德三年八月內終於淨影寺春秋七十有一初患篤謂門人曰吾一生正信在心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委卧不起忽爾自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也胄今懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低身似送因卧曰向者阿彌陀佛來汝等還見不不久吾當去耳語頃便卒葬于城南韋曲之北崖鑿遺令也弟子慧威住大總持講導宗逵著名京室

釋辯相姓史瀛州人也性愛虛靜遊聽有聲業綜經術齊趙之方備聞芳績後旋洛下涉諸法席又往少林依止遠公學於十地大小三藏遍窺其隩隅而於涅槃一部詳覈有聞未南投徐部更採攝論及以毗曇皆披盡精詣傳名東壤光聞師資衆所歸向開皇七年隨遠入輔創住淨影對講弘通仁壽居心崇仰師轍仁壽置塔勑令送舍利於越州大禹寺民庶歡躍欣見遺身未及出閒光自涌現青黃赤白四色照彰流溢于外七衆嗟慶勝心屢動又於山側獲紫芝一枚長二尺三寸四枝三蓋光色鮮奇還返京都大弘法席常聽學士一百餘人並得領袖當時親承音誥大業之始召入東都於內道場敷散如故僑鄭擁逼同固洛濵武德初年蒙勑延勞還歸京室重弘經論更啓蒙心令上昔在弘義欽崇明德延入宮中通宵法論亟動天顔䞋賜豐美乃令住勝光此寺即秦國之供養也故以居焉晚以素業所資慧門初闢追崇淨影仍就講說又捨所遺圖遠形相常存敬禮用光師範以貞觀初年因疾纏身無由取逝乃隱避侍人自縊而卒在于住寺春秋七十有餘矣相爲人敦素形色鮮白眉目濃朗儀止閑泰商摧名理接頓詞義有神彩矣

釋寶襲貝州人雍州三藏僧休法師之弟子休聰達明解神理超逸齊末馳聲廣於東土周平齊日隱淪本州天元嗣立創開佛法休初應詔爲菩薩僧與遵遠等同居陟岵開皇七年召入京輦住興善寺襲十八歸依誦經爲業後聽經偏以智度爲宗布響關東高開時傑從休入京訓勗爲任開皇十六年勑補爲大論衆主於通法寺四時講化方遠總集逮仁壽造塔又勑送舍利於嵩州嵩岳寺初雲霧晴合七日蒙昧襲乃擎爐發誓願將限滿下舍利時得見日彩俄而所期既至天開光耀日當正午既副情望遂即藏瘞末又送于邢州汎愛寺忽於函上見諸佛菩薩等像及以光明周滿四面不可殫言通於二日光始潛沒而諸相猶存及當下時又見卧像一軀赤光踊起襲欣其所感圖而奉敬至文帝升遐起大禪定以名稱普聞召而供養武德末年卒於住寺春秋八十矣有弟子曇恭明洪皆善大論恭少而機辯見解有名屢講經論京室稱善護法臣弼頗存聖言貞觀初年

勑徵爲濟法上座綱維僧務傳芳季緒後召入弘福又令知普光寺任德爲時須故輪轉無定卒於任所洪亦以榮望當時紹宗師業召入普光時復弘法而專營浴供月再洗僧繼踵安公歸心慈氏云

釋慧遷瀛州人也好學專問愛翫地論以爲心賞之極負錫馳騁求慕鄴匠雖研精一部而橫洞百家每至難理則群師具叙有齊之時早肩名實又從遠公重流前業義不再緣周經一紀併通涅槃地持並得講授齊亡法毀南奔陳國大隋革運又歸鄉壤行經洛下還附遠焉故業新聞備塡胷臆及遠入關從而來至住大興善弘敷宜任開皇十七年勑立五衆請遷爲十地衆主處寶光寺相續講說聲績攸陳仁壽二年勑令送舍利於本鄉弘博寺既至掘基入地六尺感發紫光散衝塔土其相如焰似今像所佩者又土上成字黑文分明云轉輪王佛塔也見此靈相咸慶希逢仁壽四年又於海州安和寺起塔掘深五尺便獲白土色逾於粉遍滿坑中復深八尺於白土内得白玉一枚方餘徑尺光潤難比及將下旦放大光明通照城郭色如紅火舍利出缾分爲六粒現希有事衆皆歎訝遷後頻開十地京邑乃多無與比肩者及大禪定興召入處之武德末年卒於所住春秋七十有九矣自遷之歿後十地一部絕聞關壤道由人弘於斯驗矣有心之寄誠可勵諸

釋慧覺俗姓范氏齊人也達量通鑒罕附其倫而儀形秀峙眉目峯映衣服鮮潔身長七尺容止溫弘顧步淹融鏘鏘然也執持行路莫不駐步迎睇而目送者其威儀感人如此明華嚴十地講席相繼流軌齊岱榮名遠著門學成風大隋受禪闡隆像法以文皇在周既總元戎躬履鋒刃兵機失捷逃難于并城南澤後飛龍之日追惟舊壤開皇元年乃於幽憂之所置武德寺焉地惟泥濕遍以石鋪然始增基通於寺院周閭千計廊廡九重靈塔雲張景臺星布以覺識解騰譽召而處之弘闡法門多以華嚴爲首受悟請益宏略遵於四宗後被請高陽允當講匠聽衆千餘堂宇充溢而來者不絕遂停法肆待有堂宇方可弘導爰有施主即爲造千人講堂締搆斯須不月便就既登法座衆引充滿覺威容宏雅其狀若神談吐抑揚汲引玄隱披釋沖洽聽徒竦戴誠博義之弘量也著華嚴十地維摩等疏幷纘義章一十三卷文質恢恢條貫倫約齊魏明德咸誦行之至武德三年會㺯狁南侵覺少有恙通告門人曰吾其去矣侍者曰今寇賊臨城人路阻絕知何處去答曰生死道長去留無日明當别矣乃勑出身資爲僧設食與衆取訣通夜正念精爽冷然明相纔出奄然從化春秋九十矣初覺慧解之性素蓄胷襟福業攝生隨喜者衆凡有營理身助修治故寺之基址咸由勸勉又聞往生淨土園施爲功不遠千里青州取棗於并城開義寺種之行列千株供通五衆日呈茂美斯業弘矣時寺有二僧俱名慧達遠公門人善解當世武德之初京邑呈美又有明幹者亦亞其倫相與傳燈流芳不絕

釋智琚新安壽昌人俗姓李氏原其世系出

自高陽末曹任爲理官仍以爲姓時代音變遂以理爲李因而氏焉其本冀州趙郡典午東遷徙居江左父褘仕梁員外散騎侍郎琚年十九便自出塵聽坦師釋論未淹灰管頻聞精義坦即隋齊王暕之門師也次聽雅公般若論又聽譽公三論此三法匠名價尤重琚欲潔操秉心偏窮法性諸高座主多無兼術古人有言學無常師斯言有旨廣尋遠討曲盡幽求年二十七即就敷講無礙辯才衆所知識說經待問亟動恒倫及坦將逝以五部大經一時付囑既蒙遺累即而演之聲駕載隆玄素攸仰然其口不言人眼無受色牢醍弗嘗葷辛無犯入室弟子明衍受業由來便事之爲和上云前謂曰吾以華嚴大品涅槃釋論此之文言吾常吐納今以四部義疏付囑於汝乃三握手忽然而終卒於常州之建安寺即武德二年六月十日也窆於毗壇之南寺之舊挑衍姓丘氏晉陵名族容止可觀精彩卓異敬崇芳績樹此高碑于寺之門前陳西陽王記室譙國曹憲爲文

釋道慶姓戴其先廣陵後適度江家于無錫年十一出家事吳郡建善寺藏闍梨服勤盡禮同侶所推十七出都聽彭城寺講成實論大義餘論皆莫之遺所以時匠目曰懸日月於懷中注江河於口內者誠歸於慶矣既荷嘉問倍志兼常利齒聞於既往高座屬於茲日及陳祚云亡法朋彫散東歸無錫居鳳光寺學徒載萃誨誘如初後止毗壇弘業寺專事闡弘無棄涼暑然其容止善言笑淡名利厚交遊毫翰奔涌琴詩婉妙風神閑縱韻宇虛凝應物有方履機無忤以武德九年八月終於寺房春秋六十一即以其月二十三日窆於扶塘之山律也穿壙之日鍬鍤纔施感白鶴一群自天而下遙曳翻翔摧藏哀唳自非道光遠被何由致此異祥同寺沙門法宣曰余與伊人言忘道狎京輦少年已欣共被他鄉衰暮更喜同袍月席風筵接腕晤語吾子經堂論室促膝非異人豈意玄穹殲我良友千行徒洒百身寧贖未能抑筆聊書短銘其詞曰

十力潛景 四依臣世 踵德連暉 伊人是繼
宮牆戒忍 燈炬禪慧 並驅生林 分庭安叡
論堂稱王 義室芬蘭 坐威師子 衆逸栴檀
道潔塵外 理析談端 四儀式序 三業惟安
穢土機窮 勝人現滅 悵留餘影 車迴去轍
隴月孤照 墳泉幽咽 竹露暫團 松風長切
氣運有終 德音無絕

續高僧傳卷第十二

音釋

昚(時忍切) 摳(苦侯切挈衣也) 瑒(與章切) 縡(子代切) 飄(甫遙切)
棧(士諫切閣木爲道也) 愜(苦協切快也) 屧(蘇協切履也) 岵(侯古切)
纘(子卵切繼集也) 褘(於宜切) 挑(雉矯切塋域也) 鍬鍤(鍬七遙切鍤楚甲切鍬鍤田器也)
殲(子廉切殘也)

續高僧傳卷第十三　時五

唐　釋　道　宣　撰

義解篇九　本傳十七人 附見八人

唐京師大莊嚴寺釋慧因傳一　法仁
安州方等寺釋慧暠傳二
同州大興國寺釋法祥傳三
終南山玉泉寺釋靜藏傳四　道剛
新羅國皇隆寺釋圓光傳五　圓安
蒲州仁壽寺釋海順傳六　行友 慧本
京師普光寺釋曇藏傳七
京師大莊嚴寺釋神迥傳八　玄究
京師定水寺釋僧鳳傳九　法位
京師普光寺釋道岳傳十　明曠 明略
汴州慧福寺釋功迥傳十一
汴州安業寺釋神照傳十二
時五 一
蒲州栖巖寺釋道傑傳十三
蒲州栖巖寺釋神素傳十四
東都天宮寺釋法護傳十五
蜀都寶園寺釋玄續傳十六
蘇州法流水寺釋慧璧傳十七

釋慧因俗姓于氏吳郡海鹽人也晉太常寶之後胤祖朴梁散騎常侍父元顯梁中書舍人並碩學英才世濟其美因稟靈溫裕清鑒倫通徽音深靡緇素欽屬十二出家事閑善寺慧熙法師志學之年聽建初瓊法師成實曾未具戒便齊入室慧聲廣被道眾相推而欣味靜心未指章句乃詣鍾山慧曉智瓘二禪師請授調心觀法定水既清道思逾爾師襲宏略曲盡幽微而悟言神解獨酌標致又造長干辯法師稟學三論窮實相之微言弘滿宇之幽旨寫水一器青更逾藍辯後歸靜山林便似學徒相委受業弟子五百餘人陳武傳燈將三十載陳太建八年安居之始忽感幽使云王請法師部從相諠絲竹交響當即氣同捨壽體如平日時經七夕若起深定 時五 二 學徒請問乃云試看箱內見有何物尋檢有絹兩束因曰此為覲遺耳重問其故曰妄想顛倒知何不為吾被閻羅王召夏坐講大品般若於冥道中謂經三月又見地獄眾相五苦次第非夫慈該幽顯行極感通豈能赴彼冥祈神遊異域陳僕射徐陵高才通學尚書毛喜探幽洞微時號知仁咸歸導首隋仁壽三年起禪定寺搜揚寓內遠招名德因是法門龍象乃應斯會既德隆物議大眾宗歸遂奉為知事上座訓爾禪學柔順誘附清穆僧倫事等威權同思啓旦又寺初勝集四海一期名德相亞通濟斯美因又寔兼之矣頻講三論并製文疏要約標控學者高奉大唐弘運重興佛日舉十大德當其一焉以身御法不令而行讓以得之屈已成務故京寺宿望心敬遵承咸崇菩薩戒師後進具戒者無不依而羯磨左僕射蕭瑀器局貞亮玄風凝遠刑部尚書沈叔安溫柔弘雅達信通神並崇仰歎承于茲二紀因定慧兩明空有兼照弘法四代常顯一乘而莫競物情喜怒無色故遊其道者莫測其位 時五 三 以貞觀元年二月十二日卒于大莊嚴寺春秋八十有九未終初夜告弟子法仁曰各如法住善修三業無令一生空過當順佛語勿變服揚哀隨吾喪後事不可矣乃整容如常潛思入定於後夜令正

坐而終咸聞異香滿室遂遷坐于南山至相
寺于時攀轅扶轂道俗千餘人送至城南又
聞天樂鳴空弟子等爲建支提塼塔勒銘封
樹蘭陵蕭鈞製文仁是鄉人少所恭奉清淨
身心修行念定早弱著性有名聞學

釋慧暠安陸人幼入道門即懷遠量披覽經
義弘導居心初跨染玄綱希崇大品博聞略
究而情阻未申承苞山明法師興皇遺囑世
稱郢匠通國瞻仰因往從之諮奉無倦備清
遐邇遂得廣流部袠恢裕興焉年方登立即
昇法座談攜一指衆侶諠譁受業傳燈分風
從化然以法流楚服成濟已聞岷洛三巴尚
昏時罔便以法弘導遠化未聞隋大業年泝
流江硤雖遭風浪厲志無前既達成都大弘
法務或就綿梓隨方開訓自玉壘僧侶因此
開明銜煙總萃傾味正法而成惠邑焉無憚
遊涉故使來晚去思詠歌滿路又以衆斯穀
雜枯折由生暠據法徵治情無猜隱時或不
可其懷者計奏及之云結徒日盛道俗屯擁
非是異術何能動世武德初年下勑窮討事
本不實誣者罪之暠惟道在人弘義須知返
乃旋途南指道出荊門隨學之賓又倍前集
既達故鄉荐仍前業重張領牒更叙開鍵神
望彌高衆聚彌結弊其諠競避地西山之陰
屛退尋閑陶練中觀經逾五載四衆思之又
造山迎接處邑傳化暠隨宜利益意引行藏
還返安州方等寺講說相續以貞觀七年卒
於所住春秋八十有七自暠一位僧伍精勵
在先日止一餐七十餘載隨得便噉無待營
求不限朝中趣得便止所以蜀部豐都芳羞
兼列每旦塡供常充寺門暠垂命入僧自無
一受旦講若下食惟一椀自餘餅菓還送入
僧有學士道勤見其羸弱恐法事稽留爲言
外衆令辦厚供暠怪異常推問食所由即令
勤出衆水不相襲告曰邪命之食不可御也
汝聞吾言而不解教意其守節稟法也如此

釋法祥同州人童稚出家清貧寡欲周勤訪
道栖止無定冠具已後遵奉憲章刻意鞭後
潛心玄牘二教周廢便從俗吏而抱德懷經
禮誦無輟僚佐班列同共嘉尚將欲進位貢
入臺府而正性慕道不思榮問乃忿其貲業
霑貧而已隋興法現即預出家住大興國寺
志操俊爽言必簡要立身凝爾不居幽屛常
處大房開通前後三十餘年當風而住虛廓
其處門未曾掩坐卧一床讀經爲業道俗問
訊者自非讀盡復卷中無涉言故知其容節
卷末收者咸私覩已後而奉對詳潛思玄籍
博綜多持開蒙引喻言不加飾因染傷寒有
勸藥療者皆無所受但苦邀心隨務量擬或
患痢病有加藥者乃曰痢者水也不進自除
便噉乾飯數日便差其執節堅固率皆類此
兼又持信標儀不交華薄身令衆範出言歸
敬故衆有諸罰評必先致其詞聞過伏引更
不怨及其德耀人神爲若此矣以武德七年
沉痾累月素氣綿弱侍者參立乃微言佛像
佛像聲既沉隱初聞未了後思乃悟迴顧看
之暫見尊儀峙然西壁光明宛具須臾漸隱
又聞香樂競至愔鬱盈房道俗驚嗟又見一
群白鶴從西方來遶房三帀翔轉還從來處
而去於後少時而卒乃葬于城之東隅傾邑

充衢幢蓋綿亘哀慟之聲流聞遠近
釋靜藏俗姓張澤州高都人九歲出家投靖化寺詮禪師而為師主訓誨之至極附大猷進戒已後樂思定業通徹盡相宗徒有歸年二十三發弘誓曰丈夫出俗紹釋為民豈不欲義流天下名貫玄班者乎承鄉壤大德遠法師勑召在京弘化為務便往從之未至值還果非本逐乃遍諸法席聽採經論攝論十地是所偏求還住淨影弘揚所習大業九年召入鴻臚教授東蕃三國僧義九夷狼戾初染規猷賴藉乘機接誘並從法訓武德初歲太僕卿宇文明達夙昔承奉禁戒是投合門請業用比昭穆勑使達為河之南北執節招撫綸言既出將事首途藏送曰世界無常佛有誠誥別易會難先民遺語願常在此奉信在心達以藏夙有預聞曾經事驗拜辭曰弟子銜命於不返願師冥道昭助及至相州果為賊王德仁所害其子世壽奏曰臣父奉勑安撫竭誠奉國為賊所害思報皇恩藍田散谷見有故寺望得為父修立并度僧二十七人帝問欲作何寺奏以事諮藏藏曰此山上有潤玉下有流泉可名玉泉耶壽具奏聞帝依所請仍延藏往住堂宇廊廟並指撝焉遠近道俗造山修觀皆遺之法藥安時處順遂復其性以武德九年十二月因事入京遇染時患恨終京室春秋五十有六弟子道刪祖習風範地持一部數化在心今住終南至相有名於世

釋圓光俗姓朴本住三韓泰韓辰韓馬韓光即辰韓新羅人也家世海東祖習綿遠而神器恢廓愛染篇章校獵玄儒討讎子史文華騰翥於韓服博贍猶愧於中原遂割略親朋發憤溟渤年二十五乘舶造于金陵有陳之世號稱文國故得諮考先疑詢猷了義初聽莊嚴旻公弟子講素霑世典謂理窮神及聞釋宗乃同腐芥虛尋名教實懼生涯乃上啓陳主請歸道法有勑許焉既爰初落髮即稟具戒遊歷講肆具盡嘉謀領牒微言不謝光景故得成實涅槃蘊括心府三藏數論偏所披尋末又投吳之虎丘山念定相沿無忘覺觀息心之眾雲結林泉並綜涉四含功流八定明善易擬筒直難虧深副夙心遂有終焉之慮於即頓絕人事槃遊聖蹤攝想青霄緬謝終古時有信士宅居山下請光出講固辭不許苦事邀延遂從其志創通成論末講般若皆思解俊徹嘉聞飛移兼糅以絢彩織綜詞義聽者欣欣會其心府從此因循舊章開化成任每法輪一動輒傾注江湖雖是異域通傳而沐道頓除嫌郄故名望橫流播于嶺表披榛負橐而至者相接如鱗會隋后御宇威加南國曆窮其數軍入楊都遂被亂兵將加刑戮有大主將望見寺塔火燒走赴救之了無火狀但見光在塔前被縛將殺既怪其異即解而放之斯臨危達感如此也光學通吳越便欲觀化周秦開皇九年來遊帝宇值佛法初會攝論肇興奉佩文言振績徽緒又馳慧解宣譽京皐勣業既成道東須繼本國遠聞上啓頻請有勑厚加勞問放歸桑梓光往還累紀老幼相欣新羅王金氏面申虔敬仰若聖人光性在虛閑情多汎愛言常含笑

慍結不形而戢表啓書往還國命並出自胷襟一隅傾奉昔委以治方詢之道化事異錦衣情同散國乘機敷訓垂範于今年齒既高乘輿入内衣服藥食並王后自營不許佐助用希尊福其感敬爲此類也將終之前王親執慰囑累遺法兼濟民斯爲說徵祥被于海曲以彼建福五十八年少覺不悆經于七日遺誡清切端坐終于所住皇隆寺中春秋九十有九即唐貞觀四年也當終之時寺東北虛中音樂滿空異香充院道俗悲慶知其靈感遂葬于郊外國給羽儀葬具同於王禮後有俗人兒胎死者彼土諺云當於有福人墓埋之種胤不絕乃私瘞於墳側當日震此胎屍擲于塋外由此不壞敬者率崇仰焉有弟子圓安神志機穎性希歷覽慕仰幽求遂北趣九都東觀不耐又西燕魏後展帝京備通方俗預尋經論跨轢大綱洞清纖旨晚歸心學高軌光塵初住京寺以道素有聞特進蕭瑀奏請住於藍田所造津梁寺四事供給無替六時矣安嘗敘光云本國王染患醫治不損請光入宮別省安置夜別二時爲說深法受戒懺悔王大信奉一時初夜王見光首金色晃然有像日輪隨身而至王后宮女同共覩之由是重發勝心剋留疾所不久遂差光於秦韓馬韓之間盛通正法每歲再講匠成後學嚫施之資並充營寺餘唯衣鉢而已

釋海順姓任氏河東蒲坂人容貌方偉音韻圓亮長面目少髭鬚儀服不群於衆有異少處寒素生於田野早喪慈父與母孤居孝愛之情靡由師傳廉直之性獨拔懷抱每恨家貧無資受業故年在志學尚未有聞乃慷慨辭親脫落求道出家依于沙門道懸懸道光玄冑名扇儒宗具見後傳順躬事學禮晝夜誦經初無暫替文不再覽日殆三千歲登具受履操逾遠志業尤勇念定所持誓無點累仍以威儀麤著身過可防語笑易爲口非難護乃因他患緘默不言却掃蓬扉事心而已方以學行之始慧解爲先遂閱討衆經服膺玄宰方等諸部咸稟厥師皆探賾研機遺言領意有栖巖寺沙門神素者性好幽栖尤專大論順遠承奇調思扣沖關乃荷帙登峯諮叅講肆徒屬既衆鑽仰殊多有所詢求但舉綱要順頻時屢請微以爲繁雖慍色不形而勞心可驗順逡巡退席曰昔陳亢問一得三今者請一蒙二亦何遂乎曰何謂耶答曰一則見忤一則聞義素既悟其所述因斯自革於是無疑不斷有滯必申至於雜心檃栝備在婆沙研精專一始終該統或下山分衛而執卷披文或企足接明假照尋讀莫不洞開樞要妙鑒幽原順嘗以餘席言於素曰海順曠劫深尤不逢賢聖周旋五趣莫能自免致生茲穢土對此凡緣未能出有欲河登無爲岸將不由心駒失轡而晦沉坑焰者乎因涕泣濡襟歔欷哽塞又曰每念二輪交轍息駕何由六道長驅思歸無路言及斯事載懷惶悚且生得爲人啓期亡憂於貧賤出家弘道僧度不易於公侯順今兼之一何可慶又以大冥之室仰屬傳燈雖不面奉如來而幸遇法師耳不量短綆輒揆深源願得賜以明珠投之渾浪如此則一生有獲千載無恨也遂

即言笑如常容儀自若素曰敢聞君子志矣恐不副雅懷素後累居僧任果停講席順以法輪罕遇遂欣禪味有沙門道傑者穎秀定慧希慕風景乃致書曰敢稽首大師門下每欲理靜攝心山泉畢志但以無明大夜非慧炬不輝故栖寄法筵聽覽玄旨至於人物聚集頗勞低仰況乃大限百年小期一念儻從風燭前路奚憑所以策駑駘之疲想千里之遠定門玄妙輙希趣入逆其不逮益用盤桓伏願開舍養之懷退人以禮傑得書美其銳情玄暢也乃報曰促路非騏驥之逸轡灌木豈是鸞鳳之栖息故當引水而沐枯魚戢翼而朋寡鶴耳脫其不爾幸無略光陰順得書會疾遂不果行而爲人高簡雅素自歸清衆絕交坻俗嘗有說種姓高尚祖禰榮貴者以誇於順順睆爾而笑曰我釋種餘暉法王之子尚須謙讓自下不敢傲誕欺人豈期庸庸之徒翻欲恃鬼陵物遂振手而去故趨時之士皆不及其門反俗之賓頗入其室而道行純潔性好追蹤曾刺血洒塵供養舍利兼以血和墨書七佛戒經剋已研心類皆如此嘗尋付法藏傳說如來涅槃法付承繼迄於師子罽賓囑累斯盡詞事既顯若親面焉因斯悽感涕零如雨日恨不及彼聖人拔茲沉俗也又常於宵分歸命三尊同住鄰居無得聞者或解納覆彼寒夫或減食而充餧者志好恬愉無求知足有贈衣帛者終不以介意曾從容曰自任則樂而未曾制物從我隨物則苦而未曾以我違物且鳥不栖淵魚不巢樹未必解修和讓之道而各得其所宜者亦猶我不奪物榮物不好我辱矣又作三不爲篇其一曰我欲偃文修武身死名存研石通道祈井流泉君肝在內我身處邊荊軻拔劍毛遂捧盤不爲則已爲則不然將恐兩虎共鬪勢不俱全丕存今好長絕來怨是以迯跡荒逕息影柴門其二曰我欲刺股錐刃懸頭屋梁書臨雪彩牒映螢光一朝鵬舉萬里鸞翔縱任才辯遊說君王高車反邑衣錦還鄉將恐鳥殘以羽蘭折由芳籠餐詎貴鉤餌難嘗是以高巢林藪深穴池塘其三曰我欲衒才蕭德入市趨朝四衆瞻仰三槐附交標形引勢身達名超箱盈綺服厨富甘肴諷揚絃管詠美歌謠將恐塵栖弱草露宿危條無過日旦靡越風朝是以還傷樂淺非惟苦遙順神晤駭群出言可錄著集數卷于時眞法陵遲俗尚諛諂訥言敏行者爲愚巧詞令色者爲智廉潔正性衆或致譏故順理貞直之心居危不亂涅而不緇可謂懷素風焉有沙門行友者志行嚴正才慧英悟與順素交因疾忝候順曰先民有言古之學者爲己今之學者爲人三覆斯言一何可信世人強求知解而不欲修行每思此言良用悽咽吾謂夷煩殄惑豈直專在說經以法度人何必要登高座授非其器則虛失其功學不當機則坐生自惱友遂製息心論以對之文甚宏冠順曰觀弟此作理如未盡友曰息心之論應有數篇請顯觀述宗釋疑成義伓以理玄詞密非當世之所聞故容與於靈津戢鱗而未進慨時哉之不遇始絕絃於此耳順乃重說遺教悲歎無已先有沙門慧本者逸亮高世僧也思

與順結山林之操會順方學問未暇允之本
獨謝時世罔測所徃後每思之言輙凄泫曰
本公若乘龍之遊濯足雲表吾雖攀戀自恨
縈身羈俗昇沉相異徒爲悲矣且忘懷去來
者朝市亦江湖眷情生死者幽栖猶桎梏苟
其性之不失不無居而不安其得志慕情爲
如此也于時卧疾連稔自知不全遺文累紙
呈諸師友而形同骨立情爽逾健旁問後事
順曰患身爲穢器暫捨欣然魚鳥無偏水陸
何簡然顧惟老母宿縁業重今想不得親别
矣若棄骸餘處儻來無所見有致煎惱但死
不傷生古言可録順雖不孝豈敢以身害母
耶既報不自由可側柩相待遂令遜法師說
法領悟欣然須史卒於住寺春秋三十即唐
武德元年八月十五日也沙門行友者知已
沙門傳致廣其事友今被召弘福充翻譯之
選達名時俗云
釋曇藏姓楊氏弘農華陰人家世望門清心
自遠年十五占者謂爲壽短二親哀之即爲
姻媾既本非情慮有推逼遂逃亡山澤惟念

誰度行至外野少非遊踐莫知投造但念觀
音久值一人貌黑而驅二牛因問所從可得
宿不便告藏曰西行有寺不遠當至尋聞鐘
聲忽見僧寺因求剃落便遂本心即遣出門
可行百步迴望不見久乃天明西奔隴上求
法爲務晚還京邑於旌善寺行道受戒聽諸
經律意有所昧又往山東彼岸諸師競留對
講地持十地名稱普聞故東漸海濱南窮淮
服聽涉之最無與爲儔及返京師住光明寺
論發新異擅聲日下獻后既崩召入禪定性
度弘裕風範肅成故使道俗推崇綱維領袖
恒爲接對之役也賔客席上之美談叙曠世
之能見之今矣大唐御世造寺會昌又召以
爲上座撫接長幼殊有奇功貞觀譯經又召
爲證義時以藏威烈氣遠容止清肅可爲興
善寺主藏深懷禮讓用開賢路乃薦藍田化
感寺潤法師焉即依其言舉稱斯目及皇儲
失御便召入宮受菩薩戒翌日便瘳勑賜絹
數百段衣對亦爾度人三千并造普光寺焉
尋又下勑得遙受戒不藏曰地持論云若無

戒師發弘誓願得菩薩戒因進論文勑乃以
懺詞令藏披讀至皇后示疾又請入宮素患
胷脚勑令輿至寢殿受戒施物極多並充功
德至貞觀九年三月十八日終於會昌寺春
秋六十有九哀慟兩宮弔贈相次諮葬郊西
嚴村起塔圖形東宮詹事黎陽公于志寧爲
碑文見于塔所
釋神迥姓田氏馮翊臨晉人弱齡挺悟幹恩
出俗遠懷匠石備歷艱虞問道海西包括幽
奥博採三藏研尋百氏年未及冠鬱爲鴻彩
雖廣融經論而以大衍著名至於所撰序引
注解群經篇章銘論合四十餘卷每於春初
三月放浪巖阿迄於夏首方還京邑漁獵子
史諷味名篇逸調橫馳頗以此而懷簡傲也
兼以朝諸豪傑辯調内外陵轢倫右誇尚矜
莊京邑所推侯王揖仰又以旬暇餘隙遊歷
省臺預是文雄通名謁對或談叙儒史或開
悟玄宗優遊自任亦季世縱達之高僧也故
華壤英俊爲之諺曰大論主釋迦迴法界多
羅一時領以其竪論之時必令五三人别難

後乃總領通之故懷斯目矣大業十年召入禪定尋又應詔請入鴻臚爲數大論訓開三韓諸方士也貞觀三年以正道所歸通務爲則遂擁錫庸蜀流化岷峨道俗虔虔靡若風草法流亹亹所至汪濊以四年七月一日遷於法聚寺春秋六十五矣四衆哀慟悲其爲法來儀未幾而終素懷莫展益州官庶士俗以同舟列道諍趨奔于葬所素幢竟野香煙蔽空萬計哀號聲動天地於昇遷橋南焚之遵遺令也弟子玄謇收其餘柩以約秦中與同學玄究等於終南山仙遊寺北而繕塔焉究爲其文銘于塔所究清貞抱素志樂林泉頗工篇什時會精越學文驚其藻銳也未立而終哀傷才府

釋僧鳳姓蕭氏梁高其族祖也曾祖懿梁時中宣武王大父軌梁明威將軍番禺侯顯考長陳招遠將軍新昌守鳳以族胄菁華風望高遠置情恢廓立履標峻昔在志學聰慧夙成文翰曾映聲辯超挺所製新文百有餘首冠出儒林識者咸誦固得早發延譽令逸京皐開皇之始僧粲法師名重五都學周八藏乃委心請道歸宗師傅粲鑒其精爽美其器略授以眞乘開十等之差導以玄辯疎八勢之位鳳雅有幽度領覽無遺勝氣邁於比肩賦命懷於前達時倫相顧曰師逸功倍聞之昔人冰涼青厚[貯五]驗之今日會隋煬負[十六]圖歷試黃道大業中歲駐蹕南郊文物一盛千年罕及欲以軍威帝業激動鬼神乃高飾黃麾盛陳白羽霜戈曜日武帳彌川皂素列於朝堂下勑曰軍國有容華夷不革尊主崇上遠存名體資生運通理數有儀三大懸於老宗兩敬立於釋府條格久頒如何抗禮黃老子女承聲下拜唯佛一宗相顧峙立沙門明贍率先答詔具如別傳然勑頻催何爲不禮鳳時爲崇敬寺主依倒被追乃擺撥直進援引經論明不可敬之理僉詳贍鳳抗詔之儀可謂蘭菊各擅其英華竹栢互陳其貞節不可削也獻后云崩禪定斯搆下詔辟召來萃道場相從講解迄於暮齒善綜引安機要難問失緒顯論攸歸貞觀中年釋門重闡青田有織白首斯興非夫領括無由弘護中書舍人杜正倫下勑監掌統詳管轄奏召以爲普集寺任尋更右遷定水上座綏緝二寺無越六和妙達衆心欣其仰止年及縱心更新誠繫維塵境放曠山林言晤相誼終事畢矣有岐州西山[貯五]龍宮寺遠來請講深幸[十七]素心承彼北背層巖南臨清渭石鏡耀日松蘿冐空暢悅幽情即而依赴大開法觀導引慧蹤遂使道俗來穌聞所未有既而厚夜悽感常志言前悲各增慨彌隆遐想以其年暮月二十三日因疾終於彼寺春秋七十有七初以疾亟委卧猶存弘法精爽不移乃力疾而起曰妙法華經最後言別終須一釋用通累念遂對衆開之下坐怗然奄爾神逝於岐州陳倉縣龍宮寺士俗官庶痛心疾首喪我所天非夫陳迹昭穆安覩乃遷靈於縣郭之北原鑿窟處之仍施白塔茗然望表遠近瞻矚無不涕零有弟子法位學聲早被言悟清遠以終天難補英聲易墜匪假陳揚於何取則乃於定水寺爲建一碑程器萬古其文左僕射燕國公

爲製惟鳳立性矜莊氣厲群伯吐言爽朗晤涉奔隨以般若爲心田以涅槃爲意得講法華經百有餘遍製疏命的亦是一家餘諸經論待時而舉初鳳之往西山便留遺疏述其遠度累以餘緣恰達彼寺因而不返樂天知命何以加之故其遺文後偈云

苦哉黑闇女　樂矣功德天　智者俱不受
愚夫納二邊　我奉能仁教　歸依彌勒前
願聞摩訶衍　成就那羅延

釋道岳姓孟氏河南洛陽人也家世儒學專門守業九歲讀詩易孝經聰敏強識卓異倫伍父爲仕隋爲臨淄令治聲遠肅有隱士西門義者博物踈通伏遁巖谷前後令召莫能致之至是步自山阿來儀府舍謂銓下吏曰西門義故遽爲吾白時五即以事聞令十八素仰高風駭其萃止延席曰先生道肩三古德重四民何能輕舉義曰吾自弱歲隱淪于茲暮齒誠不欲干遊人世抱誠棄智頃者吠聲既靜則良政字民五袴興謡兩岐成詠有欣美化故不以韜隱自私敢敘斯事令述其不逮問其治術對答若神情兼明舉乃命諸子紹續績曠岳略等列於義前令其頤指義曰府君六子誠偉器也自長而三州縣之職保家自若也已下之三其志遠其德高業心神道求解言外固非世局之所常談也曠年十七遂得出家操行貞固志懷明約善大論及僧祇深鏡空有學徒百數禪觀著績物務所高即洛陽淨土寺明曠法師是也岳十五出家依僧粲法師爲弟子少樂學問經綸是欣及具篇禁更宗律部指途持犯性不議非而體貌魁美風操高厲容止儼然不妄交於道俗後習成論雜心於志念智通二師備窮根葉辯義斯盡有九江道尼者創弘攝論海内知名以開皇十年至自揚都來化京輦親承眞諦業寄傳芳岳因從時五受法日登深解十九以衆聚事擁惟其發習將欲栖形太白服業倫貫時太白寺慧安者倜儻多知世數闊達方丈一字方寸千文醫術有工經道偏練日行四百相同夸父世俗所謂長足安是也岳友而親之便徃投造告所懷曰毗曇成實學知非好攝大乘論誠乃精微而傳自尼公聽受又尠今從物化請益無從中路徘徊伊何取適昔天親菩薩作俱舍論眞諦譯之初傳此土情寄於此耳安曰願聞其志岳曰余前學群部悉是古德所傳流味廣周未盡於後唯以俱舍無解遂豈結於當來耶安曰志之不奪斯業成矣後住京師明覺寺閉門靜故尋撿論文日讀其詞仍洞其義一習五載不出住房唯除食息初無閑暇遂得釋然開發了通弘旨至於外義伏文非疏莫了承三藏本義並録在南思見其言載勞夢寐乃重賂遺南道商旅既憑顧是重所在追求果於廣州顯明寺得俱舍疏本并十八部論記並是凱師筆迹親承眞諦口傳顯明即凱公所住寺也得此疏本欣載御懷諷讀沉思忘於寢食乃重就太白卒其先志於即慶夷絶緒尋繹追功口腹之累惟安供給時穀食不豐菜色相顧安庶事經勞始無匱乏綿歴歲序欣志彌隆内慙諸已乃謝安曰岳今至愚爲累獨學成識輒不量力欲希非分一不可也食爲民本名作

實賓苟求虛譽遂勞同志二不可也斯過弘矣誠可退迹沉浮更勞重累則不可也安曰功業將成幸無異志嘉會難再無思別慮復延兩載方始出山乃以已所尋知將開慧業遊諸講肆清論莫窮大業八年被召住大禪定道場今所謂大總持寺是也時年四十有四少齒登器莫匪先之此時僧衆三百餘人令德風規互相推讓岳以後至名重學不從師雖欲搉揚未之有許時有同德沙門法常智首僧辯慧明等並名稱普聞衆所知識相爲引重創爲請主岳撝謙藏器退辭師授徒累清言終慙踈略慧明等越席揚言曰法師何辭耶吾等情均水乳義結相成掩德移機恐爽靈鑒又人世飄寄時不再來幸不相累岳顧諸意正乃首登馬遂以三藏本疏判通俱舍先學後進潛心異論皆曰斯文詞旨宏密學奕師資縱達一朝誠自誣耳當伺其談叙得喪斯及矣岳自顧情王虛宗初無怯憚舉綱頓網大義斯通雖諍論鋒臨而響應隨遣衆咸不識其户牖故無理頓聮辭由是名振學宗法筵繼席岌舉賢良推師有寄武德初年從業藍谷化感寺側巖垂乳水岳往承之可得二升懸滴便絕乃曰吾無感也故使輟流遂以殘水寫滴下瀅中一心念誦日取一升經六十日患損方復又至二年以三藏本疏文句繁多學人研究難用詳覽遂以眞諦爲本餘則錯綜成篇十有餘年方勒成部合二十二卷減於本疏三分之二並使周統文旨字去意留兼著十八部論疏通行於世以爲口實又初平鄭國有宗法師者神辯英出時所異之皇上延入內宮立三宗義岳問以八正通局聖賢後責幾施無言以對坐見其屈乃告曰京室學市談衍寔希三宗之大於何自指及高祖之世欲使李道東移被于烏服度人授法盛演老宗會貞觀中廣延兩教時黃巾劉進喜創開老子通諸論道岳乃問以道生一二徵據前後遂杜嘿焉岳曰先生高視前彥豈謂目擊耳通乎坐衆大笑而退故岳之深解法相傳譽京國矣至六年秋八月岳兄曠公從化悲痛纏懷徒屬慰曰人皆有死唯自裁抑岳抆淚曰同居火宅共溺愛流生死未斷何得不悲聞者義之以爲善居道俗之間也貞觀初年有梵僧波頗在京傳譯岳爲衆舉預其同列頗聞善於俱舍未始重之謂人曰此論本國學者之英華浮情不敢措意今言善者不有謬耶因問以大義弁諸異論岳隨其慧解應答如流頗曰智慧人智慧人不言此慧吾與爾矣自爾崎敦道術厚密加恒八年秋皇太子召諸碩德集弘文館殿講義岳廣開衢術延對諸賓酬接覆却神旨標被太子顧曰何處法師若此之辯也左庶子杜正倫曰大總持寺道岳法師也法門軌躅學觀所宗太子曰皇帝爲寡人造寺廣召名德而此上人猶非受請何耶倫曰虞舜存許由之節夏禹順伯成之志彼乃俗流猶從矯逸況方外之士棄名之人臣輙從襟岳動容辭曰皇帝深悟回本歸誠種覺所以考茲福地建此仁祠廣召無諍之僧用樹無疆之業貧道識量未弘德行無紀今蒙知

寺任誠所不安願垂舍恕敢違恩旨屢辭不免遂住普光以貞觀十年春二月遘疾彌留諸治無効春坊中使相望於路遂卒于住寺春秋六十有九皇太子令曰普光寺上座喪事所資取給家令庶使豐厚無致遺約仍贈帛及時服法衣等儭而有勑復官給葬儀送於郊南杜城之西隅岳弟明略身長七尺三寸十九出家志懷遠悟容儀清肅特善涅槃學人從集有聲京洛住東洛天宮寺貞觀九年入朝奉慰時四海令達總集帝京唯岳及略連枝比曜時共美之及事緣將了言歸東夏岳惘然曰吾同氣四人並先即世唯余與爾相顧猶影自曠師沒後心常怏怏恐藤鼠交侵欻然長逝異生難會可不思耶吾將耄矣其能久乎集會又難爾其且止因斯便住恰至明春岳便辭世略之銜疼痛鍾纏結帶疾還寺以十二年卒于所住春秋六十七矣

釋功迥姓邊汴州浚儀人年六歲便思出家慈親口授觀音經累日而度自此專訓經法九歲而送在寺年十六捨俗服志願山居因入泰岳苦心忘倦年二十五便事弘法師私自惟曰拱默山林乃是一途獨善至於導達蒙瞽維持餘寄非化誘不弘住汴州慧福寺昔在山中十地勝鬘已曾講解及遊城邑人有知者勸而說之遂因闡揚諸經論等亦備敷說晚以法華特爲時要便撰疏五卷鎮常弘演前後五十餘遍每至藥草品天必降雨故其幽誠徵感爲若此也其佛地般若制疏并講津濟後學聲滿東川又撰無性攝論疏厥功始成奄然長往於本寺年六十六余聞之行人曰其人少欲自節衣布坐茅所獲利祿隨時散盡房無遺篋四壁廓然未終之前異香靈光至所住室二夜四至自覩嘉相門人同美迴曰願乘此瑞往生樂土因不食二十日而終所飲井水終旦泉竭殯經數日水方復舊道俗悲凉通感若此

釋神照姓淳于汴州中牟人年九歲隋亂眷屬凋亡唯母及身萍流無託未幾母崩投造無指朝求木實夕宿屍所行往見之莫不下泣年十二投尉氏明智律師而出家焉于時載揚律藏學徒雲集宇內初定糇粒未充照巡村邑負粮周給年經六祀勞而無倦供衆之暇夜誦法華勝鬘經雖久人無知者受具聽律每發奇思前學之流驚其迴悟又往鄴下休法師所聽攝大乘論一遍無遺講散辭還休送出寺學門怪異休顧曰斯是河南一遍照也後生領袖爾其知之又往許州空法師所聽雜心論纔始八卷爲師疾而返後因遂講之初後通冠時人語曰河南一遍照英聲不徒召爾後涅槃華嚴成實雜心隨機便講曾不辭退又造像數百鋪寫經數千卷任緣便給不爲藏蓄新譯能斷金剛般若初至披讀尋括詞義似少一行遂以情側注及後具本果與符同時咸訝其思力也貞觀中遘疾逾久而戒行無玷卒於安業本寺春秋五十有九初平素日一狗將養所往恒隨及鄰大漸長號哀厲通宵向本出家寺往返二百餘里繞寺號呼以告徦衆素不知也凶問後至方委狗徵及曙還返安業掩坎之後長眠流淚不食而殂

釋道傑姓楊其先弘農漢太尉震之後也苗裔復居河東安邑之鳴條焉天懷頴發廓然物表年纔小學便就外傅教以書計典籍粗知大略然以宿植德本情猒俗塵父母留戀抑奪不許開皇十一年歲將冠肇垂翼東飛投聞喜横水窟眞瑩法師瑩鑒其高拔即而剃落尋與受具令學涅槃等經性淨修明聞持鏡曉後往峴頭山誦法華經月便度深自惟曰經不云乎寧願少聞多解義味欲得通要必俟博遊開皇十四年往青州何記論師所聽採成實纔涉二年功高四載記顧曰吾子形貌傀偉清對有方學淺而思遠吾論其興矣儻子存於始卒吾當誨而不倦無幾而記遷化遂爾周流齊土時有裴寂安藝並號哲人從之受道多識前令又往滄冀魏念二論師所聽毗曇論又於清河道尚汲郡洪該所俱聽成實始末四載傾窮五聚乃上下搜求以問法主每令該公延頸長息嘗定該義曰論云唯一苦受而有三差此文非謂以一行苦名爲苦受而隨情說三受正以於一苦受而隨情說三受此是經部師計而跋摩述以爲宗可不爾耶該曰然傑曰若使果起酬因說苦受爲樂受亦可因成感果說惡業爲善業若言善業感樂果善業非惡業亦可樂受酬善因樂受非苦受若言樂受酬善因而體即苦受亦可善業感樂果而體即惡業若言唯是一苦受隨情說妄樂亦可唯是一惡業隨情說妄善此中多句終是一妨遠取伏意覆却例決該于時茫然曰此中頃解聽後私室便曰此子有拔群之亮難與言也吾老矣弘興論道其在子乎由是門人胥伏開皇十九年自衛適鄴聽林法師攝論又於洪律師所聽四分略知户牖意在小論將事東行屬隋漢王召滄州志念河間法楞長弘并部忽遇斯際即往從之聽仰迦延讀婆沙論首尾三載頗極窮通曾難念論師曰若觸空非觸入處者亦應識空非識住處若以識非分是識住處者亦應觸非分是觸入處于時念公但含笑直視竟不通之其論道迅猛皆此類也然以先攻小學意爲弘顯大乘仁壽二年又依楞法師聽十地等論爾時法門大敞宗師雲結智景大論十力攝乘兩達涅槃舜龕律部一期總萃并晉中興乃歷遊講肆觀略同異凡經六載咸陳難擊故并州語曰大頭傑難人殺然其例並雖少而一徵一責能令流汗文帝崩晉陽逆節便還故里講阿毗曇心又講地持各五六遍自惟曰徒事言說心路蒼茫至於起慧非定不發遂停講往麻谷依眞慧禪師學坐思擇念慧深入緣起慧歎曰常謂法師等一從名教難偃亂流如何始習便能住想豈非宿習所致耶後依成實安般念處兩夕專想觀解大明便謂神素法師曰昨試依論文安般念觀境界極明而氣逼上心坐不安席欲除此患終須教遣請撰諸經安般同異編爲次第將依遣滯素乃取婆沙成實龍樹蘭若諸部明十六特勝六種安般之相以示之即依修習更逾明淨又往麻谷以呈所證慧曰善哉大利根者淋落泉中諸學坐者未至此處武德元年請弘十地傑笑曰息駕修禪但名自利已法講揚法化

誠爲利他至於俱利事須商度今當晝語夜默庶得小大通洽不亦可乎遂即長弘三十餘遍常隨門學百有餘人堪外化者數盈二十斯人也剛決忠恕少慾希言擇交選士踈財薄食苦樂不言喜愠無撓栖巖一衆舉爲僧主辭不獲免若浮雲焉以貞觀元年七月二十八日因疾卒山春秋五十五三十六夏初有桑泉樊綽者前周廢教僧也雖爲白衣常叅法宇傑以國士遇之綽已前亡二女同夢其父乘虛而至曰吾生西方極樂土矣知傑師將逝故來迎接因往栖巖其日傑患停講乃至壽終常見樊綽在傍合衆又聞空中伎樂異香故其去處雖遠不負弘道之功焉門人依西域闍維起塔供養

釋神素姓王字紹則其先太原遠祖勇從官虞州遂徙居安邑鳴條之野焉氏族英望無煩述作少與道傑結張范之好相攜問道儒學之富禮易是長至於篇什繼美英彩故其遊學講肆周流國境必與相隨若此人矣所習詞義博覽後悟則難兄難弟也至於誦經學定當席索隱則後於傑文理會通素則先之爲傑出安般念觀令其從滯如彼傳述大業四年傑公停講學門請素接軫相尋遂從命專講毗曇四十餘遍續講成實將二十遍自餘小部不足述之其爲講也片言契理少語釋多學者玄悟聽覽不倦則傑高於素若多陳同異廣定是非鄭重校角開生覺意則素賢於傑所匠成者則蓋裕隆深英秦之徒是也故晉川稱爲素傑二公秋菊春蘭各擅其美然素溫恭退讓慈愛矜恕待士慕賢不伐諸已貞觀二年栖巖大衆請知寺任辭以法事相繼有阻僧綱衆又固請依傑師故事乃許之性寛厚善物性故得上下和睦風塵攸靜以貞觀十七年二月二十三日卒於栖巖春秋七十二自一生行業屬想西方於臨終日召門人大衆爰逮家臣與之別已自跏趺坐正威容已令讀觀音經兩遍一心靜聽自稱南無阿彌陀佛如是五六又令一人唱餘人和迄於中夜端坐儼然不覺久逝依即坐殯肌肉雖盡骨坐如初又感祥瑞略故不述初終之夕如仁壽寺志寛法師夜坐如門夢素來過同林止息勤勤告別曰如來大悲爲諸衆生曠劫苦行勤求大法流布人天欲使不絶我等雖居下流然佛遺寄未能發輝道業遂有季位在前素雖不肖深懷辜負每欲推命竭愚上干天聽今大運忽臨長辭永別好住努力寛送目極忽然而覺及明莫知凶問須臾信至方知昨逝寛致書述懷與諸門人如彼

釋法護姓趙本趙郡人祖康爲濟陰守子孫遂家焉隋初有趙恒者與清河崔汪以秀才擢第時號四聰即其父也家門清儉禮素自居護時沖幼戲則圖坐登講採花列供其父知爲法器十二遭父憂未幾又丁毋艱哀慟氣絶者數四服闋造河北衛部欲學儒術忽逢勝緣提誘誨以三界牢獄示以四大毒蛇如不早悟輪迴未已便依而落髮時年十五也留誦淨名七日便度自是廣訊經誥訪無遠近遂往志念所聽毗曇法彦所聽成實縱橫累稔叅預前蹤又聽律部薄閑持犯又往

彭城嵩論師所以是攝論命家海內標仰伏膺請益無所辭焉指授幽明曲盡玄致大業三年度僧化遠護應此詔名霑安陸俄而有勑遠召藝能住內道場時年三十有二既居慧日高彥成群常講中觀涅槃攝論僞鄭既降太宗初入別請名德五人護居其例自此校角攝論去取兩端或者多以新本确削未足依任而護獨得於心及唐論新出奄然符會以為默識之有人焉貞觀十二年勑召入能潛宅天官寺仍知寺任勉人以德眾穆如也十七年七月二十一日曛時不豫因卒于房春秋六十有八護善外書好道術約己薄食解衣贍寒結帶終歲不飾容貌而貴勝所重通方咸萃先服石散大發數日悶亂門人憧惶夜投餅滓詭言他藥後聞正色曰吾之見欺當自責耳然陷師於非道是何理耶遂不與言其確固例如此也然好施忘倦房無圭勺之儲但一牀一攬而已撰攝論指歸等二十餘篇初亡嵩山沙門智大者年九十餘傲然恬素不出三十餘年聞著杖策而至盡哀曰經論之士精苦之倫代有人矣至於純直自然識量通雅者斯人歿後固絕蹤矣中書杜正倫來弔而銘略之曰伊昔承恩誨深提耳及茲展覲慟興牀几顙泣可援沉嗟靡己庶在遐齡永陪高軌

釋玄續姓桑蜀郡成都人出家既久經綸道業涅槃成實所學之宗常講法華導引蒙曉然風彩高峻容止方複言談之際機候變通達外書工草隸時吐篇什繼美前修又能折節下人僮少道俗有才調者命來與語愛而狎之至於侯王雄伯名儒大德便傲然特立不以介意而神爽更高辯洽電疾有梓州東曹掾蕭平仲者梁高之孫也博學機關當時絕偶往叅談敘文集相示平仲尚之從容曰仰承高懷蔑略諸貴等今蒙禮顧深愧非人續曰諸貴驕蹇須以驕蹇對之明公汎愛故以汎愛相答仲曰法師從來不爾今日忽然疑是虛談恐非實錄答曰貧道待公之虛實亦如公遇續之實虛耳相與驩笑嘗為寶園寺製碑銘中有彈老莊曰老稱聖者莊號哲人持螢比日用岳方塵屬有祭江道士馮善英過寺禮拜見而惡之謂續曰文章各談其美苦相誹毀未識所懷若不除改我是勑使當即奏聞續曰文章體勢非爾所知若稱勑使欲相威脅者我寺內年別差人當莊此是勑許亦是勑使卿欲奏我我當莊人亦能奏卿英雖大恨無如之何寺僧五十雖並遲暮皆順伏之嘗見人述莊子鵬鷃之喻便歎曰莊蒙以小大極於此矣豈知須彌不容金翅世界入於鄰虛井蛙之智穢人耳目後疾甚召僧集已罄捨都盡曰生死常耳願各早為津濟其夜命終貞觀中矣

釋慧璧姓弘蘇州嘉興人爰初胎孕母絕辛鯹及誕育後生嫌臭味故始自孩嬰至于七歲菜蔬飽腹諸絕希求出家依法流水寺嚴師明教隨順修奉冠肇已後周遊訪道無擇夷險四論三經諮詢實要學既明達還返舊居四遠承風咸來請謁門人來去常數百人曉夕誨誘樂說無倦背不著席四十餘年老無久力時撫彎几貞觀之末年七十餘伊人

不遠辭狀罕傳四遠稱揚但云不可思議大德也至於登機對晤述作憲章高軌莫聞恐埋諸古惜哉

續高僧傳卷第十三 時五

音釋

胤 羊晉切嗣也 輟 陟劣切止也 戢 阻立切斂也 囂 許嬌切浮也 嘲 陟交切調也 謔 虛約切戲也 亹 無匪切不絕也 捫 莫奔切 闋 苦穴切終也 确 訖岳切校也 驩 火丸切與歡同

續高僧傳卷第十四 時六

唐 釋 道 宣 撰

義解篇十 本傳十四人 附見四人

唐益州福感寺釋道基傳一 慧景 寶暹

蘇州武丘山釋智琰傳二

蒲州仁壽寺釋道遜傳三 道謙

京師崇義寺釋慧頵傳四

同州大興國寺釋道宗傳五

京師靈化寺釋三慧傳六

蘇州通玄寺釋慧頵傳七

蘇州武丘山釋法恭傳八

終南山至相寺釋智正傳九 智一

襄州紫金寺釋慧稜傳十

襄州常濟寺釋智拔傳十一 法長

越州弘道寺釋慧持傳十二

荊州玉泉寺釋慧瑜傳十三

越州嘉祥寺釋智凱傳十四

釋道基俗姓呂氏河南東平人上素挺生知譽標岐嶷年甫十四負帙遊于彭城博聽衆師隨聞成德討論奧旨則解悟言前披析新奇則思超文外故徐許騰其明略河海重其義方致使僧等高推前修仰止隋太尉尚書令楊素負材經國任總權衡嘗奉清猷躬申禮敬叙言命理噎歎而旋顧諸宰伯曰基法師佛法之後寄也自見名僧罕儔其匹即請於東都講揚心論旣夙承風駕體預當衢遊刃衆部玄機秀舉遂能談瀉河傾響對雷動于時大業初歲隋運會昌義學高於風雲搢紳峙於山岳皆擁經講肆問道知歸踵武相趨遐邇鱗萃乃纉雜心玄章并抄八卷大小兩帙由來共傳成得諸門自昔相導皆經緯剖裂詞飛庆天控叙抑揚範超前古自爾四海標領盛結慧日道場皆望氣相師指途知返以基榮冠望表韻逸寰中大業五年勑召來止遂即對揚玄論允塞天心隋后解統玄儒將觀釋府總集義學躬臨論場鑾駕徐移鳴笳滿於馳道御筵暫止駐驆清于教門自大法東流斯席爲壯觀也時披辯之徒俱開令譽及將登法座各擅英雄而解有所歸並揖基而爲玄宰既居衆望經綸乃心便創擧

宏綱次光帝德百辟卿士咸異響而共嗟焉有隋墜歷寇蕩中原求禮四夷宣尼有旨乃鼓錫南鄭張教西岷於是巴蜀奔飛望煙來萃莫不廓清遊霧邪正分焉教閱大乘弘揚攝論釐改先徹緝續亡遺道邁往初名高宇內以聽徒難襲承業易迷乃又綴大乘章抄八卷並詞致清遠風教倫通故覽卷履軾者若登龍門馬信鴻漸之有日矣故貞觀帝里寓內知名之僧傳寫流輝實為符契但以世接無常生涯有寄將修論疏溘爾而終以貞觀十一年二月卒於益部福感寺春秋六十有餘矣時彭門蜀壘復有慧景寶暹者並明攝論譽騰京國景清慧獨舉詮暢玄津文疏抽引亟發英彩暹神志包總高岸倫儔談論倚伏態出新異數術方藝無學不長自預比肩莫有淪溺末年耽滯偏駁遂掩徽猷故不為時匠之所班列

釋智琰字明璨俗姓朱氏吳郡吳人祖獻梁員外散騎侍郎父珉陳奉朝請琰託質華宗應生觀德母氏張夫人初懷孕日夢昇通玄寺塔登相輪而坐遠視臨虛曾無懼色斯乃得道超生之勝兆人師無上之奇徵是知二曜入懷雙龍枕膝弗能及也誕育之後輒異儕童秀氣貞心昂形瞻視八歲出家事通玄璩法師為弟子提屣持衣恭侍弗怠瀉瓶執杓受道彌勤年十二妙法華經通誦一部明悟聽察咸謂神童乃自惟曰翼翼京邑四方是則何得久拘坎井乎時年十六即日出都聽報恩持法師講成實論聰慧夙成深智開發故得條振穎拔後來莫二屬持公南上法筵用輟因還故里觀省二親仍於本寺開弘經法峯堞峻峙辯對如流時年十九莫不嗟其少秀逾年返京從泰皇寺延法師進具德瓶儀鉢深護戒根大莊嚴寺爝法師德重中原名高日下乃依而請道重研新實意得情欵功倍由來誠驥足之逢善馭也陳至德三年建仁王齋集百師百座競流天口之辯千燈七夜爭折動神之徵時年二十有二以英少之質忝請耆德通情則高衡折機縱難亦大車杇軸皇上欣賞百辟嗟稱莫不愛其閑典服其敏捷每以人世囂雜幽栖清曠屬陳氏喪鼎便事東歸削迹武丘將三十載憑巖面壑任三業而閑安酌澗披松隨四儀而宴處雖形隱而名揚亦道潛而化洽於是八方歸仰四部虔心尚書令楚國公楊素經文緯武王佐國均乘貴負才未嘗許物行軍淮海聞琰道勝栖山鳴鐃赴隴傾蓋承顏五體投誠恨接足之晚左僕射邳國公蘇威重道愛仁彌賞閑放奉使吳越躬造山楹覯貌餐音虔拜欣躍煬帝居蕃維揚作鎮大招英彥遠集賢明琰既道盛名高教書爰及慮使乎之負罪嗟以己之累人乃披衣出谷蒙敬厚禮因以辭疾得返舊山隋文遠欽爰降書問屬炎曆有終鋒鏑騰沸四海同弊三吳益甚檀越子弟迎出毗壇首尾十載化行常部大唐統宇咸返舊居武德七年蘇州總管武陽公李世嘉與內外公私同共奉迎還歸山寺於是禪賓慧侶更復曩時龍沼鳳林信為懷喜然琰自他兩化得離俱修講念之餘常行法華金光明普賢等懺悔又誦法花三千餘遍

感應冥祥神瑞非一宵爐未爇自起煙芬夕
鑵繞空潛加溢水又願生淨土造彌陀像行
三種淨業修十六妙觀與州內檀越五百餘
人每月一集建齋講觀勝輪相踵將逾十載
與夫般若臺內匡俗山陰共誓同期何以異
也後見疾浹旬大漸斯及誡訓慈切衆侶哀
泣以貞觀八年十月十一日旦遷神武丘之
東寺春秋七十一其月二十二日窆于寺之
南嶺遠近奔馳皂素通集花香亂空野哀慟
若雲雷自古送終奚復過也惟琰幼小矜莊
立性端儼精誠在操苦節彌勤口辭雜味日
無再飯非義理而不履非法言而不談美貌
奇姿乃超衆表牆岸整肅氷雪凜懷陳臨海
王弟道安法師猒世出家內外通博沙門遍
知學優業淨交遊二子時號三英及羿志林
泉水絕人世芳風令德蹊逕成規莫不迴旗
造山親傳香法信法海之朝宗釋門之棟榦
矣講涅槃法華維摩各三十遍講觀經一百
一十遍常州弘業寺沙門法宣曰余與法師
昔同京縣狎道華年今接善鄰敦交暮齒雖
攀桂之歡或舛而折麻之贈不遺想清顏之
如在悲德音之已寂愧披文於色絲終寄言
於貞石乃與寺主智峯等共樹高碑在于寺
宇

釋道遜姓張氏河東虞鄉人也神氣高邈器
度虛簡善通機會鑒達治方子史流略嘗預
遊處護法御衆誠其本據雖大通群籍偏以
涅槃攝論爲栖神之宅也與弟道謙發蒙相
化俱趣曇延法師延正法城塹道俗宗歸觀
屬天倫可爲法嗣乃度爲弟子荷擔陪隨遊
栖宮闕講悟談述皆造下筵欣叙玄奧每思
擊節故聽涉乃多而持覽其綱要登預講釋
屢結炎涼三晉英髦望風騰集晚住蒲州仁
壽寺聚徒御化衆樹業當衢然以地居方會
賓旅湊從季俗情蕪多縱凡度既行向背憎
愛由生遜道會晉川行先河表日延主客資
給法財皆委僧儲通濟成軌或有所遺者便
課力經始周告有緣德洽氓庶爲無不遂所
以方遠傳譽更振由來自蕃王府宰臺省群
僚並紆駕造展諮謁餘訓或怱遽不遇者心
愧悚戰如謂有所失矣斯固德動物情爲若
此也遜陰道自資坐鎮時俗雖復貴賤恭請
曾無迎送加以言笑溫雅談謔賦詩接晤緣
機並稱詞令而奉禁守節不妄虧盈頻致祥
感時所重敬大業末歲妖氣雲奔因事返京
夜停關首所投主人家有五男又勾外盜見
遜馬壯欲共私之夜往其所乃見十人圍遶
其馬形狀雄怒擐甲執兵衆盜同怖因之退
縮細尋不見又往趣之還見如初無敢近者
進退至五遂達天明既不見人知是神感乃
合面歸懺焉其冥通顯益如此例也又以仁
讓之性出自天心預見危苦哀憐拯濟無擇
怨憎通情盡一唐初廓定未拔蒲州遜與寺
僧被擁城內時有一僧恒欲危害非類加謗
乃形言色遜雖聞此曾不綴慮既規不遂乃
欲翻城事發將戮並無救者遜涕泣辭謝於
執事曰此僧爲過事屬遜身教導未通故爲
罪釁此則過由遜身起宜當見戮苦復設諫
執事如是其敵而不忍見遜云云遂即釋放
自此已後更發仁風據事引之達量之弘者

矣逮貞觀中年冬有請講涅槃者預知將終
苦不受請前人不測意故鄭重延之乃告曰
所以固辭者不終此席耳不免來意且復相
煩遂往王城谷中道俗齊集懸登座正題已
告四衆曰世界法爾不久當終敢辭大衆云
何偈後請寄來生遂依文敘釋恰至偈初即
覺失念經纔三宿卒於山所春秋七十有五
即其年十二月二十五日也闔境同號若喪
考妣當夜雪降周三四里乃掃路通行陳屍
山嶺經夕忽有異花遶屍周帀披地涌出莖
長一二尺許上發鮮榮似疑冬色而形相全
異七衆驚奉悲慶諠山有折將入城示諸耆
宿乃內水瓶中至明年五月猶不萎悴後拔
之於地方始枯矣其冥祥所感希世如此晉
州有人性愛遊獵初不奉信有傳懸之祥兆
達其耳者乃造山覓之花滅屍亡唯覩空處
仍大哭曰生不蒙開信死不蒙花瑞一何無
感必神道有徵願重垂靈相言訖地涌奇花
還長尺許欣慰嘉應遂折取而歸通告鄉川
由斯起信並近年目信可妄傳乎懸弟道謙

學行之美少劣於兄而講解十地有聞關表
以仁壽住寺既濵開路每因此貫塵地接京
都亟勞人事乃頓言幽遁歷觀山水谷號王
城因而栖處時復登高臨遠摛體風雲具引
名篇高調清逸道俗賓會又聚山門談謔引
心未曾虛左以貞觀元年卒于山舍春秋六
十七懸撫之洒淚與弟子道基等闍毗遺陰
收其餘塵散之風府追惟恩悌爲造釋迦塼
塔一區勒碑樹德沙門行友爲文
釋慧頵俗姓張氏清河人也有晉永嘉避地
居于建業焉天性通簡風神詳正洽聞博達
砥礪後賢昔在志學早經庠塾業貫儒宗藝
能多具父正見有陳文國英彥所高自有別
集嘉其欣奉釋門悟其神宇將欲繼世其業
故有所志請並抑奪之和尚識眞日積陳情
切至若不出家誓當去世乃恐其畢命且隷
李宗既處靜觀權持巾褐遂授三五祕要符
籙眞文弁笇數式易禁劾等法神慧開明指
掌通曉又旁詢莊老三洞三清楊子太玄葛
生內訣莫不鏡識根源究尋支派末乃思其

眞際崇尚自然駐彩練形終期羽化討尋至
理若譬難追即密誦法華意歸佛種未經時
序文言並竟會陳帝度僧便預比校太建年
中便蒙勑度令住同泰剃落之後親覲乃知
既是官許便印稱慶由附緇侶稟聽衆經後
至前達日增榮唱隋降陳國北度江都又止
華林栖遑問法有解法師成論名匠因從累
載聽談玄義稽洽先聞更弘神略以道行成
著緇素依歸開皇末年被召京寺于時晉王
開信盛延大德同至日嚴並海內杞梓遍互
相師每日講乘五輪方駕遂得通觀異部遍
覽衆傳讎討舊聞考定新軌陶津玄典慧悟
彌新深鑒訶黎漏文小道乃歸宗龍樹弘揚
大乘故得中百般若唯識等論皆欽沐神化
披閱文言講導相仍用爲己任時閑屏退成
慮研思所誦法華通持猶昔弁講文義以爲
來習負慤守正不妄忝迎沙門智首道岳等
並學窮稽古架業重霄飲德欽風留連信宿
詳議法律刪定憲章歡笑而旋尋復造展武
德之始皇姊桂陽長公主造崇義寺久崇戒

範義而居之世屬休明物情望重律師玄琬
道張朝市行感紫宸氣結風雲遊從龍象每
事邀延敘言交敬而謙虛成治時復栖焉琬
深戢機神彌隆致接故有出罪受戒常居無
席矣貞觀十一年夏末風疾屢增召門人曰
形勢不久將畢大辭宜各敦自愛不宜後悔
恨福業未就以爲慮耳乃割其冬服並用成
之又曰若識神自課可有常規恐脫昏昧非
時索食一無與法後將大漸時過索粥答曰
齋時過矣便默然不言其臨終奉正爲如此
也至其年七月二十六日卒於所住春秋七
十有四葬于高陽原之西鑿穴處之後又於
南山豐德寺東巖斷石爲龕就銘表德余學
年奉侍歲盈二紀慈誥溫洽喜怒不形誨以
行網曲示纖密蒸嘗御涉炎涼不倦初受具
後性愛定門啓陳所請乃曰戒淨定明道之
次矣宜先學律持犯昭融然後可也一聽律
筵十有餘載因修章句遂欣祖習貞觀初年
拔思關表廣流聞見乃跪陳行意便累余曰
出家爲道任從觀化必事世善不可離吾因

而流涕余勇意聞道暫往便歸不謂風樹易
喧逝川難靜往還十載遂隱終天悲哉
釋道宗姓衛氏馮翊人也行性虛融寬仁篤
愛優洽成濟有名當世弱年遺俗敦務釋門
專志大論講散文旨周武廢道隱形俗壤內
蘊明禁外附世塵隋朝開教便預剃落住同
州大興國寺寺即父祖之生地也房室堂塔
前後增榮背城臨水重輪疊映寺立四碑峙
列方面宗於其中敷弘連席悟物既廣開洗
塵心而形解雄邈聽徒崇重四方賓客日別
經過周給供擬著名道俗大業季曆荐餒相
尋丘壑塡骸人民相食唯宗偏廣四恩開化
氓隸施物所及並充其供故蒲州道遜同州
道宗住隔關河途經即日情同拯濟騰實廣
焉衆以德望攸歸舉知寺任統收僧侶慈旨
弘被以法寄人弘成濟在律僧衆餘學彝倫
斯亂乃到京室延請沙門智首中夏講說宗
率其部屬三百餘人橫經承旨初不覺倦立
寺極久淨地全無雖未執觸終染宿責釋文
至此宗乃知非銜慨晚學未成護法乃停講

翻織方進後文又常徒布薩物貴新聞衆多
說欲不赴斯集及聞欲之爲教誠爲希求本
是猒怠不成聖法自爾盡報躬臨說戒諸有
不來量事方許無至累約言涉勤繁者皆爲
之流淚霑巾歔欷不已其欽敬正法爲若此
也貞觀十二年遘疾卒于所住春秋八十有
五門徒弟子五百餘人奉佩法訓無因景仰
乃竭情厚葬故轜駕連陰幢蓋相接數里之
間皂白斯滿墳於城東立碑表德
釋三慧樓煩人崇履涅槃以爲正業行流河
朔名振伊瀍大業初年以學功成采下勑徵
入慧日道場東都晚進玄津通涉慧有功矣
而神氣清嚴顧眄成則鼓言動論衆所憚焉
帝以通道明機務須揚選乃勑往巴蜀搜舉
藝能屬隋運告終寓居邛僰流離從物因事
引生而性絕煩囂屏居弘業鄭國公竇軌作
鎮庸蜀偏所諮崇服其處靜自虛致斯隆敬
異等慧觀時制用故無虛影武德九年遠朝
京闕勑見勞問任處黃圖工部尚書段綸宿
樹善因造靈化寺欽慧道素上奏住之時復

闡弘重移榮彩頗傳筆記後學稱尋貞觀年中召入忝譯綴文證義倫次可崇製翻經館序控清置列膽勇豐矣以其年卒於本寺春秋七十矣慧昔在絳州獨處別院感見神童形質希世致敬於慧云屈法師誡勗知事勿耕墓所言已便隱初來之爲述後復重來還述前事若不爲語當打彼僧必至死也登爲問之乃正耕田中故冢遂令止之由是僧侶清晏卒無後患自非立王處懷焉使非人投告故慧之垂訓不許觸犯幽顯如所引云

釋慧顒姓李氏江夏人本寔龍西世載蟬冕遙派合於天潢遠條連於若木十一世祖西晉都亭侯重避難徂南亭于夏汭因遂家焉十歲出家師事舅氏光嚴寺明智法師智即建初之入室蒙命說以開蹝乃竭志依承義門斯啓于斯時也南國令主雅重仁王每歲肆蹝高選名德年纔弱冠預擬斯倫高第既臨聲唱逾遠天子目覩天人仰贊光寵國恩恭先是立及天猷陳德隋運剋昌金陵講席掃土俱盡乃杖策遊吳大乘頓釁爰整其旅廣開學市遠招八埏之士以扇一極之風蘇州刺史劉權果達三德才著九能又於簡易時務依影法筵悅飲河之滿腹欣負山而無倦自有陳淪没物我分崩或漏網以東歸或入籠而北上谷風以恩相棄伐木以德相高積佇朋從咸來謁敬大業之始曲降皇華竟以疾辭逸情山水吳之高人爲之胥附咸請處於通玄依瑞像而弘演有隋昏逸作梗妖氛乃避地毗陵沉默宴處而顯靈瑞相二寺僧徒翹請弘法寺有沙門智聱智猛風猷警邁不乏精神既遇通人傾心北面勤則不匱斂而有功並繼敷揚俱馳東箭于時也刑新輕典世涉屯蒙長淮已南猶稱吳國杜威專制端委君臨崇尚佛理欽茲歸戒大唐高祖掃舊布新起師臨洛徵威謁帝俛首應詔不悦于躬顒爲說宿因釋威憂憤達頂生之非固曉吳濞之失圖威乃接足嗚咽由斯而別有餘杭沙門道顒法濟等先禀成論義同門户不遠千里請道金陵乃欝相然諾既而敷暢至理藥木滋繁爰逮施奉並無輕費於遠行龍泉二寺造金銅彌勒像各一軀坐高一丈五尺用結來生之緣也貞觀元年通玄上德慧儀法師道心精粹量包山海修己安人非幾不踐東晉之日吳有白尼至誠感神無遠弗屆天竺石像雙濟滄波照燭神光融曜滬瀆白尼迎接因止通玄自晉距陳多顯靈瑞隋末揮魑玉石俱盡二像尊儀蒙犯霜露儀師獨苦心行切情昏曉以佛無殿僧何得安乃跋涉山谷昇景掄材不逾一年浮汎千丈履深冒險還到大吳廣開月殿指畫斯立顒以風雨相感席卷而還無替兩時功兼二事有吳縣令陳士綽者排繁徒義傾仰法音請講法華涅槃文軸纔竟疲役增勞即以塵尾付囑學士智奘曰强學待問無憚慧風師逸功倍不慙屢照誓言既止怡然瞑目以貞觀四年十月終于通玄春秋六十有七其年十一月墳于白虎之南嶺學士弟子等千餘人哀泗傷心恐芳儀之有絕乃樹高碑江王學士諸麟爲文貞觀五年弟子法部等孝情殷至攀號靡及謹於墳前建塼塔五層禪師

慧儀鄉邦勝德香火情軫兼事經綸故使暾迥懸高當衢向術生平子弟仰璦級而霑襟宿昔得朋望玉輪而屑涕常州沙門法宣曰余與上人情均道勰君終我疾抆淚眠號素車不馳玄壤長隔欲申悲緒聊書短銘方墳在列靈塔斯布爰屬勝人允兹崇樹於惟法主人勝德全愛河早越心燈幼傳巖嶽一簣哮吼三年青蒲應舉紫極聞天名邦佇化利物攸徙衢鎛日斟懸鏡常朗義海傍溢談峯直止誰謂明珠忽潛幽壤神丘掩穴素塔標墳瓊龕宿霧玉掌排雲澗松送響巖桂呈芬山飛海運遷貿相踵火入秦陵書開汲冢惟茲道力巍巍長竦

釋法恭姓顧氏吳郡人也正信天發成德自然妙識悟道高情拔俗故知爲道者貴其精力通方者歸其至當立朝者宗其篤誠招隱者味其閑放詳之於恭諒法侶之羽儀人倫之准的矣初生之夕室有異光爰洎撫塵便能捨俗事武丘聚法師爲弟子也受具戒後聽餘杭寵公成實屺公毗曇逮寵將亡乃以麈尾付囑凡斯先達皆人傑也恭既受法寄相續弘持三吳九派之流爭趨問道而勞謙終日應對不疲行高而挾如愚學廣而陳面壁後言遊建業歷詢宗匠深疑碩難每袪懷抱固有無得之道大弘遺名之情斯著乃旋軫舊壤幽居於武丘山焉燒指供心痛惱之情頓遣檐禽庭獸長徙之志彌存開皇中年州將劉權政城吳土心遊釋教乃嚴駕山庭屈還城邑住迴向寺既迫茲固請翻然迴慮以爲體道由心道存則丧於彼我立教在迹教行則混其顯晦乃遊洛轉法通流甘露挹河仰岳均美前奇大唐闡化彌崇弘演貞觀十一年下勑赴洛常州法宣同時被召亦既來儀深降恩禮對揚帷扆辯說紛綸明像教之興滅證遺法之囑付入待讌筵既摛雅什田衣作詠仍即賜縑有感聖衷深見顏色特詔留住傳送京師四事資給務令優厚雍州牧魏王遙加欽請以爲戒師親降跡曰昔道安晦迹襄陽聲馳秦闕慧遠栖心廬岳名振晉京故知善言之應非徙千里明月所照不隔九重法師笠澤上仁震維高德律行淨於青眼威儀整於赤髭傳燈之智不窮法施之財無盡弟子擲此心馬每渴仰於調御墾此身田常戴懷於法雨若得師資有託冀以袪此六塵善導啓行庶無迷於八正謹遣諮祈佇承慈誘既膺斯請供施特隆自爾朝野明達緇素清高聞風延佇望室奔湊者厥罕書矣然其廣植德本遐舉勝幢寶殿臨雲金容照日講筵初闢負笈相趨談跡纔成名都紙貴加以博通內外學海截其波濤鴻筆彫章文圃開其林藪以貞觀十四年十月六日遷神于西京大莊嚴寺春秋七十有三冕旒興悼有識含悲降勑加以賻贈并造靈輿遞給傳乘付弟子慧舊送柩還鄉以十五年二月十五日窆於武丘之南嶺道俗奔赴望途悼泣門人等師資增感歲序易馳非夫琬琰孰陳不朽乃共竪豐碑式陳碣頌中書令江陵公岑文本製序朝散大夫著作郎劉子翼製銘兩叙風聲各其志矣

釋智正姓白氏定州安喜人也家傳信奉夙

著弘通纔預有知便辭世網識見弘舉不群蒙稚年十一將欲落髮父母諸戚對之泣洟而顏色無改師知其遠度也日授未聞隨得緣記錄爲譜牒有所遺忘尋問相續身無戲掉口不妄傳奉戒精勤昏曉自策和上同師私共歎異年雖弱冠曾無驅役供贍所須悠其學問不盈數載慧聲遂遠開皇十年文皇廣訪英賢遂與曇遷禪師同入魏闕奉勑慰問令住勝光仁壽元年左僕射虞慶則欽正高行爲奏寺額造仁覺寺延而住之厚禮設御正乃深惟苦本將捐此務歸靜幽林承終南至相有淵法師者解行相高京城推仰遂往從焉道味江湖不期而會因留同住二十八年靜恭無事不涉人世有請便講詳論正理無請便止安心止觀世情言晤不附其日貞梗自課六時無憩以貞觀十三年二月二十八日卒於本住春秋八十有一弟子智現等追惟永往感恩難顧搗拾餘身於寺之西北鑿巖龕之銘記如在現少出家諮承法教正之箴誡略無乖錯致所著諸疏並現筆受故正之製作也端坐思惟現執紙筆承顏立侍隨出隨書終于畢部乃經累載初不賜坐也或足疼心悶不覺倒仆正訶責曰昔人翹足七日尚有傳揚爾今纔立顛墜心輕致也其翹仰之極復何得而加焉正凡講華嚴攝論楞伽勝鬘唯識等不紀其遍製華嚴疏十卷餘並爲抄記具行於世

釋慧稜姓申屠氏西隆人胎中父亡唯母鞠育三歲偎慧思願聞法母氏憐其孤若相從來聽襄陽潤法師三論文義之間深有領覽年至八歲其母又終無師自發獨詣邑西擅溪寺誕律師而出家十六乃往荊州茅山明法師下依位伏聽問經大意深有奇理召入房中三年曲教唯陳不有有也稜於此義深會其旨隋末還襄陽又逐安州暠師入蜀凡有法輪皆令覆述吐言質樸談理入微時人同號得意稜也及暠下獄稜亦同繩身被桎梏於成都縣一獄囚徒請講三論周於五遍勑還釋放便逐暠還既達安州粮粒勇貴旦往隨州巡里告索暮達暠所如常採聽往還三百深有足功然其報力雄猛生無一患門學所推及暠力微四大退貶令代講涅槃咸怪其言謂違暠義時席端俊異者三十餘人將往副水百有餘日惟講三論後暠患愈還返安州常於暠房叙經大意外有側聽皆爲漫語白暠曰稜於初章全若不解明日上講請爲定之及時告曰欲定初章者出來時門侶蓋衆者二十五人一一誦呈皆云不是稜最後述句句雖異皆云得意由是靡伏莫敢輕者暠之將終告曰稜公來吾今付囑最後續種自吾講來唯汝一人得經旨趣乃握稜手曰夫講說者應如履劍不貪利養不憚劬勞欲得燈傳多於山寺讀經法事並爲物軌如爲一人衆多亦然如此可名報佛恩也又曰共公同涉苦辛年載不少唯以無相爲本然後言矣語已而終初未羈前稜夢神人失兩眼又見一人著青衣執寶鏡放光來印稜心既受訣已百日懷戀後還襄州紫金寺講論五年衆有三百貞觀八年又還須彌講涅槃大品惟度等經至十二年三月蔓癘入寺

群鳥飛去因即散衆及司功搜訪一無所獲蔣王臨襄佛法昌顯請於梵雲相續齋講道俗翕習又復騰涌至十四年正月半有感通寺昶法師曰夢見閻王請稜公講三論昶公講法華如何稜曰善哉慧稜發願常處地獄教化衆生講大乘經既有此徵斯願畢矣至九月末蔣王見稜氣弱送韶州乳二兩逼令服之其夕夢見一衣冠者曰勿服此乳閻羅王莊嚴道場已竟大有乳藥至十月半黄昏時遂覺不愈告弟子曰吾五藏已崩無有痛所四更起坐告寺主寶度曰憶年八歲往龍泉寺借觀音未至耆闍已講三遍皎如目前言未訖外有大聲告曰法師早起燒香使人即到度曰何人答曰閻羅王使迎稜即起燒香洗浴懺悔禮佛訖還房中與度别食粥未了便取一生私記焚之曰此私記於他讀之不得其致矣至小食時異香忽來稜斂容便卒即十四年十月十六日也春秋六十有五合境僧衆七日七夜法集功德蔣王贈絹五十疋送於鳳林山玄素同集五千餘人開講設齋終日方退云

二十
釋智拔姓張襄陽人幼年清悟雅好道法六歲出家初爲潤師弟子潤顧有濟器乃攜付哲法師哲亦襄川僧望具之别傳初誦法華日通五紙經中理路略有規度惟曰斯經諸佛出世之大意也一人一道非弘不通誓畢依持開悟蒙俗周聽乃洽承帝京上德吉藏法師四海標領三乘明匠尋詔奉旨欣擊素心首尾兩遍命令覆述英俊鼓言無非亂轍藏親臨坐拔問衆曰一乘爲實遂分爲三亦可一乘爲兩分爲三不衆無敢答藏曰拔公此問深得旨矣乃囑累大法必在機緣於是還襄會賊徒擾攘無由講晤晝藏夜伏私蘊文義後值清平住耆闍寺恒在常濟講法華經年别五遍門人法長後生頴萃見住梵雲領徒承業貞觀十四年九月十七日於清信士張英家宿集竪義開法華題或問今昔開覆三一之旨者答對如風響解悟啓時心便告稜法師曰智拔答畢須臾來難盡皆神詣今與鄉里大德檀越等相别時不測其言也遂即潸然迫而察之已遷化矣合境玄素嗟惋驚異顔狀如生跏坐堅正蔣王躬臨燒香供養贈物百餘段墓所設五千人齋春秋六十八矣

二十一
釋慧持姓周汝南人也開皇初年父任豫章太守因而生焉少機警美姿制栖遊之方欣其言晤履歷名邦將挹道化初達丹陽開善寺投滿法師而爲息慈令誦大品日通五紙斯經易誦難持而能文句無爽時共美之本年登冠其身長七尺色相光偉執持威容不妄迴盼故俗又目曰象王持也乃聽東安莊法師又聽高麗實法師三論鈎探幽極門學所高兼善老莊易史談玄之次寄言法理越公楊素治兵淮海聞風造展歎其清悟曰斯寔絶倫之僧也隋末避難往越州住弘道寺常講三論大品涅槃華嚴莊老累年不絶立志堅白書翰有聞不出寺門將三十載跏坐不卧勤苦至終以貞觀十六年八月二十三日旦告弟子曰吾欲往他方教化急作食及時至三下前食還房跏坐繩床斂容而逝弟

子謂言入定三日任之會稽丞杜伏護者䟽素長齋依常叅拜聞有異香方知久化加結繩然申而不得乃坐送大禹山都督已下玄素萬餘人悲歎相嗟至于殮所春秋六十八矣

釋慧瑜姓岑氏少孤窘三歲二親俱喪養於舅氏五歲隨外相往長沙寺聽講見佛啼泣戀慕不肯還家遂任之爲寺救苦法師弟子令誦大品五十日中一部通利晚聽三論大品鏡其宗領隨有行文觀用明的逢難入玉泉山寺側有泉旁作草庵於中宴坐二十三年初無暫離觀心純淨未可言靚泉神供奉時或見聞黑蛇一頭長二丈許隱顯現身如守護相群賊雖來無敢近者有老賊張赫伽者勇悍無前攜引十賊身挾兩刀欲殺此蛇去二百步蛇乃張目出光賊徒皆倒經兩日間瑜覺往救七人已死蛇隨瑜行爲誦大品大明呪訖三人方活於是四遠聞風往造供施委積貞觀十年荊州道俗請出昇覺寺講三論大品開化未聞佛法由盛十四年七月二十三日合寺同見群星入井不測其故至八月十七日講大品至往生文未訖手執如意於座而卒春秋七十有九

釋智凱姓馮氏丹陽人父早亡六年聽吉藏法師法華火宅品夜告母曰經明火宅者只我身耳若我是火宅我應燒人既其不燒明知無我終夜達朝詣藏出家身相黑色故號烏凱年十三覆藏經論縱達論並不拘檢約隨藏會稽嘉祥等寺門人英達無敢右之及藏入京即還靜林聚徒常講武德七年剡縣立講聽徒五百貞觀元年往餘姚縣小龍泉寺常講三論大品等經誓不出寺脇不親席不受供施自僧而已佛殿之後忽生一池便曰只飲此池可以卒耳爲性慈仁言極懭厲時越常俗多棄狗子凱聞憐之乃令拾聚三十五十常事養育氈被卧寢不辭汙染至十九年齊都督請出嘉祥令講三論四方義學八百餘人上下僚庶依時翔集用爲興顯百有餘日日論十人答對冷然消散無滯初發龍泉小池即竭凱聞歎曰池竭食亡吾無返矣至二十年七月二十八日依常登座手執如意默然不言就殮已終乃加坐送大禹山七日供養常有異香州宰自殮深發堅信乃起塔七層以旌厥德云爾

續高僧傳卷第十四

音釋

駐驛　駐中句切止也驛羊吉切與驛同譬以驛諸也　儕　士皆切等輩也　鋒鏑　鋒敷容切劒鋩也鏑丁狄切矢鏃也　旟　以諸切　頵　於倫切　樊　普通切夷　鄮　則諒切地名　埏　夷然切地之八際也　㫺　呂灼切　濞　足詣切　滬瀆　滬胡古切瀆徒谷切滬瀆地名　騙　胡帖切　岨　去几切　賻　音附贈終帛也　驡　子朗切　稜　盧登切　儇　許緣切慧利也　暠　古老切

續高僧傳卷第十五 上　時七

唐　釋　道　宣　撰

義解篇十一 正紀十五人 附見四人

唐越州靜林寺釋法敏傳一
襄州光福寺釋慧璿傳二
襄州神足寺釋慧眺傳三
綿州隆寂寺釋靈睿傳四
京師弘福寺釋僧辯傳五
京師普光寺釋法常傳六
澤州清化寺釋智徽傳七
澤州清化寺釋玄鑒傳八
京師弘福寺釋玄會傳九
京師慈悲寺釋行等傳十

釋法敏姓孫氏丹陽人也八歲出家事英禪師爲弟子入茅山聽明法師三論明即興皇之遺屬也初朗公將化通召門人言在後事令自舉處皆不中意以所舉者並門學有聲言令自屬朗曰如吾所舉乃明公乎徒侶將千召明非一皆曰義旨所擬未知何者明耶朗曰吾座之東柱下明也明居此席不移八載口無談述身無妄涉衆目癡明既有此告莫不迴惑私議法師他力扶矣朗曰吾舉明公必駭衆意法教無私不容瑕隱命就法座對衆敘之明性謙退泣涕固讓朗曰明公來吾意決矣爲靜衆口聊舉其致命少年捧就傳坐告曰大衆聽今問論中十科深義初未嘗言而明已解可一一敘之既敘之後大衆惬伏皆慙謝於輕慢矣即日辭朗領門人入茅山終身不出常弘此論故興皇之宗或舉山門之致者是也敏揉摘精理出聽東安言同意異更張部別年二十三又聽高麗實公講大乘經論躬爲南座結軫三周及實亡後高麗印師上蜀講論法席凋散陳氏亡國敏乃歸俗三年潛隱還襲染衣避難入越住餘姚梁安寺領十沙彌講法華三論相續不絕貞觀元年出還丹陽講華嚴涅槃二年越州田都督追還一音寺相續法輪于時衆集義學沙門七十餘州八百餘人當境僧千二百人尼衆三百士俗之集不可復紀時爲法慶之嘉會也至十九年會稽士俗請住靜林講華嚴經至六月末正講有蛇懸半身在敏頂上長七尺許作黃金色吐五色光終講方隱至夏訖還一音寺夜有赤衣二人禮敏曰法師講四部大經功德難量須往他方教化故從東方來迎法師弟子數十人同見此相至八月十七日爾前三日三夜無故闇冥恰至二十三日將逝忽放大光夜明如日因爾遷化春秋六十有七身長七尺六寸停喪七日塔表放光地爲震動異香不滅莫不怪歎道俗莊嚴送於隆安之山焉

釋慧璿姓董氏少出家在襄川周滅法後南往陳朝入茅山聽明師三論又入栖霞聽懸布法師四論大品涅槃等晚往安州大林寺聽圓法師釋論凡所遊刃並契幽極又返鄉梓住光福寺會亂入城盧總管等請在官舍講華嚴經僧徒擁聚千五百人既屬賊圍各懷翹敬不久退散深惟法力唐運斯泰又住龍泉三論大經鎮常弘闡兼達莊老子史談笑動人公私榮達參問繁結蔣紀諸王互臨襄部躬申敬奉坐鎮如初王出門顧曰迎送

不行佛法之望也由此聲譽又逸漢南貞觀二十三年講涅槃經四月八日夜山神告曰法師疾作房宇不久當生西方至七月十四日講盂蘭盆經竟歛手曰生常信施今須通散一毫已上捨入十方衆僧及窮獨乞人并諸異道言已而終於法座矣春秋七十有九惟璿立性虛靜不言人非賓客相投欣若朋友面常含笑慈育在懷涉獵玄儒通冠文彩襄荊士素咸傾仰之聞其長往無不墮淚初住光福寺居山頂引汲爲勞將移他寺夜見神人身長一丈衣以紫袍頂禮璿曰奉請住此常講大乘勿以小乘爲慮其小乘者亦如萬一無水不能利人大乘經者猶如大海自止此山多佛出世一人讀誦講說大乘能令所住珍寶光明眷屬榮勝飲食豐饒若有小乘前事並失惟願弘持勿孤所望法師須水此易得耳來月八日定當得之自往劒南慈母山大泉請一龍王去也言已不見恰至來月七日初夜大風卒起從西南來雷震雨注在寺比漢高廟下佛堂後百步許通夜相續至明方住惟見清泉香而且美合衆同幸及亡龍泉漸便乾竭據斯以言亦通感之奇致矣

釋慧眺姓莊氏少出家以小乘爲業遊學齊徐青海諸州數論之精馳譽江漢開皇末年還住鄉壤之報善寺[時七]承象王哲公[四]在下龍泉講開三論心生不忍曰三論明空講者著空當發言訖舌出三尺鼻眼兩耳並皆流血七日不語有伏律師聞其撥略大乘舌即挺出告曰汝大癡也一言毀經罪過五逆可信大乘方可免耳乃令燒香發願懺悔前言舌還收入便舉徙哲所誓心斂迹惟聽大乘哲之云亡爲設大齋於墓又建七處八會廣請道俗百日既滿即往香山神足寺足不踰閫常習大乘每勸諸村年別四時講華嚴等經用陳懺謝常於衆中顯陳前失獨處一房常坐常念貞觀十一年四月三日在寺後松林坐禪見有三人形貌都雅赤服禮拜請受菩薩戒訖白曰禪師大利根若不改心信大乘者千佛出世猶在地獄聞此重獨涕淚交流大哭還寺在講者房前宛轉嗚咽不能得言以水洒醒乃更大哭遶佛懺悔用此爲常又勸化士俗造華嚴大品法華維摩思益佛藏三論等各一百部至十三年三月九日中時佛前禮懺因此而終春秋八十餘矣自終七日林樹變白大泉渾[時七]濁過此方復斯亦知過[五]能改無過者同誠可嘉矣寺去城邑將五十里從受歸戒者七千餘人塡赴山阿爲建大齋於墓所三十法師各開一經用津靈造

釋靈睿姓陳本惟穎川流寓蜀部益昌之陳鄉人也祖宗信於李氏其母以二月八日道觀設齋因乞有子還家夢見在松林下坐有七寶鉢於樹顚飛來入口便覺有娠即不喜五辛諸味及其誕已設或食者母子頭痛於是遂斷八歲二親將至道士所令誦步虛詞便面孔血出遂不得誦還家入田遇見智勝法師便曰家門奉道自欲奉佛隨師出家即將往益州勝業寺爲沙彌一夏之中大品暗通開皇之始高麗印公入蜀講三論又爲印之弟子常業大乘後隨入京流聽諸法大業

之末又返蜀部住法聚寺武德二年安州暠公上蜀在大建昌寺講開大乘睿止法筵三年後還本住常弘此部經二年許寺有異學成實朋流嫌此空論常破吾心將興害意睿在房中北壁而止初夜還床栖遑不定身毛自豎移往南床坐至三更忽聞北壁外有物撞度達於卧處就而看之乃漆竹笴槊長二丈許向若在床身即穿度既害不果又以銀鋌雇賊入房睿坐案邊見終不獲但有一領甲在常坐處睿知相害之爲惡也即移貫還綿州益昌之隆寂寺身相黑短止長五尺言令所及通悟爲先常講大乘以爲正業貞觀元年通州騫禪師作檀越盡形供給三百聽衆至七年八月二十五日夜睿夢見衣冠者來迎騫往西方去徒衆鉢中皆空無物至三十日寺鐘大小七口銅磬十餘一時皆鳴至三更據繩床跏坐而終睿自此後周流講唱傳化不絕至二十年八月二十四日三更大風忽起高聲言曰靈睿法師來年十月往南海大國光明山西阿觀世音菩薩所受化也至期十月三日合寺長幼道俗見播華菩薩滿寺而下晚講入房看疏讀經外有僧告憎花異香充寺及房睿聞捉經出看欲容立終堅住不倒扶卧房中三更忽起跏坐如生刺史已下躬手付香供養其死道俗相送歸東度山設大會八千人時年八十三矣然其潔清童稚過中不飲葷辛莫復具盡報云

釋僧辯俗姓張南陽人也渚宮陷沒入關住於馮翊焉年甫七歲日誦千言時以奇之聲于鄉壤十二歲欣仰道法思欲出家局以公憲未蒙剃落乃聽維摩仁王二經文義俱收昇座覆述宣吐教理有稱於時先學大德相顧日吾等沒後不足憂也此人出家紹隆遺法矣開皇初年勑遣蘇威簡取三千人用充度限辯年幼小最在末行輕其行業召令口誦言詞清轉章句契斷神明堅正見者矚目由是大蒙嗟賞餘並不試同得出家受具已後專尋經論時有智凝法師學望京華德隆岳表辯從問知津乃經累載承席覆述允益同倫遂復旁疏異解曲有正量識者僉悟擊其大節大業初歲召入大禪定道場衆復屯之欣其開解武德之始步出關東蒲虞陝虢大弘法化四遠馳造倍勝初開耆舊芮城將開攝論露纓而聽李釋同奔序玄將了黃巾致問酬答乃竟終誦前開辯曰正法自明邪風致翳雖重廣誦不異前通黃巾高問轉增愚叟謂其義壯忽旋風勃起徑趣李宗纓倒掩抑身首頓擾冠幘交横衣髮紊亂風至僧倫怗然自滅大衆笑異其相一時便散明旦入文赧然莫集辯雖乘此勝而言色不改時共伏其弁度也貞觀翻經被徵證義弘福寺立又召居之雖屢處以英華而情不存得喪約時講說不替寒温異學名賓皆欣預席故使大海之内外僧雜華夷不遠萬里承風參謁俱舍一論振古未聞道岳法師命章攝釋辯正講論廢而聽之隨聞出鈔三百餘紙或開初開法肆或中途少閑但有法座無論勝負咸預位席横經而聽斯渇法之深良未儔矣而謙讓知足不重榮勢名滿天下公卿咸委而不識其形也皆來覓之辯如常威儀不變

其節任其來去曾無迹送時儕倫諸德以此
慄尚而不能行也以貞觀十六年六月十三
日卒於弘福寺春秋七十有五于時炎曦赫
盛停屍二旬而相等生存形色不變迄于葬
日亦不腐朽于時亢旱積久埃塵漲天明當
將送夜降微雨故得幢蓋引列倶得昇濟七
衆導從不疲形苦殯於郊西龍首之原鑿土
爲龕處之于內門通行路道俗同觀至今四
年鮮肌如在自辯置懷慈濟愛法爲功路見
貧苦不簡人畜皆盡其身命濟其危厄講聽
之務惟其恒習其攝論中邊唯識思塵佛性
無性論並具出章疏在世流布

釋法常俗姓張氏南陽白水人也高祖隆仕
魏因移于河北郡焉少踐儒林頗知梗槩而
猒其諠雜情欣出家奉戒自守不群非類霜
懷標舉爲衆所推年十九投曇延法師登蒙
剃落既預聽限大闡宏猷學不逾歲即講涅
槃道俗聽者咸奇理趣自爾專親侍奉曉夕
諮謀每擊幽致延仰其情理深當乃摩頂曰
觀子所涉必住持正法矣於卽研精覃思無
釋寸陰時年二十二攝論初興隨聞新法仰
其弘義于時論門初闢師學多途封守舊章
鮮能迴覺常乃博聽衆鋒校其銛銳秦齊趙
魏靡不周行時積五年鑽覈名理至於成實
毗曇華嚴地論博考同異皆爲軌轍末旋踵
上京慨玆異叙隨講出疏示顯群迷隋齊王
暕召結時望盛演釋經登須法座敷陳至理
詞義弘遠罕得其門僉共美之嘉歎成俗遂
有胥徒歸湊相續依承四時講解以爲恒任
大業之始榮唱轉高爰下勅旨入大禪定相
尋講肆成濟極多唐運初興遐邇清晏四遠
投造增倍於前每席傳燈播揚非一貞觀之
譯證義所資下勅徵召恒知翻任後造普光
宏壯華敞又召居之衣服供給四時隨改又
下勅令爲皇儲受菩薩戒禮敬之極衆所傾
心貞觀九年又奉勅召入爲皇后戒師因即
勅補兼知空觀寺上座撫接客舊妙識物心
弘導法化長鎮不絶前後預聽者數千東蕃
西鄙難可勝述及學成返國皆爲法匠傳通
正教于今轉盛新羅王子金慈藏輕忽貴位
棄俗出家遠聞虔仰思覩言令遂架山航海
遠造京師乃於船中夢想顏色及覩形狀宛
若夢中悲涕交流欣其會遇因從受菩薩戒
盡禮事焉十四年有僧犯過下勅普責京寺
大德綱維因集於玄武門召常上殿論及僧
過常曰僧等蒙荷恩惠得預法門不能躬奉
教網致有上聞天聽特由常等寡於訓誨恥
愧難陳遂引涅槃付囑之旨上然之因宥大
理獄囚百有餘人又延設供食訖而退及李
道居先不勝此位率僧邀駕隨類表上既不
蒙遂因染餘疾的無痛所右脇而終于住寺
春秋七十有九即貞觀十九年六月二十六
日也至七月二日葬於南郊高陽之原時炎
旱既久埃塵翳日逮至發引之前夜降微雨
及於明旦天地清朗雲霧四除纖塵不作道
路無擁京寺僧侶門人子弟等各建修幢三
十餘車前後威儀四十餘里信心士女執素
幡花列侍左右乃盈數萬卿相傾從僉以榮
之初常游詣義門妙崇行解故衆所推美歸
於攝論而志之所尚宗慕涅槃恒欲披講未

之欣悟遂依衆請專弘此論陶冶理味精貫智懷依時赴講全無讀誦總有餘暇課業行道六時自勵片無違缺有大神王冠服旨素率其部從隨其旋遶道俗時見密以高之又曾宵夜至佛堂中壁畫樂天一時起舞後於中夜又在佛堂觀音菩薩從外入戶上住空中身相環琦佩服瓔珞晃發希有良久便滅後經五年天將欲曙又感普賢菩薩從東而來云地五六丈許常之尊精微應爲如此也故立志清峻逾久逾劇所獲法利多造經像但務奇妙不言其價歲建禮會終盡京師悲敬兩田無遮供養自所服用麤弊而已講揚別供一不受之還布衆中持操無改著攝論義疏八卷玄章五卷涅槃維摩勝鬘等各垂疏記廣行於世弟子德遜等爲立碑于普光之門宗正卿李伯藥爲文 帝七 十二

釋智徽俗姓焦澤州高平人也年十三志樂出家不希世累住本州清化寺依隨遠法師聽涉經論於大涅槃偏洞幽極故齒年學稔爲諸沙彌之卓秀者也立性勤恪樂理僧務每有執役不憚形苦晝供衆僧夜讀章疏衣不解帶研精無怠受具已後神思高正戒行明潔平恕儉約見者欽屬歆慕弘道歲常講涅槃十地地持維摩勝鬘用爲恒業聲務廣被遠近追風提褋裹粮尋造非一隋煬御曆珍敬彌隆大業七年下詔延請入於東都內道場禮異恒倫日增榮供徽立操自昔一不受之盈尺之貯不附箱囊率性超然不妄傾涅但專講誦宣導爲先僞鄭之初洛城恒閉徽以兵戈方始開悟未因乃杖錫出城思濟鄉壤于時守衛嚴防梗澁難通而徽安行限閫守當不覺斯固善神之所送也既達高平道俗欣赴世接此難飢餒相委乃遺以粮粒拯濟寔多皂素賴之皆餐法味便即四時長講屢有外堂外施衣帛悉供講衆頻值儉歲米食不豐異客暴來兩倍過舊徽以聽侶不安爲營別院四方學士同萃其中財法兩施無時寧舍懷州都督鄖國公張亮欽挹德教遠近講說道俗屯赴又結河陽乃請爲菩薩戒師珍敬道風誓爲善友夏講涅槃解恣便訖覺少不悆衆咸怪之還房靜念俄頃便逝春秋七十九即貞觀十二年三月二十日也懷州道俗哀若至親送葬歸于本邑自徽之至遠門也敬法尊人誠孝第一每登法席講析幽通皆云大法師意如此因即聲淚俱下常謂諸徒曰父母生吾肉身法師生吾法身 帝七 十二 思報此恩何由可速唯有弘教利物薄展余懷耳所以每歲常講不敢告勞以惟斯故也兼以課已行業無虧六時手執香爐約數承禮夜不解衣一生恒爾清素寡欲不樂交遊敷化之餘便管僧事故澤部長幼詠仰于今

釋玄鑒俗姓焦澤州高平人也天性仁慈志樂清潔酒肉葷辛自然猒離十九發心投誠釋種愛重松林終日庇其下忘遺食息後住清化寺依止遠公聽採經論於大涅槃深得其趣隋運末齡賊徒交亂佛寺僧坊並隨灰燼衆侶分散顛仆溝壑鑒守心戒禁曾無懃犯食唯蔬菜衣則緼麻屢經歲序情無變慼及至年穀豐熟還返故鄉招集緇素崇建法廊勸諸信識但故伽藍皆得營復有故塔廟

並令塗掃遂使合境莊嚴赫然榮麗奉信歸
向十室其九兼以正性敦直言行相高行值
飲噉非法無不面陳訶毀極言過狀不避強
禦或與語不受者便碎之酒器不酬其費故
諸俗士聚集讌飲聞鑒來至並即奔散由是
七衆尊度敬其嚴厲重其清貞數有繕造工
匠繁多豪族之人或遺酒食鑒云吾今所營
必令如法作可不造無容飲酒遂即上之時
清化寺修營佛殿合境民庶同共崇建澤州
名長孫義素頗奉信聞役工匠其數甚衆乃
送酒兩轝以致之鑒時檢校營造見有此事
又破酒器狼籍地上告云吾之功德作可不
成終不用此非法物也義聞大怒明欲加惱
夜夢有人以刀臨之既忽警寤即事歸懺又
遇疫氣死亡非一皆投心乞命鑒爲懺悔令
斷酒肉病者痊復時大重之有鄉人李遷者
性偏嗜酒既遇時氣無由自濟遂悔酒過用
爲死調俄爾鑒至無何便去遷遂除差因爾
猒離飲酒永不涉言縱忽聞氣如逢毒勢告
其友曰自見鑒師已來尚不喜聞況當見也

故戒節實感皆此之類于今神志貞亮每講
涅槃十地維摩四時不輟春秋八十有三初
鑒以傳法之務職司其憂衆侶乖儀則糺彈
驅擯時俗僉訶其梗直也及武德六年當部
潞澤縣李録事者死經七日隱身謂妻曰吾
是李録事也計吾猶得六年在世但爲司命
枉來取我生埋塜中已訴閻王蒙放在人中
浮遊六年今在鬼道未然之事皆預知也卿
家貧窘但爲他卜無不必中因可獲財以利
小大便爾賣卜鬼爲通疑方遠皆詣謂爲大
聖後謂妻曰人命無常何不修福可往鑒師
所聽法遂相將入講堂中安置壁角以物自
障共人言議應變迅速乃經句朔或有問者
何不現形耶答曰今在鬼趣受身極陋自不
忍見況復他也又往景業寺聽維摩經有餘
法師謂曰今講此經感何人聽答曰自人頭
已上便是鬼神上及諸天重級充滿然都講
唱文諸天神等皆斂容傾耳恐其聲絶法師
解釋皆散亂縱恣無心聽受願如法講說勿
妄飲敢也何以知之然見諸天神等聞法師

酒氣皆迴面而聽因即悔過令廢飲之鬼曰
此定須斷天神不許寧不講也非惟此曾獨
感諸天但有法事無不來降不可輕矣鑒聞
異寺有此聲告倍復信奉兢兢異常
釋玄會字懷默俗姓席氏其先豳土安定人
也遠祖因官故又居京兆樊川之秘坂焉年
十二精苦絶倫欣志捐俗而儀相秀挺有異
神童隋漢王諒見而奇之奏度出家仍住海
覺寺爲總法師弟子自落髮之後即預講席
專志涅槃勤至之功倫等推尚總深會之解
也舉爲覆述所以槃節拘致由來擁慮者皆
剖決通釋冷然可見時大賞之以爲涅槃之
後胤也因爾改前舊章更新戶牖穿鑿之功
難與讎抗造涅槃義章四卷義源文本時文
釋抄部各四卷自延遠輟斤之後作者祖述
前言唯會一人獨稱孫技武德之始學攪大
張沙門曇獻道開國望造慈悲寺奏會以爲
寺主經始惟新法務連續引接後昆講揚此
部將四十遍于時同侶同業相推先席而讓
以成治雅爲學宗性慕人法不濫尊嚴但有

法座皆通諮聽縱有舊聞傾如新渴斯敬重之極末像罕遇也故總法師曰吾非聖人何得此子入吾室乎相法師曰經云後五百歲有福智者此子謂乎法之大將豈不然乎岳法師曰此公就我學俱舍者同事攝也顧比妙莊嚴世值善知識矣振法師曰此公就我學加延者乃贊成吾學耳以我小術不恥下問乃迴龍象於兎徑也吾何言哉貞觀八年又勑住弘福寺講事都廢專修定業夢登佛手號無量壽遂造彌陀像一座常擬繫心作身同觀欲入山林寺衆勸住請講涅槃至藤蛇喻忽有異蛇從柎而下顧視四方尋即不見講至諍論常有魔事因茲遘疾還返慈悲見佛來迎因而氣盡春秋五十有九即十四年五月二十七日也合邑聞知悲涼相及葬於高陽原晚又收其遺骸於故城西南隅起塼塔供養自會之弘道也溫柔在性弘贍爲心遠近流寓投造非一而能推心接誘唯法是務晚又常坐乃終身世

釋行等姓吉氏馮翊人十二出家與會公同事總師爲弟子服章麁素立性鏗卓聲聽淨影遠公涅槃伏讀文義時以榮之相從講說百一十遍中逢阻難必預先知或聞異香或感怪夢幢折蓋翻以爲標據即令大衆同念般若所有魔事無何而退故每講後常禮佛名及讀華嚴以爲銷障之本也又與玄會同住慈悲弘法之時等必先登會隨後赴時以爲相成之道也故常講時感雞伏聽從受戒者死而還活冥曹所放云傳等教斯亦駭動幽顯非言屠也以貞觀十六年三月六日因疾而終春秋七十有三初臨終累日讀戒之語吾何重及但少欲知足可爲承誡吾今死後勿作威儀惟以一櫬輿送山所願食吾身早成正覺有乖此願非吾門人弟子等營辦幢輿盛設威儀將欲塋送其夜列宿大明地方欲了大雨洪注道俗同擁一不得往還依遺訣單輿至山雨即通霽收葬于京南神和原起塔樹松立銘塔所

續高僧傳卷第十五

續高僧傳卷第十五下　時八

唐　釋　道　宣　撰

唐蒲州仁壽寺釋志寬傳十一

相州慈潤寺釋慧休傳十二　曇元　靈範

京師弘福寺釋靈潤傳十三　淨元　智衍

京師慈恩寺釋道洪傳十四

京師慈恩寺釋義褒傳十五

釋志寬姓姚氏蒲州河東人也祖宗仕族不交群小父任隋青州刺史寬自幼及長以清約知名歷聽諸經以涅槃地論爲心要也東西訪道無釋寸陰業成登器遊講爲務生常履信言行不乖望似專正而懷抱虛蕩嘗以遊學長安詣市買絹有人曰可見付直明當送絹於此便付直還寺爲諸僧所笑寬曰自懷不負於人豈有人而乖信至期果獲以事陳之彼人云兵食可亡信不可廢弟子俗人奉之豈意釋門綴斯慮也寬常誦維摩及戒本所居住房每夜必有振動介胄之響竊而觀者咸見非常神人遶房而行又一時夜中房重閣上有打物聲同學實通聞之驚迷不

安其席寛就而慰之猶打物如故至旦看之乃舍梁將折即令拄之得免其命其爲幽靈所衛如此而性好瞻病無憚遠近及以道俗知無人治者皆舉迎房中躬運經理或患腹癰不可膿出者乃口就㗖之遂至於瘥往往非一其慈惠之懷信難繼也後於中夜室內大明及觀房外與晝無異乃自縫綻衣帛不謂神光所照後召諸徒方知半夜此相數現後遂不怪加以開務誘引弘濟爲業道俗胥悅慶其幸遇屬煬帝弘道海內捜揚以寛行解同推應斯榮命既處慧日講悟相仍會梟感作逆齊事拘縲寛便下獄待罪有來餉遺一不自資通給囚僧歡笑如昔後並配徒隸役於天路常令負土使裝滿籠盡力輦送初不懈息同役僧曰此無監檢當可小停寛曰業報如此何能自欺違心行事誠未安耳未又配流西蜀行達陝州有送財帛祖餞之者並即散而不遺唯留一驢負經而已路次潼關流僧寶暹者高解碩德足破不進寛見卧于道側泣而哀焉即捨驢與乘自擔經論徒行至蜀雖有事勞而口不告倦其仁恕之性登若知其人矣既達蜀境大發物情所在利安咸興敬悅時川邑虎暴行人斷路或數百爲群經歷村郭傷損人畜中有王獸其頭最大五色純備威伏諸獸遂州都督張遜遠聞慈德遣人往迎寛乃令州縣立齋行道各受八戒當夕虎災銷散莫知所往時人感之奉爲神聖然寛因名立行弘裕有儀凡所宣化風之靡草每至散席禮䞋相仍或至十萬二十萬者皆即坐散盡了無貲已告施者曰財猶種子聚則難繁故爲散之令從用有在耳其虛懷應物爲若此也兼又輕生踈素弊服尋常一經履御形動經累捻愛護之甚有過身肉時逢儉歲躬煮糜粥親惠飢餒銜泣誡化令誦佛名又以所服衣之與氈或割或減用充貧乏每年冬首預積坐氈履替覩諸沙門少者便給以此爲常貞觀之初還返蒲晉緇素慶幸歡詠如雲屢建法筵重揚利涉時州部遇旱諸祈不遂官民素承嘉績乃同請焉寛爲置壇場以身自誓不降雨者不處堂房曝形兩日密雲垂布三日已後合境滂流民賴來蘇有年斯在昔在蜀土亦以此致譽故使徧洽時諺號爲一代佛日有沙門神素者架業相鄰尤所欽友以先卒於栖巖寛住州寺先絕凶問忽降形歡叙欣若生平明晚來告乃知其死寛致書慰曰等同幻境俱稟泡形不意之情非復言像素法師俗風清美道器沖深包總義門研機至實但正業久成忍之淨土此方薄運頓失所歸老病之僧早應先去罪重福微猶守餘報耳法師不遺故舊昨二十五日夜降神共聚同卧一床通夕言議至曉方別情猶今昔事即存亡冥感之誠未可陳述素見別傳以貞觀十七年春二月二十四日卒寛以其年夏五月十六日卒於仁壽寺春秋七十有八初未終之前右脅而卧枕於右臂告門徒曰生死長遠有待者皆爾汝等但自觀身如幻便無愛結自纏吾命亦斷當取椽兩根籧篨一領裹縛輿送無得隨俗紛紜爲不益事也言訖而卒時蒲虞等州道俗奔赴號慟川野屯於壙側七里人

滿自寬從釋種靜攝居形不汁全氈不畜疋絹簀篋之事由來絕心騎乘勞具終身不涉口不及利手不執錢或有忤之便掩口私默不行讚毀於人物也曾用錢一千五百買驢負經既至東京值卒科運大貴或頭數至萬者同侶欲為賣之寬不許曰已勞負荷豈復過本乎便詣市自出之但取元價此雖小事廉恥本矣

釋慧休姓樂氏瀛州人也世居海濱以蠶漁為業而生知離惡深惟罪報常思出濟無緣拔足或累歎通宵晨或忘餐延逾信宿雖憤氣填胷無免斯厄十六遇相州沙門巡里行化談三世之循擾述八苦之交侵雅會夙懷背世情訣乃違親背俗投暠律師而出家焉暠導以義方禮逾天屬又聞靈裕法師震名西壤行解所歸現居鄴下命休從學休天機秀舉惟道居心乃背負華嚴遠遊京鄴一聞裕講鋈動身心不略昏明幽求體性而章句無昧至理未融展轉陶埏五十餘遍研詞文理轉加昏漠試以所解遍問諸師皆慮涉重關返啓其致乃悟曰斯固上聖之至理也豈下凡而抑度哉且博聽衆師沐心法海耳乃往渤海從明彥法師聽成實論先出章抄品藻異同慧滿沖情解津法友以彥公化世更染餘流從志念法師受學小論迦雜婆沙名關數遍窮其本支曉其固執解既清迥行寔貞嚴念曰余講小乘歲序多矣今乃值子諒不虛延休即著雜心玄章抄疏各區別部類條貫攸歸文教纔出初學重敬頻當元宰講授相續幽致既舉慧燭天懸故使馳名冀都擊響河渭抱帙橫經肩排日謁結疑懷鐵踵接登堂皆總為書紳永開冥府故於立破諸教探隱洞明雖府學冠空宗而梗情塵境欲通惟識之旨取悟無方會裕師入關因便預從遇曇遷禪師及尼論師等講揚攝論每舉一會餘駕停輪辯吐既新領拔彌悉周涉三遍即造疏章神會幽陳廣流聽視自大小諸藏並統關鍵唯有律部未遑精閱昔以戒禁隨事可用緣求案讀即了未勞師授曾披一一卷持犯茫然方悔先議更弘神府乃負律提瓶從洪律師聽採四分一經講肆三十餘遍日漸其致終未極言顧諸學徒曰余聽涉多矣至於經論一遍入神今遊律部逾增逾暗豈非理可虛求事難通會乎而敬慎三業慓課六時纖塵或阻即中懺洗目見大小講匠知名者多奉法自修實罕聯類嘗聽礪公講律礪曰法師大德暮年如何猶勤律部休曰余憶出家之始從虎口中來即奉投戒法豈以老朽而可斯須離耶恨吾不得常聞耳其清慎之高率此例也又屢經寇蕩荒荐相仍寺衆僧廚亟經宿餟故從隋末終至唐初四度翻織穫資淨供致使四方嘉會休有功焉暨武德年內劉闥賊興魏相諸州並遭殘戮忽一旦驚急官民小大棄城逃隱休在雲門聞有斯事乃率學士二十餘人東赴相州了無人物便牢城自固四遠道俗承休城內方來歸附當斯時也人各藏身而休挺節存國守城引衆可謂亂世知人者矣其年不久天策陳兵遠臨賊境軍實無委並出當機休既處僧端預明利害集衆告曰官軍靜亂須有

逢迎僧食衆物義當先送再和大衆並無從者休懼被後罰必可乘權獨詣軍門具陳來意于時曹公徐世勣引勞賞悅仍令部從隨休至寺任付粮粒及平殄後曹公爲奏具述休功登即下勑入賊諸州見有僧尼止留三十相州一境特宜依定以事驗人休量難准又荒亂之後法律不行並用銅盂身御俗服同諸流俗休恐法滅於事躬自經營立樣造坏依法施熏遂成好鉢遍遺受持於今大行並是休功緝遺緒也又僧庫火起時當中夜忽有人告走往觀之賴始發焰救而獲免退問告由了無知者良以道通幽顯屢動禎祥貞觀九年頻勑徵召令入京師並固辭以疾無預榮問至今十九年中春秋九十有八見住慈潤爽健如前四衆懷仰蒲柳之暮猶執卷諮謀乃力倦而告曰吾學功多矣每有經律雖聽二三十遍文旨乃鏡猶恨少功欲兼異部未遑多涉耳今之後學則不同之薄知文句宗致眇然即預師範更無通觀所以終夜長慨有耿于懷致有窮括教源莫知由序此法滅在人矣今暮年開導意存成器斯猶砥礪合其刃耳安能鑪錘其樸耶所以引化席端直陳綱要而奉禁守道抑在天然挫拉形心逾衰逾篤衣服率然趣便蓋體襆縣縷屢上尺絹不居所得外利即迴講衆補綻衣服不勞人助見著麻履經今三十餘年雖有斷壞綴而蹈涉暫有泥雨徒跣而行有問其故答云泥軟易履不損信施耳又寒不加火熱不依涼瓶水若凍裹之草束受具已來鉢無他洗入夏已去不敢菜蔬於道往還執箒先掃存護物命寧有過之凡斯衆行前後一揆余以親展徽音奉茲景行猶恨標其大抵事略文繁以爲約耳弟子曇元高潔僧也經論及律並曾披導偏重清行不妄衣食寺雖結淨猶懷塵黙常乞食自資今託靜林處寶山志道辭世門人靈範學通休跡慧悟少之勑召弘福時揚攝論今居宗樹業振名京邑又休以年學高遠今上重之因事遼左親幸其室敘故陳道彌會帝心故又續其績

釋靈潤俗姓梁河東虞鄉人也家世衣冠郡閭望族而風格弘毅統擬大方少踐清猷長承餘烈故能正行倫據不肅而成昆季十人秀美時譽中間三者齊慕出家父告子曰但誦觀音先度即當許也潤執卷便誦一坐不起從旦至中文言遂徹便預公度依止靈粲法師住興善寺粲有正行備于別傳年十三初聽涅槃妙通文旨將及志學銷會前聞括悟新理便登講座宣釋教意部分科宗英秀諸僧咸欣其德加又欽重行禁動靜惟安不妄遊從常資規矩所以興善大德海内名僧咸相顧而言曰此沙彌發蹤能爾堪住持矣於後深心至道通贍群師預在見聞包蘊神府當即韛藻人法珪璋解行皆統其本支該其成敗仁壽感瑞懷州造塔有勑令往官供驛乘隨師東赴乞食徒行獨無受給旣達河内道俗伏其精通敬其行範所有歸戒並從於潤當即名厲河北譽滿京師聞泰岳靈巖寺僧德肅清四方是則乃杖策尋焉旣覩副師遂從諮訓乃習般舟行定無替晨昏初經三七情事略疲自斯已後頓忘眠倦身心精

勵遂經夏末于時同侶五百餘人各奉行定
互相敦勵至於解坐同行無幾惟潤獨節秀
出情事莫移皆不謀同詞欽稱徽績時父任
青州益都令外祖吳超任懷州懷令堂祖吳
同任齊州山茌令姨夫侯援任曹州舍鄉令
並潤之宗族内外親姻雖往還講肆遊其所
部事逾行路一無過造及生緣昔喪或有悲
慕邀延者潤情若風傳不往登踐斯割愛從
道皆此類也有道奘法師擅名海岱講攝大
乘又往尋焉時未具戒早飛聲彩周流法席
文義圓通問難深微稱傳元宰預是同席心
共揖之既承師有本即奉奘以爲和上大戒
已後方詣律司十地諸經略觀文體年二十
三還返京室值志念法師正弘小論將欲博
觀智海預在聽徒有辯相法師學兼大小聲
聞于天攝論初興盛其麟角在淨影寺創演
宗門造疏五卷即登敷述京華聽衆五百餘
僧堅義之者數登二百潤初從闡表創預講
莛祖習異聞遂奮奇論一座驚異側目嘉之
登有辯行法師機論難擬處衆高謝而敬憚

焉雖則負譽帝京而神氣自得或譏毀達其
耳者曾若不聞以道鎮心情無喜怒末法攸
寄誠可嘉焉大業初歲風疾暴增後復本心
更精新業又恐報傾旦夕不守本懷講導世
流往還煩雜遂脫略人事猒俗歸閑遂往南
山之北西極澧鄠東漸玉山依止寒林頭陀
爲業時與沙門空藏慧瑱智信智光等京邑
貞幹同修出離既處叢冢鬼神斯惱或被推
盪偃仆或揚聲震吽者潤獨體其空寂宴坐
如空諸被嬈者皆來依附或於深林曠野狼
虎行處試心安止都無有畏當遵此行盡報
傳持屬大業末年不許僧出遂虧此行乃還
興善託於西院獨靜資業一食入淨常講涅
槃衆經有慧定禪師等歸依受業相率修課
不出院宇經于三年結侶漸多行清動衆時
僧粲法師一寺頂蓋銳辯無前抗衡京國乃
率諸翹望五十餘僧來至法會詳其神略人
並投問玄隱之義潤領宗酬答剖判泠然咸
共欣賞妙符經旨爾後譽傳先價衆聚相從
既懿業内傳將流法味大業十年被召入鴻

臚教授三韓并在本寺翻新經本並宗轄有
承無虧風彩會隋氏亂倫道光難緝乃隱潛
于藍田之化感寺首尾一十五載足不垂世
離經專業衆請便講以示未聞春秋入定還
遵靜操沙門志超抗節禪府聞風造展遂等
宿交相師念定欣從語嘿時天步飢餒道俗
同霑化感一寺獨延賓侶磨穀爲飯蔬麥等
均晝夜策勤弘道爲任故四方慕義歸者雲
屯周贍精麤無乖僧法共餐業果遂達有年
斯誠至德冥符兼濟有日矣潤以化洽外流
道聲載路興善本寺敬奉芳塵上陳勅使請
充寺任便不守專志就而維之貞觀八年勅
造弘福復被徵召即現翻譯證義須明衆所
詳准又當斯任至於詞理有礙格言正之同
倫糺位斯人最上京邑釋門寔惟僧傑初潤
隋末在興善院感魔相嬈定志不移冥致善
神捉去經宿告曰昨日魔子依法嚴繩深知
累重自感而死若此徵應其量難紀武德七
年時任化感寺主智信爲人所告勅使圍寺
大顯威權潤曰山居行道心不負物賢聖所

知計非所害使人逾怒忽有大風雷震山崩樹折吹其巾帽坐席飄落異處人衆喪膽遂求悔過潤曰檀越有福能感幽靈斯之祥徵昔來未有使者深愧釋然事解貞觀年中與諸法侶登山遊觀野燒四合衆並奔散惟潤安行如常顧陟語諸屬曰心外無火火實自心謂火可逃無由免火及火至潤燼餘自歛㨿事以量知人難矣後住弘福有僧因事奉勑還俗復經恩蕩情願出家大德連名同舉得度上聞天聽下勑深責投諸南裔驩州行道于時諸僧創別帝里無非慟絶潤獨安然容儀自若顧曰三界往還去來恒理勑令修道何有悲涼拂衣東舉忻然而趣道俗聞見莫不歎伏尋爾勑追洛東安置化行鄭魏負帙排筵弘闡涅槃十有餘徧與義泉飛慧流河洛乃報京邑門人䟽曰吾今東行略有三益一酬往譴二順猷生三成大行吾有宿累蒙天慈責今得見酬則業累轉滅唯加心悅何所憂也愚夫癡愛隨處興著正智不爾猷不重生夫淨穢兩境同號大空凡聖有情咸惟覺性覺空平等何所著也自度度人俱利之道舉人出家依道利物願在三有普濟四生常無退轉三益如是汝等宜知各調淨根業興善而住吾無慮矣僕射房玄齡過之稱歎累息曰大德樹言詞理俱至名實之副誠所望也不久勑追還住弘福居宗揚化涅槃正義唯此一人也然其爰初入道奉節不虧持操攝儀魁質雄雅形器八尺動靜溫和挺超聯類十三離俗更不重臨二親既崩兄弟哀訴情守自若曾無動容但爲修冥福設會千僧再度盡京施悲田食而已至於世情得喪浮艶雕華旣不附心口亦無述時俗徃還直知叙對皆絶供給隨言將遣前後所講涅槃七十餘遍攝大乘論三十餘遍并各造義䟽一十三卷玄章三卷自餘維摩勝鬘起信論等隨緣便講各有䟽部而立義倫通頗異恒執至如攝論黎耶義該眞俗眞即無念性淨諸位不改俗即不守一性通具諸義轉依已後眞諦義邊即成法身俗諦義邊成應化體如來轉依作果報體㨿於眞性無滅義矣俗諦自相有滅不滅以體從能染分義滅分能異體慮知不滅及貧粮章中衆師並謂有三重觀無相無生及無性性也潤揣文尋旨無第三重也故論文上下唯有兩重捨得如文第一前七處捨外塵邪執得意言分別第八處内捨惟識想得眞法界前觀無相捨外塵想後觀無生捨惟識想第二剎那即入初地故無第三筌約三性說三無性觀據遣執唯有兩重至如本識三相自相受熏依他性中說有總別三滅又四涅槃離合義異兩處三種熏習體無有別諸如此等有異諸師存廢之旨陳具章䟽弟子淨元神睿卓越博要之舉振績京畿講釋經論亟經載紀銓辯名理響逸學門加以性愛林泉捐諸名利弊衣糲食談玄爲本元以潤之立義建志尋求轉解傳風被于當世有僧法御道定人也夢見淨元兩手極大執印憑案若有所通寤以告之正披此義即因而遂廣乃成王路矣沙門智衍即潤之猶子也幼攜入道勗以教宗承明詞義深有會繫講攝論涅槃近住藍田之

法池寺統津成匠亟動時譽然有法以來師資傳道其宗罕接唯潤之緒繼美前修亞迹安遠斯塵難濟見於今日矣

釋道洪姓尹氏河東人也父曜仕隋歷任江陵令有子五人洪其第三矣聰敏易悟深猒形有年在十三以開皇六年出家事京邑大德曇延法師博通內外馳譽門序雖廣流衆部偏以涅槃爲累教之極也故數演之所以師資傳道聲績遠近亦於法衆親喻覆述後於願法師所學窮地論傍通經數德器崇振及隋祖昇遐禪定搆立乃召處之自爾專事弘經周輪無輟貞觀伊始弘護道張凡寺網維無非令達乃勑爲律藏寺上座緝諧理事允副朝委立情清慤無競榮辱故使厚供殊禮駢接邀延致令二宮樹福妙貨投舉物議所及莫不推先尋又下勑任大總持本居寺主春宮異供隨時薦及以追受戒之禮也貞觀十四年寶昌寺衆請講涅槃時感白雉隨人聽法集散馴狎終于講會相從傳授迄于暮齒凡講涅槃八十七遍依承宗旨罕墜彝倫及弘福譯經選充證義慈恩創起又勑徵臨以貞觀末年微覺輕疑纔及一句奄爾長逝春秋七十有九初染疾之始全無別痛少食不語用乖常候而數以手攝撥於空侍問其故答曰有三衣冠者數來禮拜故以止之又曰紅花綠池鮮榮可翫尋爾合掌目送於空曰大德羅睺羅來辭去也因爾潛逝殊香滿院然洪形器端偉七尺有餘沉簡仁愛慈濟存沒喜慍莫顯操節不形傳者目其梗概要妙固多略耳

釋義褒姓薛常州晉陵人蓋齊相孟嘗君之後吳名臣綜瑩之胤也天體高遠頷性明朗出家已後遊談在務周流會稽統御法筵初從蘇州永定寺小明法師稟學華嚴大品其即有陳興皇朗公之後嗣也專經強對亦當時之僧傑矣褒優柔教義廣啓清涼之談將事通覽辯往縉雲山婺州永安寺曠法師所曠在陳朝興皇盛集時當法選亟動神機法主既崩遍流視聽長干禪衆栖霞布公並具式瞻覩露餘令所以四經三論江表高推褒敬揚義筵縱思披釋諸方俊銳將事別輪曉亦勸發行傳燈禮乃從之傳經述論三十餘年光聞五湖馳名三輔每以大乘至教元出渭陰中原播蕩乃興揚越嗟乎淳味不無流靡後住東陽金華法幢寺弘道不倦日坐忘食慈恩申請披揚影彥京邑承風以事聞奏下勑徵延便符昔願即而入朝時翻經三藏玄奘法師盛處權衡當陽弘演承思遠問用寫繁蕪亦既至止共詳幽致乃詰大乘經論無所不通唐朝後學多尚名體躭迷成性膠柱守株如何解網以開玄照請所學宗頻講十遍勑諸門位並往歸依時在慈恩創開宏旨有空雙遣藥病齊亡乃有負氣盱衡傲然亂舉褒爲提紐解決疎剛神襟責以三關微研五句詳括文義統略悟迷經難論易悼時俗之反昏論釋深經誨令聞之異昔所以每日在座前唱聖經半講已後方明賢論于時英彥皆預席端歎其疎拔之神奇伏其辯洽之銛利宰輔冠蓋傾仰德音留連言晤寫送無絕顯慶三年冬雩祈雪候內設福場勑召

入宮令與東明觀道士論義有道士李榮立本際義褒問曰既義標本際爲道本於際爲際本於道耶答曰互得又問道本於際際爲道本亦可際本於道道爲際原答亦通又並曰若使道將本際互得相反亦可自然與道互得相法答曰道法自然自然不法道又並若道法於自然自然不法道亦可道本於本際本際不本道榮既被難不能報浪嘲云既喚我爲先生汝便成我弟子褒曰對聖言論申明邪正用簡帝心焉羌嘲謔塵黷天聽雖然無言不酬聊以相答我爲佛之弟子由以事佛爲師汝既稱爲先生則應先道而生汝則斯爲道祖于時忸怩無對便下座又令褒竪義便立大智度義李徒雖難隨言即遣于時天子欣然內宮嗟賞李榮不勝其憤曰如此解義何須遠從吳來褒答曰三吳之地本出英賢橫目狗身舊無人物爾後諸寺連請多以法花淨名中百經論等以開時俗龍朔元年駕往東都別召追往頻入宮禁義論橫馳乃於淨土講解經論七衆載驅群公畢至英聲逾盛不久遘疾卒於淨土春秋五十有一道俗悲涼恨法門之早捨皇上悼傷久之遂勑送柩返於金華山舊寺賻贈之榮光闡遠近

論曰自佛教東傳年代雖遠條暢銓府開喻精靈可略言矣昔者漢明入夢騰蘭赴雒通悟道俗抑引邪正故使時俗一期翕然改觀非夫辯慧何以明哉然則教本通揚宗歸義舉談吐誠易識敍攸難不輕被錯授之儔淨名垂失機之責並爲沉論典誥以解齊緣藥病相翻斯迷斯覺況復教流千載情纏五濁控詞談理能無紕紛得在傳揚失於熏習晉有道安獨興論旨准的前聖商摧義方廣疎注述首開衢路遠持追蹤於遂古顧睿振藻而傳芳故著序云安和上鑿荒塗以開轍標玄旨於性空削格義於既往啓神理於來世至如道生孫拔擅奇思於當年道林遠識標新理而改旦自斯啓後祖習餘風雖云較異蓋可知矣梁高端拱御曆曆奉護持天監初年捨邪歸正遊心佛理陶思幽微於重雲殿千僧講衆月建義筵法化通洽制五時論轉四方等注解涅槃情用未愜重申大品發明奧義當斯時也天下無事家國會昌風化所覃被于荒服鍾山帝里寶刹相臨都邑名寺七百餘所諮質文理往往而繁時有三大法師雲旻藏者方駕當塗復稱僧傑挹酌成論齊騖先驅考定昔人非無臧否何以然耶至如講解傳授經教本宗摘文揣義情猶有失何得背本追末意言引用每日敷化但豎玄章不覩論文終于皓首如斯処位未曰紹隆若夫立文本宗誠遊義苑指月之况不爽先模隨文五失又開弘誡然則教爲理依理隨教顯附教通理弘之在人准此承遵居然多惑寧乖比喻安得相符是使梁氏三師互指爲謬審文紕亂可有致言義在情求情妄倚伏其中縱達論宗爾成風素榮冠道俗行業相兼者則開善智藏抑其人乎餘則慧解是長儀範多雜非無十數翹楚遵修細行然定學撕心未聞於俗故略言也太宗簡文在昔東府委心妙法遍覽玄章志歸般若刺心血

而書十部又撰法集聯璧各二百餘卷然以晚從寶繫故使釋侶無聞中宗孝元體悟幽鍵更崇深信法華成論常自敷揚沙門道侃德隆時彥業貫通賢綴述新奇帝偏歆重奉爲僧正盛開學府廣召義僧還遵舊轍户牖爲異宣明已下福事雖弘至於教理頗翳徽緒陳氏五政世屬虔劉京邑僧寺誅焚略盡及初臨統普備修治接棟連甍復基梁日弘福慧門世稱難紀名德勝行故是可傳雖獲五三蓋失多矣根闕餘傳與時俱喪對此可悲至如錟爝騰光於五湖螢朗飛蓋於三楚二璞以臣教而傳世兩等以護法而相嗣盛德弘矣逮于北鄴最稱光大移都茲始基搆極繁而兼創道場殄絕魔網故使英俊林蒸業正雲會每法筵一建聽侶千餘慧光道憑躡跡通軌法卄八融慧遠顧視爭衡十九然而開剖章途解散詞義並推光統以爲言先豈非唱高和寡獨振今古即當鋒之領袖乃萬葉之師模然光初學律宗晚通理教郁郁兼美能振其芳觀其成樹骨梗分布毛目意存行獻護

法爲本所以華嚴地論咸位綱模被及當今成誦無墜蓋有由矣且夫佛教東傳世稱弘播論其榮茂勿盛梁齊故武帝撫期師承護法戒定慧品莫匪陶甄受持十善無缺六時永絕辛羶長齋卒歲言行相檢誠可尊嚴自有帝王罕能相擬于時釋侶顧視思齊篤學翹誠多陳濟器齊宣受禪權用不思或出或處非小節之所量乍智乍愚信大人之壯觀至於宗敬佛理師承戒護每布髮於地令上統踐之又能率土之内禁斷酒肉放捨鷹犬畋漁屠殺普國不行年三月六勸民齋戒公私葷菜悉滅除之又置昭玄十統肅清正法使夫二百萬衆綏緝無塵法上一人誠有功矣周武定業秦川大開釋府沙門道安復稱弘量降禮宸極展敬華夷遵龍樹之江河響彌天之輿蓋地惟武服道寄文弘開蒙愽施之功是其經略但以運屬道消中年毀廢雖陳顯論莫表深衷蜂病成珠竟于身世末有亡名復接斯咎坎壈貧病陷遭戎俗孝宣即位政異前朝經像漸開齋福稍起而厥化草

創義學猶微隋高荷負在躬專弘佛教開皇伊始廣樹仁祠有僧行處皆爲立寺召諸學徒普會京輦其中高第自爲等級故二十五衆峙列帝城隨慕學方任其披化每日登殿座列七僧轉讀衆經及開理義帝目覽萬機而耳餐正法于時釋門卄八重稱高敞二十雖滅梁齊亦後之寄沙門慧遠齊餘開士隨運高僧首達帝城即陳講議伏勤請益七百餘人道化天下三分其二自餘明勝聯鑣等驅僧粲以論士馳名慧藏以知微取號僧休洞精於大論法經妙體於教源餘則玭瓚群英詆訶龍象者復叵知矣其中尤最沙門曇延復是高傑至如坐鎮御牀口敷聲教致令萬乘頂足其德弘矣煬帝嗣籙重飛聲實道莊顧言於内外法論禮御於始終相顧光揚於兩都奘脫振藻於周魯厚德懷仁又難加也自爰初晉邸即位道場慧日法雲廣陳釋侶玉清金洞備引李宗一藝有稱三徵別館法輪長轉慧炬恒明風靡之化卓延復遠當時諸部雖復具揚而涅槃攝論最爲繁富世近易昭無

勞顯述及皇唐御曆道務是崇義學之明方爲弘遠伊人之風豈易披述輒託攸聞故略其致然嵩壁抗聲於金陵基景標宗於玉壘常辯弘揚於三輔深懿馳譽於兩河并晉則二達開模齊魯則容才程略潤會剖符日下敬其名教徵空位席嵩澤仰其義門本紀時或滿之其德不無光敘統明衆師注述通以章鈔爲工課文引義仰順前軌徒盛陂張差無弘誘或接綴前篇或糅雜時見或虛控冒臆詞理相非或旁竊他文意義蹇蹇皆勒成命氏騰譽一時言行之間河漢遼阻本寔邪求妄承傳教審夫意本焉可強乎且自經語所被元在受持大集顯法行之文涅槃明知時之說今則婆娑章句流演澆浮翻種諸有未爲靜業超生之教豈意然邪貴如說行斯誠旨也故今當座講客寫送文義其隙復廣何以明耶且如聖行諸滿由來杜言唯識離念競陳橫想受學毗曇行惡戒者奉爲聰慧聽習楞伽樂飲啖者用爲通極誇罩蒙俗陵轢往賢眄視天漢率輕禁網謂邪慧爲眞解以亂識爲圓智不深悛悟枉喪餘齡故使說法天倉被于念處盤特屠叟具列賢愚辯俊異之前生顯頑嚚之後報冷然釋相可不誡歟原夫論義之設其本四焉或擊揚以明其道幽旨由斯得開或影響以扇其風慧業由斯弘樹或抱疑以諮明決斯要正是當機或矜伐以冐時賢安詞以拔愚箭託緣乃四通在無嫌必事相陵還符畜獸故世中論士鬬會淸柔初事含容終成陷黷名聞誰賞境界非凡徒盛拒輪必歸磨聽故有王斌論並明琛蛇勢會空屋子宗統語工聽其論道唯聞殺死之言覩其容色但見紛披之相及後業之作也或生充蛇報或舌爛喉中或僧獄接其來生或猛火焚其往咎彥琮山棲之驗又可誡哉是知道寄人弘非人未可言道豈言義府並若斯耶故智藏遺塵慧光後嗣宗仰徽列豈有玷耶沙門靈裕行解相高內外通贍亦當時之難偶也然而立性剛毅峭急不倫侍人流汗可師範世或譏論以此爲先斯亦不比德而觀也語俗而談滔滔風流愛心綿密未覩其短多容瑕累見心機動禍福相鄰若不先知何成懲艾致使裕公虛玷此及若能返求諸己斯言自亡故宣尼流無備之詞居士設未輕之論誠有由矣世有慧休即承裕緒學雜心而懼陵小犯受師禮而覿執瓶衣遭難而更立淨厨臨危而深誨禁約人法斯具慧解通徹章疏所行誦爲珠璧猶恨不係於先業餘則故略言也

續高僧傳卷第十五下

音釋

癰（於容切癕也）嗽（色角切吮也）蘧篨（蘧強魚切篨直魚切蘧篨竹木）簣篋（簣求位切篋苦協切竹器也）揆（求癸切度也）黼（方矩切）績（則歷切）鄠（胡古切）熸（子廉切火滅也）蜯（步項切蛤屬）

續高僧傳卷第十六上

唐 釋 道 宣 撰　時九

習禪初 正傳二十三人 附見十五人

梁鍾山定林寺釋僧副傳一

鍾山延賢寺釋慧勝傳二 慧初

江州廬山釋道珍傳三 法歸 慧景

魏嵩岳少林寺天竺僧佛陀傳四

齊鄴下南天竺僧菩提達磨傳五 道育

鄴中釋僧可傳六 向居士 化公 廖公 和公 法林 僧那 慧滿

林慮山洪谷寺釋僧達傳七

鄴西龍山雲門寺釋僧稠傳八

釋僧副姓王氏太原祁縣人也弱而不弄鑒徹絕群年過小學識成大量鄉黨稱奇不仁者遠矣而性愛之靜遊無遠近裹糧尋師訪所不遠有達磨禪師善明觀行循擾巖穴言問深博遂從而出家義無再問一貫懷抱尋端極緒為定學宗焉後乃周歷講座備嘗經論並知學唯為己聖人無言齊建武年南遊楊輦止於鍾山定林下寺副美其林藪得栖心之勝壤也行逾冰霜言而有信三衣六物外無盈長應時入里道俗式瞻加以王侯請道頹然不作咫尺宮闈未嘗謁覲既行為物覽道俗攸屬梁高素仰清風雅為嗟賞乃命匠人考其室宇於開善寺以待之恐有山林之思故也副每逍遙於門負杖而歎曰環堵之室蓬戶甕牖匡坐其間尚足為樂寧貴廣廈而賤茅茨乎且安而能遷古人所尚何必滯此用賞耳目之好耶乃有心岷嶺觀彼峨眉會西昌侯蕭淵藻出鎮蜀部於即拂衣附之爰至井絡雖途經九折無忘三念又以少好經籍執卷緘默動移晨晷遂使庸蜀禪法自此大行久之還返金陵復住開善先是胡翼之山有神人現以慧印三昧授與野人何規曰可以此經與南平王覲為病行齋三七日也若不曉此法問之於副時以訪之果是其曾所行法南平遂行齋祀疾便康復豈非內因外構更相起于不久卒於開善寺春秋六十有一即普通五年也窆於下定林之都門外天子哀焉下勑流贈初疾亟之時有勸修福者副力疾而起厲聲曰貨財延命去道遠矣房中什物並施招提僧身死之後但棄山谷飽於鳥獸不亦善乎勿營棺壠以乖我意門徒涕泆不忍從之將為勒碑旌德而永興公主素有歸信進啓東宮請著其文有令遣湘東王繹為之樹碑寺所

釋慧勝交趾人住仙洲山寺栖遁林澤閑放物表誦法華日計一遍亟淹年序衣食節約隨身進任從外國禪師達磨提婆學諸觀行一入寂定周晨乃起彭城劉績出守南海聞風遣請攜與同歸因住幽栖寺韜明秘彩常示如愚久處者重之禪學者敬美幽栖寺中絕無食調唯資分衛大遵清儉永明五年移憩鍾山延賢精舍自少及老心貞正焉以天監年中卒春秋七十時淨名寺有慧初禪師者魏天水人在孕七月而生纔有所識好習禪念嘗閑居空宇不覺雷霆擊大震斯固住心深寂未可量也而志高清遠淡然人外晚遊梁國住興皇寺閑房橫靜珪璋外映白黑諮訪有聲皇邑武帝為立禪房於淨名寺以處之四時資給禪學道俗雲趣請法素懷恢廓

守志淳重貴勝王公曽不迎候普通五年卒
春秋六十八葬鍾山之陰弟子智顒樹碑墓
側御史中丞吳郡陸倕製文
釋道珍未詳何人梁初住廬山中恒作彌陀
業觀夢有人乘船處大海中云向阿彌陀國
珍欲隨去船人云未作淨土業謂須經營浴
室并誦阿彌陀經既覺即如夢所作年歳綿
遠乃於房中山池降白銀臺時人不知獨記
其事安經函底及命過時當夕半山已上如
列數千炬火近村人見謂是諸王觀禮旦就
山尋乃云珍卒方委冥祥外應也後因捜撿
經中方知往生本事遂封記焉用示後學時
此山峯頂寺有法歸禪師者本住襄陽漢陰
出家味靜爲務感夢有神來請遂往廬山遊
歷諸處忽然驚覺乃尋夢而往但廬山者生
來不到及至彼處樹石寺塔宛如前夢方知
爲廬山神之所請也依而結宇晨夕繼業遂
終山舍時又有慧景禪師者清卓出類不偶
道俗孤行林阜禪慧在宗及其終後乃返握
兩指人有捋者雖伸還屈如前傳所紀獲二
果矣當景卒旦山峯松樹並雨甘露今名甘
露峯是也生常感二烏依時乞食及其沒後
絶迹此山斯之三德道肩梁朝樹銘山阿各
題芳績矣
佛陀禪師此云覺者本天竺人學務靜攝志
在觀方結友六人相隨業道五僧證果唯佛
陀無獲遂勤苦勵節如救身衣進退惟谷莫
知投厝時得道友曰修道藉機時來便剋非
可斯須徒爲虛死卿於振旦特是別緣度二
弟子深有大益也因從之遊歷諸國遂至魏
北臺之恒安焉時值孝文敬隆誠至別設禪
林鑿石爲龕結徒定念國家資供倍加餘部
而徵應潛著皆異之非常人也恒安城內康
家貲財百萬崇重佛法爲佛陀造別院常居
室內自靜遵業有小兒見門隙內炎火赫然
驚告院主合家總萃都無所見其通徵玄觀
斯例衆也識者驗以爲得道矣後隨帝南遷
定都伊洛復設靜院勑以處之而性愛幽栖
林谷是託屢往嵩岳高謝人世有勑就少室
山爲之造寺今之少林是也帝用居處四海
息心之儔聞風響會者衆恒數百篤課出要
成濟極焉時或告衆曰此少林精舍別有靈
祇衛護一立已後終無事之由使造者彌山
而僧廩豐溢訟彼至今將二百載雖荒莽頻
繁而寺業充實遠用比之佛陀無謬傳矣時
又入洛將度有緣沙門慧光年立十二在天
街井欄上反蹋蹀鞴一連五百衆人諠競異
而觀之佛陀因見怪曰此小兒世戲有工道
業亦應無昧意欲引度權以杖打頭聲響清
徹既善聲論知堪法器乃問能出家不光曰
固其本懷耳遂度之解冠終古具如別傳又
令弟子道房度沙門僧稠教其定業自化行
東夏唯此兩賢得道記之諒有深疑年漸遲
暮不預僧倫委諸學徒自相成業躬移寺外
別處衆房感一善神常隨影護亦令設食而
祠饗之後報欲終在房門之壁手畫神像于
今尚存
菩提達磨南天竺婆羅門種神慧疎朗聞皆
曉悟志存大乘冥心虛寂通微徹數定學高
之悲此邊隅以法相導初達宋境南越末又

北度至魏隨其所止誨以禪教于時合國盛弘講授乍聞定法多生譏謗有道育慧可此二沙門年雖在後而銳志高遠初逢法將知道有歸尋親事之經四五載給供諮接感其精誠誨以眞法如是安心謂壁觀也如是發行謂四法也如是順物教護譏嫌如是方便教令不著然則入道多途要唯二種謂理行也藉教悟宗深信含生同一眞性客塵障故令捨僞歸眞凝住壁觀無自無他凡聖等一堅住不移不隨他教與道冥符寂然無爲名理入也行入四行萬行同攝初報怨行者修道苦至當念往劫捨本逐末多起愛憎今雖無犯是我宿作甘心受之都無怨訴經云逢苦不憂識達故也此心生時與道無違體怨進道故也二隨緣行者衆生無我苦樂隨緣縱得榮譽等事宿因所構今方得之緣盡還無何喜之有得失隨緣心無增減違順風靜冥順於法也三名無所求行世人長迷處處貪著名之爲求道士悟眞理與俗反安心無爲形隨運轉三界皆苦誰而得安經曰有求皆苦無求乃樂也四名稱法行即性淨之理也磨以此法開化魏土識眞之士從奉歸悟録其言語卷流于世自言年一百五十餘歲遊化爲務不測于終

釋僧可一名慧可俗姓姬氏虎牢人外覽墳素内通藏典末懷其道京輦黙觀時尚獨蘊大照解悟絶群雖成道非新而物貴師受一時令望咸共非之但權道無謀顯會非遠自結斯要誰能擊之年登四十遇天竺沙門菩提達磨遊化嵩洛可懷寶知道一見悅之奉以爲師畢命承旨從學六載精究一乘理事兼融苦樂無滯而解非方便慧出神心可乃就境陶研淨穢埏埴方知力用堅固不爲緣陵達磨滅化洛濱可亦埋形河涘而昔懷嘉與傳檄邦畿使夫道俗來儀請從師範可乃奮其奇辯呈其心要故得言滿天下意非建立玄籍遐覽未始經心後以天平之初北就觀鄴盛開秘苑滯文之徒是非紛舉時有道恒禪師先有定學匡宗鄴下徒侶千計承可說法情事無寄謂是魔語乃遣衆中通明者來殄可門旣至聞法泰然心服悲感盈懷無心返告恒又重喚亦不聞命相從多使皆無返者他日遇恒恒曰我用爾許功夫開汝眼自何因致此諸使答曰眼本自正因師故邪耳恒遂深根謗惱於可貨財俗府非理屠害初無一恨幾其至死恒衆慶快遂使了本者絶學浮華謗讟者操刀自擬始悟一音所演欣怖交懷海迹蹄瀅淺深斯在可乃從容順俗時惠清猷乍託吟謠或因情事澄伏恒抱寫剖煩蕪故正道遠而難希封滯近而易結斯有由矣遂流離鄴衛亟展寒温道竟幽而且玄故末緒卒無榮嗣有向居士者幽遁林野木食於天保之初道味相師致書通好曰影由形起響逐聲來弄影勞形不知形之是影揚聲止響不識聲是響根除煩惱而求涅槃者喻去形而覓影離衆生而求佛喻黙聲而尋響故迷悟一途愚智非別無名作名因其名則是非生矣無理作理因其理則諍論起矣幻化非眞誰是誰非虛妄無實何空何有將知得無所得失無所失未及造談聊伸

此意想為答之可命筆述意曰說此真法皆如實與真幽理竟不殊本迷摩尼謂瓦礫豁然自覺是真珠無明智慧等無異當知萬法即皆如愍此二見之徒輩伸詞措筆作斯書觀身與佛不差別何須更覓彼無餘其發言入理未加鉛墨時或纘之乃成部類具如別卷時復有化公廖公和禪師等各通冠玄奧吐言清迥托事寄懷聞諸口實而人世非遠碑記罕聞微言不傳清德誰序深可痛矣時有林法師在鄴盛講勝鬘并制文義每講人聚乃選通三部經者得七百人預在其席及周滅法與可同學共護經像初達磨禪師以四卷楞伽授可曰我觀漢地唯有此經仁者依行自得度世可專附玄理如前所陳遭賊斫臂以法御心不覺痛苦火燒斫處血斷帛裹乞食如故曾不告人後林又被賊斫其臂叫號通夕可為治裹乞食供林林怪可手不便怒之可曰餅食在前何不可裹林曰我無臂也可不知耶可曰我亦無臂復何可怒因相委問方知有功故世云無臂林矣每可說法竟曰此經四世之後變成名相一何可悲

有那禪師者俗姓馬氏年二十一居東海講禮易行學四百南至相州遇可說法乃與學士十人出家受道諸門人於相州東設齋辭別哭聲動邑那自出俗手不執筆及俗書唯服一衣一鉢一坐一食以可常行兼奉頭陀故其所往不參邑落有慧滿者榮陽人姓張舊住餘州隆化寺遇那說法便受其道專務無著一衣一食但畜二針冬則乞補夏便通捨覆赤而已自述一生無有怯怖身無蚤虱睡而不夢住無再宿到寺則破柴造履常行乞食貞觀十六年於洛州南會善寺側宿栢墓中遇雪深三尺其旦入寺見曇曠法師怪所從來滿曰法友來耶遣尋坐處四邊五尺許雪自積聚不可測也故其間有括訪諸僧逃隱滿便持衣鉢周行聚落無可滯礙隨施隨散索爾虛閑有請宿齋者告云天下無人方受爾請故滿每說法云諸佛說心令知心相是虛妄法今乃重加心相深違佛意又增論議殊乖大理故使那滿等師常賷四卷楞伽以為心要隨說隨行不爽遺委後於洛陽無疾坐化年可七十斯徒並可之宗系故不別叙

釋僧達俗姓李上谷人十五出家遊學北代聽習為業及受具後宗軌毗尼進止沉審非先祖習年登二夏為魏孝文所重邀延廟寺闡弘四分而形器異倫見者擬寒虎頭長耳雙齒過寸機論適變時共高美與徐州龍達各題稱謂尋復振錫洛都因遇勒那三藏奉其新誨不久值那遷化覆述地論聲駭伊穀令望歸信相次稱謁後聽光師十地發明幽旨遂從受菩薩戒焉因從請業有名學衆又南會徐部隨通地論梁武皇帝撥亂弘道銜闇欣然遂即濟江造宮請見勅駙馬殷均引入重雲殿自晝通夜傳所未聞連席七宵帝歎嘉瑞因從受戒誓為弟子下勅住同泰寺降禮供奉旬別入殿開示弘理年移一紀道懷有據請辭還魏乃經七啓方許皆梁時兗州行臺侯景為造二寺山名天觀詔曰丈夫達念身為苦器難可維持乃試履裁約餌苓

斷粒自此終報資用通生末爲魏廢帝中山
王勑僕射高隆之召入鄴都受菩薩戒旣齋
文宣特加殊禮前後六度歸崇十善達性愛
林泉居閑濟業帝爲達於林慮山黃華嶺下
立洪谷寺又捨神武舊廟造定寇寺兩以居
之初達經營山寺將入谷口虎踞其前乃祝
曰欲造一寺福被幽靈若相許者可爲避道
言訖尋去及造寺竟安衆綜業達反鄴京夜
有神現身被黃服拜而跪曰弟子是戴山胡
也王及三谷正備供養願不須還達曰在山
利少在京利多貧道觀機而動韋無遮止又
經靜夜有推户者稱曰山神之妻曰日無暇
今故參拜并奉米餻一筐進而重曰僧無偷
爲禮佛之時請兼弟子名也達答餻可將還
後當爲禮因令通爲之時一拜兼唱其含幽
識明皆此類也達遣弟子道奭爲山神讀金
光明經月餘有虎來將狗去達聞之曰此必
小道人懈怠不爲檀越讀經具問之果云三
日來別讀維摩耳乃燒香禮佛告曰昨雖誦
餘經其福亦屬檀越若有靈鑒放狗還也至

曉狗還看於項上有銜嚙處斯又接統神明
殆不可測講華嚴四分十地地持雖無疏記
而敷揚有據特善論議知名南北禪法一門
開世殊廣曾遊梁境誌公遇而告曰達禪師
是大福德人也帝亦深敬常顧侍臣云北方
鸞法師達禪師肉身菩薩恒向北遙禮其爲
時君所重無有加焉一時少覺微疾端坐繩
床口誦般若形氣調靜遂終於洪谷山寺春
秋八十有二即齊天保七年六月七日也宣
帝聞之崩騰驚赴舉聲大哭六軍同號山林
爲動葬於谷中巖下立碑於後余以貞觀九
年親往禮謁骸骨猶存寺宇遺迹宛然如在
自達奉心玄道情無間然有識同親都無嫌
隙承先私憾倚加事之榮勝高流彌所謙退
自季世佛法崇尚官榮僥倖之夫妄生朋翼
而達爲國都眇然無顧昭玄曹局曾不經臨
斯乃聖達之所輕寔世福之嘉相矣
釋僧稠姓孫元出昌黎末居鉅鹿之癭陶焉
性度純懿孝信知名而勤學世典備通經史
徵爲太學博士講解墳索聲蓋朝廷將處器

覩國羽儀廊廟而道機潛扣歘厭世煩一覽
佛經渙然神解時年二十有八投鉅鹿景明
寺僧寔法師而出家落髮甫爾便尋經論悲
慶交并識神厲勇因發五願所謂財法通辯
及以四大常敬三寶普福四恩初從道房禪
師受行止觀房即跋陀之神足也旣受禪法
北遊定州嘉魚山歛念久之全無攝證便欲
出山誦涅槃經忽遇一僧言從泰岳來稠以
情告彼遂苦勸修禪慎無他志由一切含靈
皆有初地味禪要必繫緣無求不遂乃從之
旬日攝心果然得定常依涅槃聖行四念處
法乃至眠夢覺見都無慾想歲居五夏又詣
趙州漳洪山道朋禪師受十六特勝法鑽仰
積序節食鞭心九旬一食米唯四斗單敷石
上不覺晨宵布縷入肉挽而不脫或煮食未
熟攝心入定動移晷漏前食並爲禽獸所噉
又常修死想遭賊怖之了無畏色方爲說諸
業行皆摧其弓矢受戒而返嘗於鵲山靜處
感神來嬈抱肩築腰氣噓項上稠以死要心
因證深定九日不起後從定覺情想澄然究

略世間全無樂者便詣少林寺祖師三藏呈
已所證跋陀曰自怨嶺已東禪學之最汝其
人矣乃更授深要即住嵩岳寺僧有百人泉
水纔足忽見婦人弊衣挾帚却坐階上聽僧
誦經衆不測爲神人也便訶遣之婦有愠色
以足蹋泉水立枯竭身亦不現衆以告稠稠
呼優婆夷三呼乃出便謂神曰衆僧行道宜
加擁護婦人以足撥於故泉水即上涌時共
深異感感如此後詣懷州西王屋山修習前
法聞兩虎交鬬咆響震岩乃以錫杖中解各
散而去一時忽有仙經兩卷在于床上稠曰
我本修佛道豈拘域中長生者乎言已須臾
自失其感致幽顯皆此類也後移止青羅山
受諸癘疾供養情不憚其臭潰甘之如薺坐
久疲頓舒脚床前有神輙扶之還令跏坐因
屢入定每以七日爲期又移懷州馬頭山魏
孝明帝夙承令德前後三召乃辭云普天之
下莫非王土乞在山行道不爽大通帝遂許
焉乃就山送供魏孝武帝永熙元年既召不
出亦於尚書谷中爲立禪室集徒供養又北

轉常山定州刺史婁叡彭城王高攸等請至
文墨之大冥山創開歸戒奉信者殺馬燕趙
之境道味通被略無血食衆侶奔赴禮䞋填
充時或名利所纏者稠爲說偈止之聞者慙
色而止便爲陳修善偈預在息心之儔更新
其器既道張山世望重天心齊文宣天保二
年下詔曰久聞風德常思言遇今勑定州令
師赴鄴教化群生義無獨善希即荷錫暫遊
承明思欲弘宣至道濟斯苦壞至此之日脫
須還山當任東西無所留繫稠居山積稔業
濟一生聞有勑召絕無承命苦相敦喻方遂
允請即日拂衣將出山關兩岫忽然驚震響
聲悲切駭擾人畜禽獸飛走如是三日稠顧
曰慕道懷仁觸類斯在豈非愛情易守放蕩
難持耶乃不約事留杖策漳滏帝躬舉大駕
出郊迎之稠年過七十神宇清曠動發人心
敬揖情物乘機無墜帝扶接入內爲論正理
因說三界本空國土亦爾榮華世相不可常
保廣說四念處法帝聞之毛豎流汗即受禪
道學尚不久便證深定爾後彌承清誨篤敬

殷重因從受菩薩戒法斷酒禁肉放捨鷹鷂
去官畋漁鬱成仁國又斷天下屠殺月六年
三勑民齋戒官園私菓葷辛悉除帝以他日
告曰道由人弘誠不虛應願師安心道念弟
子敢爲外護檀越何如稠曰菩薩弘誓護法
爲心陛下應天順俗居宗設化棟梁三寶導
引四民康濟既臨義無推寄即停止禁中四
十餘日日垂明誨帝奉之無失後以道化須
布思序山林便辭還本住帝以陵阜迴互諸
謁或難天保三年又勑於鄴城西南八十里
龍山之陽爲構精舍名雲門寺請以居之兼
爲石窟大寺主兩任綱位練衆將千供事繁
委充諸山谷并勑國內諸州別置禪肆令達
解念慧者就爲教授時揚講誦事豐厚帝曰
佛法大宗靜心爲本諸法師等徒傳法化猶
接㝠煩未曰闡揚可並除廢稠諫曰諸法師
並紹繼四依弘通三藏使夫群有識邪正達
幽微若非此人將何開導皆禪業之初宗趣
理之弘教歸信之漸發蒙斯人帝大喜焉因
日今以國儲分爲三分謂供國自用及以三

寳自爾徹情歸向通古無倫佛化東流此焉盛矣具如別紀即勑送錢絹被𫀆接軫登山令於寺中置庫貯之以供常費稠以佛法要務志在修心財利動俗事乖道化乃致書返之帝深器其量也勑依前收納別置異庫須便依給未經王府爾後詔書手勑月別頻至寸尺小緣必親言及又勑侍御徐之才崔思和等送諸藥餌觀僧疾苦帝常率其羽衛故幸㕘覲稠處小房宴坐都不迎送弟子諫曰皇帝降駕今據道不迎衆情或阻稠曰昔賔頭盧迎王七步致七年失國吾誠德之不逮未敢自欺形相冀獲福於帝耳時亦美其敦慎大法得信於人黃門侍郎李奬與諸大德請出禪要因爲撰止觀法兩卷味定之賔家藏一本據以齊乾明元年四月十三日辰時絕無患惱端坐卒於山寺春秋八十有一五十夏矣當終之時異香滿寺聞者悚神勑遣襄樂王宣慰曰故大禪師志力精苦感果必然栖心寂默虛來實返妙業玄風事高緇素運往神遷寔深嗟惘資崇有嘉用伸悽敬可

拖物五百段送千僧供於雲門以崇追福至皇建二年五月弟子曇詢等奏請爲起塔下詔曰故大禪師德業高迥三寶棟梁滅盡化終神遊物外可依中國之法闍毗起塔建千僧齋贈物千段標樹芳迹示諸後代勑右僕射魏收爲製碑文其爲時君所重前後皆此類也既而剋日准勑四部彌山人兼數萬香柴千計日正中時焚之以火莫不哀慟斷絕哭響流川登有白鳥數百徘徊煙上悲鳴相切移時乃逝仍於寺之西北建以塼塔每有靈景異香應于道俗初稠奉信出家知奇齊魏克志禪業冠絕後塵而歷履太行往還朝野鳴謙抱素能扇清風加又威稜群賊勢帽山螭解虓虎之鬬情禁利養之深毒大儒皇氏躬爲負粮青羅獵客執刀剪髮或德感上玄澤流奉敬之苗幽誠所致粟滿信心之室樹神遮道隨器欲而法流文豹淨房衘襥幞而遙棄或猛虎馴狎即背垂衣頹山將隊召出在命若斯靈相振古罕儔具如雲門象圖所紀又初勑造寺面方十里令息心之士問

道經行稠曰十里大廣損妨居民恐非遠濟請半減之勑乃以方五里爲定使將作大匠紀伯邕締構伊始邕集諸鄉邑問此地名忽聞空中大聲答曰山林幽靜此處本號雲門重問所由了無一人知者帝聞異之因從空響爲今名光嚴寺是也又嘗有客僧負錫初至將欲安處問其本意答云吾見此中三爲伽藍言終而隱既而掘地爲井果得鴟吻二焉又所住禪窟前有深淵見被毛之人偉而胡貌置釜然火水將沸涌俄有大蟒從水中出欲入釜內稠以足撥之蟒遂入水毛人亦隱其夜因致男子神來頂拜稠云弟子有兒歲歲爲惡神所噉兒子等惜命不敢當弟子衰老將死故自供食蒙師護故得免斯難稠索水噀之奄成雲霧時或譏稠於宣帝以倨傲無敬者帝大怒自來加害稠冥知之生來不至僧厨忽無何而到云明有大客至多作供設至夜五更先備牛轝獨往谷口去寺二十餘里孤立道側須臾帝至怪問其故稠曰恐身血不淨穢汚伽藍在此候耳帝下馬拜

伏愧悔無已謂尚書令揚遵彥曰如此眞人何可毀謗也乃躬負稠身往寺稠磬折不受帝曰弟子負師徧天下未足謝愆云云因謂曰弟子前身曾作何等荅曰作羅剎王是以今猶好殺卽呪盆水令帝自視見其影如羅剎傳焉每年元日常問一歲吉凶後至天保十年云今年不能好文宣不悅帝問師復何如荅云貧道亦不久三十月帝崩明年夏首稠夜驗之果矣嘗以暇日帝謂曰弟子未見佛之靈異頗得覩不稠曰此非沙門所宜帝強之乃投袈裟于地帝使數十人舉之不能動稠命沙彌取之初無重焉因爾篤信兼常寺宇僧供勞賜優渥齊滅周廢以寺賜大夫柳務文文又令其親辛儉守當將家入住有神怒曰何敢陵犯須陀洹寺而儉未幾便卒隋初興復奄同初搆六時禪懺著聲寰宇大業之末賊所侵營房宇了遺餘皆焚蕩余以貞觀初年陟茲勝地山林乃舊情事惟新觸處荒涼屢興生滅之歎周睇焚燼頻噎黍離之悲傳者親閱行圖故直敘之于後耳

續高僧傳卷第十六上

音釋

繹（羊益切）　錆（大罪大果二切）　檄（戶狄切膝也）　鞕（魚孟切堅強也）　咆（蒲交切嘷也）　潰（胡對切衆亂也）　虓（許交切虎怒貌）　鴟吻（鴟赤脂切吻武粉切）

續高僧傳卷第十六下　時十

唐　釋　道　宣　撰

後梁南雍州襄陽景空寺釋法聰傳九
荊州覆船山釋法常傳十
荊州長沙寺釋法京傳十一
荊州玉泉山釋法懍傳十二
荊州枝江禪慧寺釋慧成傳十三
荊州玉泉山釋法忍傳十四
陳鍾山開善寺釋智遠傳十五
周京師大追遠寺釋僧實傳十六
京師天寶寺釋僧琛傳十七
京師大福田寺釋曇相傳十八
隋滄州蘭若沙門釋道正傳十九
懷州柏尖山寺釋曇詢傳二十
江州廬山化城寺釋法充傳二十一
京師眞寂寺釋信行傳二十二（裴玄證）
襄州景空寺釋慧意傳二十三（法永　岑闍梨　智曉）

釋法聰姓梅南陽新野人八歲出家卓然神秀正性貞潔身形如玉蔬藿是甘無求滋饌

及長成立風操逾厲淨施厚利相從歸給並迴造經藏三千餘卷備窮記論有助弘贊者無不繕集年二十五東遊嵩岳西涉武當所在通道惟居宴默因至襄陽傘蓋山白馬泉築室方丈以爲栖心之宅入谷兩所置蘭若舍今巡山者尚識故基焉初梁晉安王來都襄雍承風來問將至禪室馬騎將從無故却退王慙而返夜感惡夢後更再往馬退如故王乃潔齋躬盡虔敬方得進見初至寺側但覩一谷猛火洞然良久竚望忽變爲水經停傾仰水滅堂現以事相詢乃知爾時入水火定也堂内所坐繩床兩邊各有一虎王不敢進聰乃以手按頭著地閉其兩目召王令前方得展禮因告境内多被虎災請求救援聰即入定須臾有十七大虎來至便與受三歸戒勑勿犯暴百姓又命弟子以布故衣繫諸虎頸滿七日已當來於此王至期日設齋衆集諸虎亦至便與食解布遂爾無害其日將王臨白馬泉内有白龜就聰手中取食謂王曰此是雄龍又臨靈泉有五色鯉亦就手食云此雌龍王與群吏嗟賞其事大施而旋有凶黨左右數十人夜來劫所施之物遇虎哮吼遮遏其道又見大人倚立禪室傍有松樹止至其膝執金剛杵將有守護竟夜迴遑日午方返王怪其來晚方以事首遂表奏聞下勑爲造禪居寺聰不往住度人安之又勑徐擒就所住處造靈泉寺周朝改爲静林隋又改爲景空大唐仍於隋號初聰住禪堂每有白鹿白雀馴伏栖止行往所及慈救爲先忽遇屠者驅猪百餘頭聰三告曰解脫首楞嚴猪遂繩解散去諸屠大怒將事加手並佗然不動便歸過悔罷因斷殺業又於漢水漁人牽網所如前三告引網不得方復歸心空網而返又荊州苦旱長沙寺遣僧至聰所請雨使還大降陂池皆滿高祖遣廬陵王重請下都確手不許後至廬阜驃騎威王因從受戒勸請還臺聰志存虛静潛泝西上遁隱荊部神山湘東王承聞馳駕山門伸師襄之禮頻請下都固辭不許乃遣親故陳昱必令請得如不允者未足相見昱以事請聰不免意暫赴所期又至青溪江陵令江禄至山爲起重閣三間湘東王以太清三年高祖崩捨宮造天宮寺邀延永住不守本志入之故里統御禪衆有扇清規禪講相參無虧晷漏所獲檀捨通造藏經凡所至處靈瑞難述初太常劉之大具以聞高祖遂每西禮并送供養武陵上蜀從受歸戒巴峽守晉鴻上湘東王栢木爲寢殿及感放光旬日不歇王於傍造浮圖僧房講堂并王服玩作露盤立爲寶光寺請聰居之王述般若義每明日將竪義殿則夜放光明照數里不假燈燭議者以般若大慧智光幽燭所致及宣帝末臨亦同前敬聰每入道場必涕泗翹仰普賢授記天花異香音樂寘發不可議也以梁大定五年九月無疾而化端坐如生形柔頂暖手屈二指異香不歇年九十二矣其靈泉周改爲静林隋改爲景空大唐因而不改即故地猶有所坐禪堂存焉

釋法常高齊時人領徒講肆有聲漳鄴後講涅槃并授禪數齊王崇爲國師以處衆嚣雜

枯折由生無俱利功捐而至楚後聞追之變形革服一舉千里又達衡岳多處林野布衣乞食又之荆峽有僧法隱者久住覆船山東嶺誦法華維摩思益以為常業而未開心觀後至松滋見常異操乃歸而問津遂默而不對乃經一夏涕泗滂沲方示心要如說行者方知其趣隱駐心自久繫念日新深悟寂定不思議也與故人胡君義別不值題壁剋某月日當遠行至期果卒後當將終語諸僧曰吾今日作一覺長眠便入室右脇而卧明日怪眠不覺看之已終方悟長眠語矣

釋法京姓孫太原人寓居江陵母將懷孕夢入蓮池捧一童子端正可喜因而有娠將誕又夢乘白師子遊戲虛空京七歲出家十三與同學智淵咸昇高座說法無滯寺內長少俱夢聖僧告云京是寺元檀越願力生此方為棟梁所以凡所投造風從水漸財利山積福門大弘殿宇小大千五百間並京修造僧衆湊集千有餘人長沙大寺聖像所居天下稱最東華第一由是道力所致幽明被之後梁二主聞便敬重奉為僧正綱紀遺法晚抱危疾請僧像前七日行道沙門法泰夢像至於京房淨人遠志覩觀像從京房返於大殿爾日即愈是知育王瑞像感降在人專注祈求無往不應不久卒寺春秋七十六矣

釋法懍姓嚴枝江人十五出家玉泉山寺衆侶清淨懍依味道積有年載禪念為本依閑誦經法華維摩及大論鈔普皆無昧不著緇續大布為衣不食僧粮分衛一食不卧常坐勤勵莫儔荷錫遠遊言追勝友廬峯台嶺衡羅恒岱無遠不屆氣調清邈故山僧見者莫不挹高節而仰其奇趣也榛林猛獸之宅幽深魑魅之巖栖息無為如在邑里昔從岱岳路出徐州遇一縣令問以公驗懍常賫法華一函乃答云此函中有行文檢覓不見令怒曰本無行文何言有耶答曰此經是諸佛所行之跡貧道履而行之還源返本即我之行文也令瞋不歇閉之七日不食誦經聲不輟令感惡夢便頂禮悔過後栖黙山以禪靜為正業遂坐卒巖中年六十二異香紛紛旬日乃歇時陽山僧景者不詳何人晦迹塵外以道自處陽山中泉石松竹秀蔚清曠領接桃源古稱名地卜居寂照感通鬼物有懷惡念不得進前或值虎蛇驚怖失道若有問法安步無他曾有人來欸起惡念忽見大蛇繞床而出將欲吐毒儀謝得免時枝江慧璀禪師南岳思公之神足也聞而造之杜口不答璀便雨淚啓請通夕翹立固請確然乃經多日方為披說璀出曰余遊名山上德多矣善友高尚者十有八人分得其門頗經趣入而牆仞高遠奇唱難階者斯人在斯至於年紀人所不測璀云曾問答云吾年三百歲矣不知所終

釋慧成姓段澧陽人出家住十住寺誦法華維摩勝天王等大乘經二十餘卷進具後為荆南佛法希尠承都大弘法席有心遠慕遂因商船往造建業正值成實盛講學者肩聯一聽十年文理略盡將旋本邑至匡山與顗師相見承南岳思禪師匡化山中引衆波動試往看之既見欣仰欲學定業思曰卿一生

學問與吾多手猶不得暖虛喪功夫惜哉成
素憑文疏依他生解忽令自檢茫若霧遊慨
恨之甚不可得也乃惟曰承大師善知來意
令試驗之見犀如意及手巾綫履欲得之思
命令送與成遂總燒却章鈔指擲筆硯專志
正繫以必遠爲期當時造禪門者數十人皆
先達者咸以後至恐不相及乃以夜達晝開
眼坐禪經十有五年思令入方等觀音法華
般舟道場歷試銷障三年依行魔業禪兒頗
因散絕乃示以正法專思玄寂久久遂解衆
生語言三昧精思通爽靜亂齊爲彼閉目考
觀道雖明開眼便失與成比校天地懸殊思
云智顗先發三昧後證總持慧成及之二子
寂照行解齊矣大師化往上至枝江造禪慧
寺所營土木咸依俗有德行所招不久便就
其地西望沙渚德纔爲栖遁之地東眺上明彌
天立寺之所湘東王承風迎請爲建禪衆仍
構大殿閣梁不成六月江漲於一夜中成曰
有木中梁往江接取尋語往看果如所示有
清信士段弘者爲精舍主忽然氣絕家人召

成至宅弘乃穌曰初執至王所見禪師上殿
日與此人立功德未了願赦之王起禮足如
言被放陳主聞而往召卓然不往又令江總
等往迎若不允心不勞返也王人雨淚強引
入船成乃奮身入水立於江上又請若不蒙
下總等粉身無地從之至都受戒而返乃賜
所住名禪慧寺不久市朝還華有常律師者
欲往南岳遇成同宿夜中投蝨於地而密知
之及明告別成曰昨夜一檀越被凍困苦常
慚之永誡將終語門人曰急砌殿基吾當講
涅槃也聞皆急手恰竟而智者玉泉寺至宜
相符會共談玄理良久氣絕以年月坐亡於
禪衆道場年七十三矣湘東王宮內立碑今
見在城中
釋法忍江陵人初投天皇寺出家受具已後
受持法華維摩日常冉遍衆聚多諠朽折由
出西往覆舟巖下頭陀自靜觀理三十餘年
木食麻衣破納而已自得幽林無求外護升
粒若盡繼以水果終不馳求或一食七日跏
坐求志曾於一夏賫米三斗必限自恣猶盈

五升雖獨宿非入戒科而倫約一偶別行所
止龕室纔容膝頭伏夏嚴冬形不出户故寒
不加絮熱不減衣安然守道無爲而已忽有
一象無事至龕經于數日忍便現疾於寺北
崖右脇而終春秋六十有七衣鉢塵朽衆無
預焉評其估價不至於十云
釋智遠姓王族本太原寓居陝服幼而聰穎
早悟非常居荊州長沙寺禪房爲法京沙門
之弟子也卓然獨立靖記玄心至於戒年清
潔逾厲而慧業未深遙想揚輦遂負袠沿波
達于建業龍光僧綽一代英雄乃肆心仰仁
專門受教學逾一紀解通三藏梁建安侯蕭
正立務兼內外備弘孔釋造普明寺請遠居
之以仲供養之志也有慧璀禪師定品惟深
晚學宗領遂具受秘法諮質玄觀定水既澄
慧門宜敞及研習大乘洞其根葉又歷名山
養志弘道與沙門道會同集龍盤夙昔素心
一期開決因住開善畢志山泉城闕不窺世
華無涉守靜自怡年老無捨以陳太建三年
十二月一日旦終于此寺禪房時年七十有

七遺旨不令哭奄如入定乃窆於獨龍之山
新安寺沙門慧暠曰吾與伊人早同法門久
稟戒道歎法橋之忽壞痛寶舟之已沉乃率
庸才仰傳實德五兵尚書蕭濟鴻才碩學行
潔名高爲之銘頌

釋僧實俗姓程氏咸陽靈武人也幼懷雅亮
清卓不倫嘗與諸僮共遊狡戲或摘葉獻香
或聚砂成塔鄉閭敬焉知將能信奉之漸也
親眷愛結不許出家喻以極言久而方遂年
二十六乃得剃落有道原法師擅名魏代實
乃歸焉隨見孝文便蒙降禮大和末從原至
洛因遇勒那三藏授以禪法每處皇宮諮問
禪秘那奇之曰自道流東夏味靜乃斯人乎
於是尋師問道備經循涉雖三學通覽偏以
九次彫心故得定水清澄禪林榮蔚性少人
事退迹爲功所以高蓋駟馬未曾流目清流
林竹顧便亡返加又口繞黑子欹若斗形目
有重瞳光明外射腋懷鳳卵七處皆平奇相
超倫有聲京洛兼又道契生知化通闡壤聽
業未廣而無門不明而能勤整四儀靜修三
法可憲章於風俗足師表於天人周太祖文
皇以魏大統中下詔曰師目麗重瞳偏同虛
舜背隆傴僂分似周公德宇純懿軌量難裨
可昭玄三藏言爲世寶篤志任持故有法相
之宜興俗務之宜廢發談奏議事無不行至
保定年太祖又曰師才深德大宜庇道俗以
隆禮典乃躬致祈請爲國三藏實當仁不讓
黙而受之是使棟梁斯在儀形攸寄周氏有
國重仰玄風禮異前朝受於歸戒逮太祖平
梁荊後益州大德五十餘人各懷經部送像
至京以眞諦妙宗條以問實既而慧心潛運
南北疎通即爲披決洞出情外並神而服之
於是陶化京華久而逾盛忽一旦告僧曰急
備香火修理法事誦觀世音以救江南其寺
堂崩厄也當爾之時揚都講堂正論法集數
百道俗充滿其中聞西北異香及空中妓樂
合堂驚出同共聞聽堂欻摧壞大衆無損奏
聞梁主乃移以問周采如實枯大送珍寶錫
遺相續而實但取三衣什物而已餘隨散之
由爾名振二國事參至聖以保定三年七月
十八日卒於大追遠寺春秋八十有八朝野
驚嗟人天變色帝哀慟泣之有勑圖寫形像
仍置大福田寺即以其日窆於東郊門外滕
公鄭食其塚南碑石尚存弟子曇相等傳燈
不窮彌隆華實以業有從奚於墓所立寺還
名福田用崇冥福并建碑于寺野二所大中
興寺釋道安及義城公庾信製文今在苑內

釋僧瑋姓潘汝南平輿人也器量沉深風神
詳雅十三出家仍服以弊衣資以菜食致使
口腹之累漸以石帆水松寒暑之資稍以荷
衣蕙帶故得結操貞於玉石清風拂於煙霞
初誦金光明經進受具後下揚都於帝釋寺
聽曇瑗律師講十誦淹于五載齊鏡持犯仍
入攝山栖霞寺從鳳禪師所學觀息想味此
情空究檢因緣秉持念慧頻蒙印指傳芳暢
業遠承中息之國山名霧露巖洞幽深川香
水美遂命檝西浮銷聲林藪終焉之志結此
山焉聲聞先徹被于周壤天子遵賢待德下
平問道召至京師親奉清誨乃勑公卿近臣
妃后外戚咸受十善因奉三歸天和五年以

葬母東歸勑使爲安州三藏綏理四衆備盡六和在任之日經始壽山梵雲二寺南望楚水東指隋城度執程功輪奐成美僧瑋德播江淮帝王隆重爰有別勑於王城之內起天寶寺用以居之旣被徵召身範僧倫納衣壞味任報資給靜緣潔操齊志林朝以建德二年九月十日遘疾少時終於所住春秋六十有一門人慟感士女驚奔即以三年二月歸葬於安陸之山僧瑋容止恭莊威儀整飾遊之者肅然清規見之者自生敬仰新野庾信

載秦芳塵勒碑現集

釋曇相姓梁氏雍州藍田人與僧實同旁素非師保而敦敬之重禮逾和上相聰敏易悟目覽七行禪誦爲心周給成務而慈悲誘接偏所留心因有行往見人弋繳網羅禽獸窮困者必以身代贖得脫方捨其仁濟之誠出于天性實每美云曇相福德人我不及也斯見禮如此實嘗夜詣相房恒須設座擬之相對無言目陳道合私有聽者了無音問常以爲軌乃經積載有時大瘧橫流或旱澇凶儉人來問者相皆略提綱目教其治斷至時必有神効人並異之或問李順興強練何人耶相曰順興胎龍多慾強練遊行俗仙助佛揚化耳其幽記之明諒不可測也住大福田寺京華七衆師仰如神以周季末曆正法頹毀滑隱山中開皇[時十]之初率先出俗二[十二]年四月八日卒於渭陰故都圖像傳焉今在京師禪林寺終時遺言生蜀名慧寬故靈相如後所述又其承緒禪學遺屬慧端具見別傳

釋道正滄州渤海人稟質高亮言志清遠居無常處學非師授樂習禪行宗蘭若法無問寒夏栖息深林乞食於村餘唯常坐繫想繩牀下帳獨靜道俗參訊略示綱猷令其住心緣向所授故使四遠造者各務靜緣衆聚雖多而外無囂撓正任性行藏都無名貫經論講會莫不登踐皆聽其深隱略其繁長周流兩河言議超邈偏以成實知名幽冀時有隸公貫者引正住寺爲上籌書而志駭風雲曾無顧眄還返林薄嗣業相尋綜述憲法流之於世名爲六行凡聖修法也包舉一化融接萬衞初曰凡夫罪行二曰凡夫福行三小乘人行四小菩薩行五大菩薩行六佛果證行都合六部極略一卷廣二十卷前半序分後半行體言非文質字奕詞費開皇七年賚來謁帝意以東夏釋種多沉名教歸宗罕附流滯忘返普欲[時七]捨荃檢理抱一知宗[十三]守道行禪通濟神爽具狀奏聞左僕射高頴素承道訓乃於禪林寺大集名德述正所奏時座中有僧曰帝京無人豈使海隅傳法正聞對曰本意伸明邪正不欲簡定中邊夫道在通方固須略於祖述衆無以抗也而其著詞言行衆又不願遵之於是僧徒無爲而散正知澆季之難化也遂以行法並留京輦方禪師處即返東川不悉終所今騣山諸衆多承厥緒繫業傳云

釋曇詢楊氏弘農華陰人後遷宅于河東郡焉弱年樂道久滯樊籠年二十二方捨俗事遠訪巖隱遊至白鹿山北霖落泉寺逢曇准禪師而蒙剃髮又經一載進受具戒謹攝自修宗稟心學而專志決烈同侶先之圓備戒

律又誦法華初夏既登還師定業承僧稠據于蒼谷遂往問律稠亦定山郢匠前傳所叙詢以聲光所被遙相揖敬住既異林精融理極思展言造每因致隔但爲路罕人蹤岡饒野獸栖幽既久性不狎塵來往質疑未由樵逕直望蒼谷以爲行表荆棘砂礫披踦不難巖谿幽阻攀緣登陟志存正觀也故不以邪道自通又以旁垂利道由曲前而通滯吾今標指雖艱必直進以程業用斯微意隨境附心不亦善乎每云與其失道而幸通寧合道不幸而窮耳故履跋重阻不難塗窮後經三夏移住鹿土谷修禪屬枯泉重出鹿麋繞院故得美水馴獸日濟道隣從學之徒相慶茲瑞時因請法暫往雲門值徑陰霧昏便成失道賴山神示路方會本途此乃化感幽冥神明翊衛時有盜者來竊蔬菜將欲出園乃爲群蜂所螫詢聞來救慈心將治得全餘命嘗有趙人遠至殷勤致禮陳云因病死穌故蒙恩澤往見閻王詰問罪當就獄賴有曇詢禪師來爲請命王因放免生來未委訪尋方究又山行值二虎相鬭累時不歇詢乃執錫分之以身爲翳語云同居林藪計無大乖幸各分路虎低頭受命便飲氣而散屢逢熊虎交諍事略同此而或廓居榛梗唯詢一蹤入鳥不亂獸見如偶斯又陰德感物顯用成仁何以嘉焉每入禪定七日爲期白虎入房仍爲窟宅獨處靜院不出十年自有禪蹤斯人罕擬自爾化流河朔盛闡禪門杖策裹糧鱗歸霧結隋文重其德音致誠虔敬勅儀同三司元壽親送璽書兼以香供以開皇十九年風疹忽增卒於栢尖山寺春秋八十五十五夏矣初遘疾彌留忽有神光照燭香風拂扇又感異鳥白頸赤身遶院空飛聲喚哀切氣至大漸鳥住堂基自後狎附不畏人物或在房門至于卧席悲叫逾甚血沸眼中既爾往化鳥便飛出外空旋轉奄然翔逝又感猛虎遶院悲吼兩宵雲昏三日天地結慘又加山崩石墜林摧澗塞驚發人畜栖遑失據其哀感靈祥未可殫記後以武德五年十二月弟子靜休道願慧方等乃闍毗餘質建塔立碑沙門明則爲文見于別集

釋法充姓畢氏九江人常誦法華并讀大品其遍難紀兼繕造寺宇情在住持末住廬山半頂化城寺修定自非僧事未嘗妄履每勸僧衆無以女人入寺上損佛化下墜俗譏然世以基業事重有不從者充歎曰生不值佛已是罪緣正教不行義須早死何慮方土不奉戒乎遂於此山香爐峯自投而下誓粉身骨用生淨土便於中虛頭忽倒上冉冉而下處于深谷不損一毛寺衆初不知也後有人上峯頂路望下千有餘仞聞人語聲就而尋之乃是充也身命猶存口誦如故迎還至寺僧感其死諫爲斷女人經于六年方乃卒世時屬隆暑而屍不臭爛香如爛瓜即隋開皇之末年矣

釋信行姓王氏魏郡人其母久而無子就佛祈誠夢神擎兒告云我今持以相與寤已覺異常日因即有娠及行之生也性殊恒唯至年四歲路見牛車沒泥牽引困悲泣不止要轉乃離或值犢母分離或有侵欺之事生知

平分不喜愛憎八歲旣臨標擧清敏傑慧奇拔嘗有書生問曰爾今何姓外家何姓答曰此王彼孫生因謂曰何因不氏飯乃姓孫行應聲曰飯能除飢不除渴孫能飢渴兩相除故氏孫而非飯也其隨機諦對皆此之類及履道弘護識悟倫通博涉經論情理遐擧以時勸教以病驗人蘊獨見之明顯高蹈之跡先舊解義翻對不同未全聲聞兼揚菩薩而復涉言教附行爲功且如據佛之宗敬無過習由見起慢怠即懷猒離便爲邊地下賤之因今雖聞眞告心無奉敬自知藥輕病重理加勤苦竭力治之所以隨遠近處凡有景塔皆周行禮拜遶旋翹仰因爲來世敬佛之習用斯一行通例餘業其克褻詳據率如此也後於相州法藏寺捨具足戒親執勞役供諸悲敬禮通道俗單衣節食挺出時倫冬夏所擬偏過恒習故四遠英達者皆造門而詰問之行隨事直陳曾無曲指諸聞信者莫不頂受其言通捨章疏從其化及稟爲父師之禮也未拘之以法歲開皇之初被召入京僕射高熲邀延住眞寂寺立院處之乃撰對根起行三階集録及山東所制衆事諸法合四十餘卷援引文據類叙顯然前後望風翕成其聚又於京師置寺五所即化度光明慈門慧日弘善寺是也自爾餘寺贊承其度焉莫不六時禮旋乞食爲業虔慕潔誠如不及也末病甚勉力佛堂日別觀像氣漸衰弱請像入房臥視至卒春秋五十有四即十四年正月四日也其月七日於化度寺送屍終南山鵄鳴之阜道俗號泣聲動京邑捨身收骨兩耳通馬樹塔立碑在于山足有居士逸民河東裴玄證製文證本出家住於化度信行至止固又師之凡所著述皆委證筆末從俗服尚絕驕豪自結徒侶更立科綱返道之賓同所繫贊生自製碑具陳已德死方鐫勒樹于塔所即至相寺北巖之前三碑峙列是也初信行教興異迹時或致識通論所詳未須甄別但奉行剋峭偏溥不倫至於佛宗亦萬衢之一術耳所著集記並引正文然其表題立名無定准的雖曰對根起行幽隱指體標榜語事潜淪來哲儻詳幸知有據開皇末歲勅斷不行想同箴勗之也別有本傳流世見費節三寶録

釋慧意姓李臨原人聽　乘經論專習定行于文廢法南投於梁與　城山慧命同師尋討心要後住景空於聰師舊堂綜業常住不事燈燭夜常大明有鄉人德廣郡守柳靜殊不信法乃請意於宅別立禪室百日行道靜息抑稟等四人每夜潜伺擧家同見禪室大明意坐卓然方生信向縣邑道俗率受歸戒開皇初卒將逝謂弟子慧興曰今日有多客來可多辦齋食及中意采端坐而化時襄陽開皇有法永禪師者南鄉人梁明帝常供養預知運絕苦辭還襄欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送傘蓋山上露坐有同寺全律師臨永屍曰願留神相待至七日滿至期全亡送屍永側永屍颯然摧變時岑閣梨者姓楊臨原人於寺西傘蓋山南泉立誦經堂誦金光明感四天王來聽後讀藏經皆不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼

房內鼠百餘頭皆馴擾爭來就人鼠有病者岑以手摩捋之而不拘事撿或揭坩酒食或群小同戲呵叱僧侶或誦經書歌詠逆述來事晝則散亂夜則禮誦禪思與同衆沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚拔禪師付囑訖上佛殿禮辭遍寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋將散謂岑曰往兜率天聽般若去岑曰弟前去我七日即來其夜三更坐亡至四更識神往遍學寺寺相去十里至汰法師牀前其明如晝云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云聞師與人語聲取火通照三門並閉方悟曉之神力出入無閒即遣往問果云已逝岑後

何坐時十終其二髏骨十九全成無縫又有吳純等禪師多有靈異相從坐化略不敘之

續高僧傳卷第十六下

音釋

仡魚乞切切摩也　酈郎狄切　驪呂支切山名　甄居延切察也　捋郎括切

續高僧傳卷第十七　阿一

唐　釋　道　宣　撰

習禪篇之二本傳十四附見九人八

周河陽仙城山善光寺釋慧命傳一戴逵慧曉慧朗

隋南岳衡山釋慧思傳二

國師智者天台山國清寺釋智顗傳三

南岳衡州衡岳寺釋大善傳四

京師清禪寺釋曇崇傳五

慧日內道場釋慧越傳六

蔣州履道寺釋慧實傳七

文成郡馬頭山釋僧善傳八僧粲僧集

相州鄴下釋玄景傳九玄覺

趙郡漳洪山釋智舜傳十智贇

南岳衡州衡岳寺釋慧照傳十一闕文何一

九江廬山大林寺釋智鍇傳十二

荊州景元山善集寺釋法詠傳十三闕文

天台山國清寺釋智越傳十四法彥波若

釋慧命姓郭太原晉陽人晉徵士郭琦之後也以梁大通二年辛亥歲生于湘州長沙郡

天挺英姿秀拔羣表雖居綺年人多傾異覺夢之際光觸其身明悟條序深有殊致時湘部名僧相謂曰珍闍梨位地難測然入如來室者即慧命矣故自結髮日新開裕八歲能詩書體貌凝遠識者知非常器然而銳精聽習妙入深義故使理超文外照出機前智不驚愚貞無絶俗道親物踈州閭讃重年十五誦法華經兩旬有半一部都了尋事剃落學無常師專行方等普賢等懺謝據華嚴以致明道行自衰沔聞恩光先路二六禪師千里來儀投心者衆乃往從之後遊仙城山即古松仙之本地也先有道士孟壽者幽栖積歲祈心返正必果所願捨所居館充建寺塔及命未至山夕壽忽悅焉如夢大見神祇嚴衛館側至覺驚喜登巖帳望遂覩梵侶盈林乃命至也趍而禮謁即捨所住爲善光寺焉供事驛羅衆侶咸會晚於州治講維摩經大乗駕御之津入道乗玄之迹禪智所指罔弗倒戈既滿九旬便辭四部衣鉢隨從還反故林有法音禪師者同郡邦人本姓王氏不言知

已兩遂德朋同就長沙果願寺能禪師修學心定未經數旬法門開發諮質遲疑乃惟反啓懼失正理通訪德人故首自江南終于河北遇思邈兩師方杜所滯後俱還仙城僅得五稔預知七日乃携音手於松林相顧笑曰即斯兩處便可終焉侍者初聞未之悟也不盈旬望同時遇疾命以周天和三年十一月五日精爽不謬正坐跏趺面西念佛咸覩佛來合掌而卒同衆有夢天人下地幢旛照日又聞房宇唱善哉者奇香異樂聞熏非一音以其月十七日亦坐本處所現瑞相頗亦同倫然命音兩賢俱年三十有八矣即於樹下構甓成墳有弟子清信士鄭子文立碑于寺門人慧朗祖傳命業不墜禪風化行安沔道明隋世初命與慧思定業是同讃激衡楚詞采高拔命寔過之深味禪心慧聲遐被著大品義章融心論還源鏡行路難詳玄賦通述佛理識者成誦文或隱逸未喻於時有注解者世宗爲貴自居山舍學徒騰聚名溢南北有菩薩戒弟子濟北戴逵學聲早被名高諸

國乃貽書於命曰竊以渭清涇濁共混朝宗之源松長箭短同稟堅貞之質幸預含靈五常理宜範圍三教是以闕里儒童闡禮經於洙濟苦縣迦葉遷妙道於流沙雖牢籠二儀蓋限茲一世豈如興法輪於鹿苑蕩妄想於鷲山半滿既陳權實斯顯誠教有淺深人無內外禪師德聲遠震行高物表擲受四依因牧羊而成誦負笈千里歷龍宮而包括故能內貫九部總雪山之秘藏外該七畧備壁水之典墳支遁天台之銘竺眞羅浮之記曇賦七嶺汰詠三河實師妙析莊生璩公著論衣集若呑雲夢如指諸掌加以妙持淨戒如護明珠善執律儀譬臨懸鏡稟羅云之密行秉賓頭之福田撫挹定水便登覺觀高陰禪枝將逾喜捨是以不遠瀟湘來儀沔陸植杖鄧泉仍爲精舍迴車駕首即創伽藍鑿嶺安龕詎假聚沙成塔因山構苑無勞布金買地開士雲會袂似華陰法侶朋衡衆齊稷下禪室晨興時芳杜若支提慕啓暫入桃源香山梵響將阮嘯而相發日殿妙音與孫琴而齊韻

紫蓋負松仍攜二辯洪崖神井即鍌高心故以才堪買山德邁同輩崇峯景行牆仞懸絕弟子業風鼓慮欲海沉形洎渚宮淪覆將歷二紀晝倦坐馳夜悲愕夢未能忘懷彼我歸軫一乘遣蕩曾襟朗開三達旣念鼠藤彌傷鳥繫昔在志學家傳賜書五禮優柔三玄饕飫頗絕章編搆述餘緒爰登弱冠捃摭百家及乎從仕留連文翰雖未能探龍門而梯會稽賦鸖鷄而詠鸚鵡若求其一介亦髣髴古人但深悟聚泡情悲交臂常欲蟬蛻俗解會味眞如一日郢城訊修隗館出滕情欣係韈遇同進履未盡開襟遽嗟飄忽尋望拂衣世網脫屣牽絲滄浪濯纓漢陰抱甕行飡九轉用遣幽憂漸悟三空將登苦忍仙梁觀玉不廢從師深澗折桃無妨請益所希彌天勝氣乍酬鑿齒鴈門高論時荅嘉賓冬暖如春願珍清軌室邇人遐彌軫襟懷餘詞殘簡望回金玉幽林沙門釋慧命酬書濟北戴先生夫一眞常湛微妙於是同玄萬聖乘機違順以之殊迹是以西關明道東野談仁彫朴改工

有無異軫今若括此二門原茲兩教豈不歸宗三轉會入五乘籍淺之深資權顯實斯若地分四水始則殊名海控八河終無別味檀越幼挺奇才夙懷茂緒華辭卓世雅致叅玄智涉五明學兼三教益矣能忘蹈頹生之逸軌損之爲道慕李氏之玄蹤雖復六經該廣百家繁富聖賢異准儒墨分流或事曠而文殷或言高而旨遠莫不納如執受譏似河傾明鏡匪疲洪鍾任扣子建挹以奇文長卿愿其高趣故雖秦楚分墟周梁改俗白眉青蓋龜玉之價弗渝栖鳳虬龍魚水之交莫異加以識鑒苦空志排塵俗形雖廊廟器乃江湖是以屬歎牽絲興言世網辭同應陸調合張嚴嗟朱火之遽傳慜清波之速逝方應濯足從道洗耳辭榮九轉充虛四扇排疾然後尋八正以味一眞解十纏而遣三患斯之德也寧不至哉貧道識鏡難清心塵易擁定慙花水戒非草繫才伴撤燭學謝傳燈內有愧於德充外無狎於人世是以淹滯一丘寓形蓬柳端居千仞託志筠松測四序於風霜候三

旬於朓魄至乃夜聞山鳥仍伐九成晝視遊魚聊追二子華戶弊衿旣在原非病朱門結駟亦於我如雲所歎藤鼠易侵樹猨難靜勞想鷲頭倦思雞足至於林凋秋葉曾無獨覺之明谷響春鶯終切寡聞之歎忽承來問曲見光譽幽氣若蘭清音如玉誠復溢目致權而實撫膺多愧雖識謝天池未辯北溟之說而事同泥井懃聞東海之談所冀伊人於焉好我黃石匪遙結期明旦白駒可縶用永今朝善敬清猷時因素札言不洗意報此何伸時或以逵即晉代譙國戴逵今考據行事非也晉書云太元十二年徵隱士戴逵不久尋卒至梁大通三年經一百四十三載命公方生計不相見又非濟北明矣時又有沙門慧曉厥姓傅氏所以禪績獻功文才亞於慧命北遊齊壤居止靈巖數十年間幽閑積業衆初不異之也及鄉民有任山莊令者曉去鄉歲久思問親親行至縣門使人通令令正對客未許進之踟躕之間又催通引客猶未散令且更延曉悟曰非今之爲進退乃吾之愛

憎耳豈鄉壤之可懷耶命省事取紙援筆而
裁釋子賦紙盡辭窮告曰若令問覓可以此
文示之吾其去矣於是潛遁故賦云咄哉失
念欻爾還覺是也及後追至靈巖窮討不見
出賦示僧方知曉之才也於是人藏一本用
袪鄙吝曉後尋諸名岳養素栖心時復流目
人世而還晦形幽阜卒不測其所
釋慧恩俗姓李氏武津人也少以弘恕慈育
知名閭里稱言頌逸恒問嘗夢梵僧勸令出
俗駭悟斯瑞辭親入道所投之寺非是練若
數感神僧訓令齋戒奉持守素梵行清慎及
稟具足道志彌隆迥栖幽靜常坐綜業日唯
一食不受別供周旋迎送都皆杜絕誦法華
等經三十餘卷數年之間千遍便滿所止菴
舍野人所焚遂顯癘疾求誠乞懺仍即許焉
旣受草室持經如故其人不久所患平復又
夢梵僧數百形服瓌異上座命曰汝先受戒
律儀非勝安能開發於正道也旣遇清衆宜
更翻壇祈請師僧四十二人加羯磨法具足
成就後忽驚悟方知夢受自斯已後勤務更

深尅念翹專無棄昏曉坐誦相尋用爲恒業
由此苦行得見三生所行道事又夢彌勒彌
陀說法開悟故造二像並同供養又夢隨從
彌勒與諸眷屬同會龍華心自惟曰我於釋
迦末法受持法華今值慈尊感傷悲泣豁然
覺悟轉復精進靈瑞重沓瓶水常滿供養嚴
備若有天童侍衛之者因讀妙勝定經歎禪
功德便爾發心修尋定支時禪師慧文聚徒
數百衆法清肅道俗高尚乃往歸依從受正
法性樂苦節營僧爲業冬夏供養不憚勞苦
晝夜攝心理事籌度訖此兩時未有所證又
於來夏束身長坐繫念在前始三七日發少
靜觀見一生來善惡業相因此驚嗟倍復勇
猛遂動八觸發本初禪自此禪障忽起四肢
緩弱不勝行步身不隨心即自觀察我今病
者皆從業生業由心起本無外境反見心源
業非可得身如雲影相有體空如是觀已顛
倒想滅心性清淨所苦消除又發空定心境
廓然夏竟受歲慨無所獲自傷昏沉生爲空
過深懷慚愧放身倚壁背未至間霍爾開悟

法華三昧大乘法門一念明達十六特勝背
捨陰入便自通徹不由他悟後往鑒最等師
述已所證皆蒙隨喜研練逾久前觀轉增名
行遠聞四方欽德學徒日盛機悟寔繁乃以
大小乘中定慧等法敷揚引喻用攝自他衆
雜精麤是非由起怨嫉鴆毒毒所不傷異道
興謀謀不爲害乃顧徒屬曰大聖在世不免
流言況吾無德豈逃此責責是宿作時來須
受此私事也然我佛法不久應滅當往何方
以避此難時寘空有聲曰若欲修定可往武
當南岳是入道山也以齊武平之初背此嵩
陽領徒南逝高騖前賢以希栖隱初至光州
值梁孝元傾覆國亂前路梗塞權止大蘇山
數年之間歸從如市其地陳齊邊境兵刃所
衝佛法云崩五衆離潰其中英挺者皆輕其
生重其法忽夕死慶朝聞相從跨險而到者
塡聚山林思供以事資誨以理味又以道俗
福施造金字般若二十七卷金字法華瑠璃
寶函莊嚴炫曜功德傑異大發衆心又請講
二經即而敘搆隨文造盡莫非幽賾後命學

士江陵智顗代講金經至一心具萬行處顗有疑焉思爲釋曰汝向所疑此乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔夏中苦節思此後夜一念頓發諸法吾旣身證不勞致疑顗即諮受法華行法三七境界難卒載叙又諮師位即是十地思曰非也吾是十信鐵輪位耳時以事驗解行高明根識清淨相同初依能知密藏又如仁王十善發心長別苦海然其謙退言難見實故本迹叵詳後在大蘇弊於烽警山侶栖遑不安其地又將四十餘僧徑趣南岳即陳光大二年六月二十二日也即至告曰吾寄此山正當十載過此已後必事遠遊又曰吾前世時曾履此處巡至衡陽值一佳所林泉竦淨見者悅心思曰此古寺也吾昔曾住依言掘之果獲房殿基墌僧用器皿又往巖下吾此坐禪賊斬吾首由此命終有全身也衆共尋覓乃得枯體一聚又下細尋便獲髏骨思得而頂之爲起勝塔報昔恩也故其往往傳事驗如合契其類非一自陳世心學莫不歸宗大乘經論鎮長講悟

故使山門告集日積高名致有異道懷嫉密告陳主誣思北僧受齊國募掘破南岳勅使至山見兩虎咆憤驚駭而退數日更進乃有小蜂來螫思額尋有大蜂嚙殺小者銜首思前飛揚而去陳主具問不以介意不久謀悶一人暴死二爲猘狗嚙死蜂相所徵於是驗矣勅承靈應乃迎下都止栖玄寺嘗往瓦官遇雨不濕履泥不汚僧正慧暠與諸學徒相逢於路曰此神異人如何至此舉朝屬目道俗傾仰大都督吳明徹敬重之至奉以犀枕別將夏侯孝威往寺禮覲在道念言吳儀同所奉枕者如何可見比至思所將行致敬便語威曰欲見犀枕可往視之又於一日忽有聲告洒掃庭宇聖人尋至即如其語須臾思到威懷仰之言於道俗故貴賤皂素不敢延留人船供給送別江渚思云寄於南岳止十年耳年滿當移不識其旨及還山舍尊年陳主三信參勞供填衆積榮盛莫加說法倍常神異難測或現形小大或寂爾藏身或異香奇色祥瑞亂舉臨將終時從山頂下半山道

場大集門學連日說法苦切訶責聞者寒心告衆人曰若有十人不惜身命常修法華般舟念佛三昧方等懺悔常坐苦行者隨有所須吾自供給必相利益如無此人吾當遠去苦行事難竟無答者因屏衆斂念泯然命盡小僧靈辯見氣乃絕號吼大叫思便開目曰汝是惡魔我將欲去衆聖叟然相迎極多論受生處何意驚動妨亂吾耶癡人出去因更攝心諦坐至盡咸聞異香滿於室內頂煖身煖顏色如常即陳太建九年六月二十二日也取驗十年宛同符矣春秋六十有四自江東佛法弘重義門至於禪法蓋蔑如也而思慨斯南服定慧雙開晝談理義夜便思擇故所發言無非致遠便驗因定發慧此旨不虛南北禪宗罕不承緒然而身相挺特能自勝持不倚不斜牛象行視頂有肉髻異相莊嚴見者迴心不覺傾伏又善識人心鑒照冥伏訥於言過方便誨引行大慈悲奉菩薩戒至如繒纊皮革多由損生故其徒屬服章率加以布寒則艾納用犯風霜自佛法東流幾六

百載唯斯南岳慈行可歸余嘗忝傳譯屢覩梵經討問所被法衣至今都無蠶服縱加受法不云得成故知若乞若得蠶綿作衣准律結科斬捨定矣約情貪附何由縱之思所獨斷高遵聖檢凡所著作口授成章無所刪改造四十二字門兩卷無諍行門兩卷釋論玄隨自意安樂行次第禪要三智觀門等五部各一卷並行於世

釋智顗字德安姓陳氏潁川人也有晉遷都寓居荊州之華容焉即梁散騎益陽公起祖之第二子也母徐氏夢香煙五彩縈迴在懷欲拂去之聞人語曰宿世因緣寄託王道福德自至何以去之又夢吞白鼠如是再三怪而卜之師曰白龍之兆也及誕育之夜室內洞明信宿之間其光乃止內外胥悅盛陳鼎俎相慶火滅湯冷為事不成忽有二僧扣門曰善哉兒德所重必出家矣言訖而隱賓客異焉隣室憶先靈瑞呼為王道兼用後相復名光道故小立二字參互稱之眼有重瞳二親藏掩而人已知兼以卧便合掌坐必面西年大已來口不妄噉見像便禮逢僧必敬七歲喜往伽藍諸僧訝其情志口授普門品初契一遍即得二親遏絕不許更誦而情懷惆悵奄忽自然通餘文句豈非夙植德本業延于今志學之年士梁承聖屬元帝淪沒北度硤州依乎舅氏而俊朗通悟儀止溫恭尋討名師冀依出有年十有八投湘州果願寺沙門法緒而出家焉緒授以十戒道品律儀仍攝以北渡詣慧曠律師北面橫經具蒙指誨因潛大賢山誦法華經及無量義普賢觀等二旬未淹三部究竟又詣光州大蘇山慧思禪師受業心觀思又從道於就師就又受法於最師此三人者皆不測其位也思每歎曰昔在靈山同聽法華宿緣所追今復來矣即示普賢道場為說四安樂行顗乃於此山行法華三昧始經三夕誦至藥王品心緣苦行至是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法故思云非爾弗感非我莫識此法華三昧前方便也又入熙州白沙山如前入觀於經有疑輒見思來冥為披釋爾後常令代講聞者伏之唯於三三昧三觀智用以諮審自餘並任裁解曾不留意思躬執如意在座觀聽語學徒曰此吾之義兒恨其定力少耳於是師資改觀名聞遐邇及學成往辭思曰汝於陳國有緣往必利益思既遊南岳顗便詣金陵與法喜等三十餘人在瓦官寺創弘禪法僕射徐陵尚書毛喜等明時貴望學統釋儒並稟禪慧俱傳香法欣重頂戴時所榮仰長干寺大德智辯延入宗熙天宮寺僧晃請居佛窟斯由道弘行感故為時彥齊迎顗任機便動即而開悟白馬警韶奉誠智文禪眾慧令及梁代宿德大忍法師等一代高流江表聲望皆捨其先講欲啓禪門率其學徒問津取濟禹穴慧榮住莊嚴寺道跨吳會世稱義虎辯號懸流聞顗講法故來設問數關徵覈莫非深隱輕誕自矜揚眉舞扇扇便墮地顗應對事理渙然清顯讜榮曰禪定之力不可難也時沙門法歲撫榮背曰從來義龍今成伏鹿扇既墮地何以遮羞榮曰輕敵失勢未可欺也綿歷八周講智

度論爾諸來學夾說禪門用清心海語默之際每思林澤乃夢巖崖萬重雲日半垂其側滄海無畔泓澄在于其下又見一僧搖手伸臂至于岐麓挽顗上山云云顗以夢中所見通告門人咸曰此乃會稽之天台山也聖賢之所託矣昔僧光道猷法蘭曇密晉宋英達無不栖焉因與慧辯等二十餘人挾道南征隱淪斯岳先有青州僧定光久居此山積四十載定慧兼習蓋神人也顗未至二年預告山民曰有大善知識當來相就宜種豆造醬編蒲爲簾更起屋舍用以待之會陳始興王出鎮洞庭公卿餞送迴車瓦官與顗談論幽極既唱貴位傾心捨散山積虔拜殷重因歎曰吾昨夢逢强盜今乃表諸輭賊毛繩截骨則憶曳尾泥中仍遣謝門人曰吾聞闇射則應於絃何以知之無明是闇也脣舌是弓也心慮如絃音聲如箭長夜虛發無所覺知又法門如鏡方圓任像初瓦官寺四十人坐半入法門今者二百坐禪十人得法爾後歸宗轉倍而據法無幾斯何故耶亦可知矣吾自化行道可各隨所安吾欲從吾志也即往天台既達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎顗驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣爾得住也顗乃卜居勝地是光所住之北佛隴山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是聿創草菴樹以松果數年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顗後於寺北華頂峯獨靜頭陀大風拔木雷霆震吼魑魅千群一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕頭膝上陳苦求哀顗又依止法忍不動如山故使强輭兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水天台山縣名爲樂安令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香爐遶顗三帀久之乃滅雄及大衆同見驚歎山喧其行達靈感皆如此也永陽王伯智出撫吳興與其眷屬就山請戒又建七夜方等懺法王晝則理治夜便習觀顗謂門人智越吾欲勸王更修福禳禍可乎越對云府僚無舊必應寒熱顗曰息世譏嫌亦復爲善俄而王因出獵墮馬將絕時乃悟意躬自率衆作觀音懺法不久王覺小醒憑几而坐見梵僧一人擎爐直進問王所苦王流汗無荅乃遶王一帀翕然痛止仍躬著願文曰仰惟天台闍梨德侔安遠道邁光猷遐邇傾心振錫雲聚紹像法之墜緒以救昏蒙顯慧日之重光用拯澆俗加以遊浪法門貫通禪苑有爲之結已離無生之忍見前弟子飄蕩業風沉淪愛水雖餐法喜弗袪蒙蔽之心徒仰禪悅終懷散動之慮日輪馳騖羲和之轡不停月鏡迴斡姮娥之景

難駐有雖有會歎息何言愛法敬法溺湲無已願生生世世值天台闍梨恒修供養如智積奉智勝如來若藥王覲雷音正覺安養兜率俱蕩一乘云云其為天王信敬為此類也於即化移海岸法政甌閩陳疑請道日升山席陳帝意欲面禮將伸謁敬顧問羣臣釋門誰為名勝陳暄奏曰瓦官禪師德邁風霜禪鏡淵海昔在京邑羣賢所宗今高步天台法雲東藹願陛下詔之還都使道俗咸荷因降璽書重沓徵入顗以重法之務不賤其身乃辭之後為永陽苦諫因又降勑前後七使並帝手疏顗以道通惟人王為法寄遂出都焉迎入太極殿之東堂請講智論有詔羊車童子引導於前主書舍人翊從登階禮法一如國師璀闍梨故事陳主既降法筵百僚盡敬希聞未聞奉法承道因即下勑立禪衆於靈耀寺學徒又結望衆森然頻降勑於太極殿講仁王經天子親臨僧正慧暅僧都慧曠京師大德皆設巨難顗接問承對盛啓法門暅執爐賀曰國十餘齋身當四講分文析義謂得

其歸今日出星收見巧知陋矣其為榮望未可加之然則江表法會由來爭競不足及顗之御法即座肅穆有餘遂使千枝花綻七夜恬耀舉事驗心顗之力也晚出住光耀禪慧雙弘動郭奔隨傾音清耳陳主於廣德殿下勑謝云今以佛法仰委亦願示諸不逮于時檢括僧尼無貫者萬計朝議云策經落第者並合休道顗表諫曰調達誦六萬象經不免地獄盤特誦一行偈獲羅漢果篤論道也豈關多誦陳主大悅即停搜簡是則萬人出家由顗一諫矣末為靈耀褊隘更求閑靜忽夢一人翼從嚴正自稱名云余冠達也請住三橋顗曰冠達梁武法名三橋豈非光宅耶乃移居之其年四月陳主幸寺修行大施又講仁王帝於衆中起拜殷勤儲后已下並崇戒範故其受法文云仰惟化導無方隨機濟物衛護國土汲引天人照燭光輝託迹師友比丘入夢符契之像久彰和尚來儀高座之德斯炳是以翹心十地渴仰四依大小二乘內外兩教導師重道由來尚矣伏希俯提所謂

世世結緣遂其本願日日增長今奉請為菩薩戒師傳香在手而臉下垂泱斯亦德動人主屈幸從之及金陵敗覆策杖荆湘路次盆城夢老僧曰陶侃瑞像敬屈護持於即往憩匡山見遠圖繢驗其靈也宛如其夢不久尋陽反叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵擾信護像之力矣末到迹雲峯終為其致會大業在蕃任總淮海承風佩德欽注相仍欲導一戒法奉以為師乃致書累請顗初陳寡德次讓名僧後舉同學三辭不免乃求四願其詞曰一雖好學禪行不稱法年既西夕遠守繩牀撫臆循心假名而已吹噓在彼惡聞過實願勿以禪法見期二生在邊表頻經離亂身闍庠序口拙暄涼方外虛玄久非其分域間撙節無一可取雖欲自慎樸直忤人願不責其規矩三徵欲傳燈以報法恩若身當戒範應重去就去就若重傳燈則闕去就若輕則來嫌誚避嫌安身未若通法而命願許其為法勿嫌輕動四十餘年水石之間因以成性今王途既一佛法再興謬課庸虛沐此恩化內

竭朽力仰酬外護若丘壑念起願隨心飲啄以卒殘年許此四心乃赴優旨晉王方希淨戒妙願唯諮故躬製請戒文云弟子基承積善生在皇家庭訓早趨貽教夙漸福履攸臻妙機須悟恥崎嶇於小徑希優游於大乘笑息止於化城誓舟航於彼岸開士萬行戒善為先菩薩十受專持最上喻為宮室必先基址徒架虛空終不能成孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安仰誠復能仁奉為和尚文殊冥作闍梨而必藉人師顯傳聖授自近之

遠感而遂通波崙罄髓於無竭善財亡身於法界經有明文非徒臆說深信佛語幸顧遵持禪師佛法龍象戒珠圓淨定水淵澄因靜發慧安無礙辯先物後已謙挹成風名稱遠聞眾所知識弟子所以虔誠遙注命檝遠迎

每慮緣差值諸留難師亦既至心路豁然及披雲霧即銷煩惱今開皇十一年十一月二十三日於揚州總管金城設千僧會敬屈授菩薩戒戒名為孝亦名制止方便智度歸宗奉極作大莊嚴同如來慈普諸佛愛等視四生猶如一子云即於內第躬傳戒香授律儀法告曰大王為度遠濟為宗名實相符義非輕約今可法名為總持也用攝相兼之道也王頂受其旨教曰大師禪慧內融道之法澤輒奉名為智者自是專師率誘日進幽玄所獲施物六十餘事一時迴施悲敬兩田願使福德增繁用昌家國便欲返故林王乃固請顗曰先有明約事無兩違即拂衣而起王不敢重邀合掌尋送至于城門顧曰國鎮不輕道務致停幸觀佛化弘護在懷王禮望目極

銜泣而返便泝流上江重尋匡嶺結徒行道頻感休徵百越邊僧聞風至者累跡相造又上渚宮鄉壤以答生地恩也道俗延頸老幼相攜戒場講坐眾將及萬遂於當陽縣玉泉山立精舍勅給寺額名為一音其地昔唯荒

嶮神獸蛇暴創寺之後快無憂患是春亢旱百姓咸謂神怒顗到泉源帥眾轉經便感雲興雨注虛謠自滅總管宜陽公王積到山禮拜戰汗不安出曰積屢經軍陣臨危更勇未嘗怖懼頓如今日其年晉王又遣手疏請還詞云弟子多幸謬稟師資無量劫來悉憑開悟色心無作昔年虔奉身雖疎漏心護明珠定水禪支屏散歸靜荷國鎮蕃為臣為子豈寂四緣能入三昧電光斷結其類甚多慧解脫人厥朋不少即日欲服膺智類率先名教永汎法流兼用治國未知底滯可開化不師嚴道尊可降意不宿世根淺可發萌不善薩應機可逗時不書云民生在三事之如一況覃釋典而不從師令之慊言備瀝素款成就事重請棄飾詞顗答書云謬承人乏擬迹師

資顧此庸微以非時許況降今命彌匪克當徒欲沉吟必乖深寄王重請云學貴承師事推物論歷求法界曆心有在仰推久植善根非一生得初乃由學俄逢聖境南岳記莂說法第一無以仰過照禪師來具述此事于時

心喜以域寸誠智者昔入陳朝彼國明試瓦官大集眾論鋒起榮公強口先被折角兩瓊繼軌纔獲交綏忍師讚歎嗟唱希有弟子仰延之始屈登無畏釋難如流親所聞見眾咸瞻仰承前荆楚莫不歸伏非禪不智驗乎金

口此釋侶所談智者融會甚有階位譬若羣流歸乎大海此之包舉始得佛意雅願未得令得未度令度樂說不窮法施無盡乃從之重現令著淨名疏河東柳顧言東海徐儀並才華冑績應奉文義緘封寶藏王躬受持後蕭妃疾苦醫治無術王遣開府柳顧言等致書請命願救所疾顗又率侶建齋七日行金光明懺至第六夕忽降異鳥飛入齋壇宛轉而死須臾飛去又聞豕吟之聲衆並同矚顗曰此相現者妃當愈矣鳥死復穌表蓋棺還起豕幽鳴顯示齋福相乘至于翌日患果遂瘳王大嘉慶時遇入朝旋歸台岳躬率禪門更行前懺仍立誓云若於三寶有益者當限此餘年若其徒生願速從化不久告衆曰吾當卒此地矣所以每欲歸山今奉冥告勢當將盡死後安措西南峯上累石周屍植松覆坎仍立白塔使見者發心又云商客寄金醫去留藥吾雖不敏狂子可悲仍口授觀心論隨略疏成不加點潤命學士智越往石城寺掃灑吾於彼佛前命終施牀東壁面向西方

稱阿彌陀佛波若觀音又遣多然香火索三衣鉢杖以近身自餘道具分爲二分一奉彌勒一擬羯磨有欲進藥者答曰藥能遣病留殘年乎病不與身合藥何所遣年不與心合藥何所留智晞往曰復何所聞觀心論內復何所道紛紜醫藥累擾於他又請進齋飲答曰非但步影而爲齋也能無觀無緣即眞齋矣吾生勞毒器死悅休歸世相如是不足多歎又出所製淨名疏并犀角如意蓮華香爐與晉王別遺書七紙文極該綜詞彩風標囑以大法末乃手注疏曰如意香爐是大王者還用仰別使永布德香長保如意也便令唱法華經題顗讚引曰法門父母慧解由生本迹弘大微妙難測輟斤絕絃於今日矣又聽無量壽竟仍讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人云云又索香湯漱口說十如四不生十法界三觀四教四無量六度等有問其位者答曰汝等嬾種善根問他功德如盲問乳蹶者訪路云云吾不領衆必淨六根爲他損己只是五品內位耳吾諸師友從觀音勢

至皆來迎我波羅提木叉是汝宗仰四種三昧是汝明導又勑維那人命將終聞鍾磬聲增其正念唯長唯久氣盡爲期云何身冷方復響磬世間哭泣著服皆不應作且各默然吾將去矣言已端坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七即開皇十七年十一月二十四日也滅後依於遺教而殮爲至仁壽末年已前忽振錫被衣猶如平昔凡經七現重降山寺一還佛壟語弟子曰案行故業各安隱耶舉衆皆見悲敬言問良久而隱自顗降靈龍像育神江漢憑積善而託生資德本而化世身過七尺目佩異光學統釋門行開僧位往還山世不染俗塵屢感幽祥殆非可測初帝在蕃日遣信入山迎之因散什物標域寺院殿堂廚宇以爲圖樣告弟子曰此非小緣所能締構當有皇太子爲吾造寺可依此作汝等見之後果如言事見別傳往居臨海民以滬魚爲業罾網相連四百餘里江滬溪梁六十餘所顗惻隱貫心彼此相害勸捨罪業教化福緣所得金帛乃成山聚即以

買斯海曲爲放生之池又遣沙門惠拔表聞于上陳宣下勑嚴禁此池不得採捕因爲立碑詔國子祭酒徐孝克爲文樹于海濱詞甚悲楚覽者不覺墮淚時還佛壟如常習定忽有黃雀滿空翱翔相慶鳴呼山寺三日乃散顗曰此乃魚來報吾恩也至今貞觀猶無敢犯下勑禁之猶同陳世此慈濟博大仁惠難加又居山有蕈觸樹皆垂隨採隨出供僧常調顗若他涉蕈即不生因斯以談誠道感矣所著法華疏止觀門修禪法等各數十卷又著淨名疏至佛道品有三十七卷皆出口成章侍人抄略而自不畜一字自餘隨事疏卷不可殫言皆幽指奭徹撝思開天煬帝奉以周旋重猶符命及臨大寶便藏諸麟閣所以聲光溢于宇宙威相被于當今矣而枯骸特立端坐如生瘞以石門閉以金鑰所有事由一關別勑每年諱日帝必廢朝預遣中使就山設供尚書令楊素性度虛簡事必臨信乃陳其意云何枯骨特坐如生勑授以戶鑰令自尋視既如前告得信而歸顗東西垂範化通萬里所造大寺三十五所手度僧衆四千餘人寫一切經一十五藏金檀畫像十萬許區五十餘州道俗受菩薩戒者不可稱紀傳業學士三十二人習禪學士散流江漢莫限其數沙門灌頂侍奉多年歷其景行可二十餘紙又終南山龍田寺沙門法琳夙預宗門親傳戒法以德音遐遠拱木俄森爲之行傳廣流於世隋煬末歲巡幸江都夢感智者言及遺寄帝自製碑文極宏麗未及鐫勒值亂便失

釋曇崇姓孟氏咸陽人生知正見幼解信奉七歲入道博誦法言勤注無絕後循聽講肆雄辯無前乃以慧燈欲全本資攝念聖果將尅必固定想遂從開禪師而從依止逮于受戒志逾清厲遂學僧祇十有餘遍依而講解聽徒三百京輔律要此而爲宗後弊於言說更崇前觀額上鼻端是所存想山間樹下爲其居處既而光明內發色想外除形木若枯心灰猶死偏精六行冠達五門開公處衆稱爲第一遂得同學齊敬又號爲無上士也及師亡遺囑令攝後徒于時五衆二百餘人依崇習靜聲馳隴塞化滿關河尋路追風千里相屬填門盈室坐誨門人或初修不淨或終學人空念彼慈悲弘斯正則周武皇帝特所欽承乃下勑云崇禪師德行無玷精悟獨絕所預學徒未聞有犯當是導以德義故則衆絕形清可爲周國三藏并任陟岵寺主即從而教導僧尼有序響名稱爲每爲僧職滯蹤未許遊涉乃假以他緣遂蒙放免末遺法淪蕩便從流俗外順王威內持道素又授金紫光祿等官並不依就雖沉厄運無廢利人大象之初皇隋肇命法炬還炤即預百二十僧勑住興善尋復別勑令宰寺任重勤辭遜又不受之而道冠僧羣王公戒範昔以佛法頹毀私願早隆謹造一寺用光末法因以奏上帝乃立九寺以副崇願皆國家供給終于文世高祖唐公素稟行門偏所歸信遂割宅爲寺引衆居之勑以虛靜所歸禪徒有譽賜額可爲清禪今之清明門內寺是也隋氏晉王欽敬定林降威爲寺檀越前後送戶七十有

餘水碓及碾上下六具永充基業傳利于今天子昔所承名今親正業開皇之初勑送絹一萬四千疋布五千端綿一千屯綾二百疋錦二十張五色上米前後千石皇后又下令送錢五千貫氈五十領剃刀五十具崇福感於今願流於後望建浮圖一區用酬國俸帝聞大悅内送舍利六粒用同弘業于時釋教初開圖像全闕崇興此塔深會帝心勑爲追匠杜崇令其繕績料錢三千餘貫計塼八十萬口帝以功業別費恐有匱竭又送身所著衣及皇后所服者總一千三百對以助隨喜開皇十一年晉王鎭總揚越爲造露盤并諸莊飾十四年内方始成就舉高一十一級竦耀太虛京邑稱最爾後儭遺相接衆具繁委王又造佛堂僧院并送五行調度種植樹木等事並委僧衆監檢助成崇既令重當朝往還無擁宮閤之禁門籍未安須有所論執錫便進時處大内爲述淨業文帝禮接自稱師兒獻后延德又稱師女及在于本寺則勑令載馳問以起居無晨不至自所獲外利盡施伽藍緣身資蓄衣鉢而已開皇十四年十月三十日遷化寺房春秋八十矣皇情哀慘下勑葬爲所須喪事有司供給皂白弟子五千餘人送于終南山至相寺之右爲建白塔勒銘存今初崇未終七日寺内旛竿無故自折門外汲井忽爾便枯衆怪其由也及至晦夜崇遺告曰吾有去處今須付囑即以衣資施於三寳及至後夜覺有異相就而觀之方知氣絶無疾而逝形色如生因以奏聞莫不懷慟

釋慧越嶺南人住羅浮山中聚衆業禪有聞南越性多汎愛慈救蒼生栖頓幽阻虎豹無擾曾有羣獸來前因爲說法虎遂以頭枕膝越便捋其鬚面情無所畏衆咸覩之以爲異倫也化行五嶺聲流三楚隋煬在蕃搜選英異開皇末年遣舍人王延壽往召追入晉府慧日道場并隋王至京在所通化末還揚州路中感疾而卒停屍船上有若生焉夜見焰光從足而出入于頂上還從頂出而從足入竟夕不斷道俗殊歎未曾有也王教歸葬本山以旌誠敬

釋慧實俗姓許氏潁川人少出家志敦幽尚遍履名山梁末遊步天台綜習禪業入房閉戶出即蕩門衣鉢隨身唯留牀席實輕清之丈夫也陳祚伊始負錫龍蟠絶迹人世五十餘年貴尚頭陀恒居宴默自少及終脇不親物雖形衰年積而精節之志老而彌厲以仁壽四年八月二十三日遷于蔣州履道寺之房春秋九十有六遺旨令屍陀北嶺後收窆於山南奉造三層塼塔就而紀德

釋僧善姓席氏絳郡正平人童少出家便從定業與汲郡林落泉方公齊名各聚其類依巖服道往還絡驛白鹿太行抱犢林慮等山振名四遠歸宗殷滿有弟子僧襲者愍斯汾曲往延通化善以山衆常業恐有乖離雖經頻請曾未之許襲曰前後邀迎三十餘度元元之情情無已已磨踵有盡誓心難捨善乃從焉居住馬頭山中大行禪道蒲虞晉絳荷樸相諠衆聚繁多遂分爲四部即東西二林杯盤大黃等處是也皆零房別室星散林巖

宴坐所指十一切入而為標據徒屬五百肅然靜謐仁壽之歲其道彌隆及疾篤將亟告弟子曰吾患腸中冷結者昔在少年山居服業粮粒既斷嬾往追求噉小石子用充日夕因覺為病耳死後可破腹看之果如所言又累曰各勤修業不勞化俗廢爾正務若吾終後不須焚燎外損物命可坐于瓮中埋之以大業初年三月十一日跏坐如生卒于大黃巖中道俗依言而殯僧龔本住絳州結心定業承習善公不虧其化晚住晉州寶嚴寺充僧直歲監當稻田見殺水陸諸蟲不勝其酷因擲藁公名追崇故業以善師終日他行不在借訪時人又並終沒遂賫諸供度就山設會悲慟先迹顧奉無由尋其遺骸莫知所在忽聞爆聲震裂響發林谷見地分涌瓮出于外骸骨如雪唯舌存焉紅赤鮮映逾於生日因取骨舌兩以為塔龔以貞觀十五年正月九日卒於山舍春秋六十有四臨終神思安隱稱念而逝時晉州西小榆山有沙門僧集者苦節山林聚徒禪業養蛇畜鼠馴附可以手持常現左右驅逐不去有俗人來輒便自隱

釋玄景姓石氏滄州人十八被舉秀才至鄴都為和王省事讀書一遍便究文義頃便輒引曾無所遺五載之中無書可讀晚從和禪師所聽大品維摩景既後來門側立聽深鑒超拔將歸受學和以定業之望參問繁廣令依止慧法師授以大乘祕奧之極既沃乃心便志在捨俗二十有七與諸妻子執別告云自臨漳已南屬吾所遊名涅槃境臨漳已北是生死分爾之行往也吾誓非聖更不重陟還從和公剃落授以正法景晨宵思擇統解玄微遭周滅法逃潛林薄又以禪道內外相融開皇初年就緣講導儀設華約事事翹心故二時法會必香湯洒地熏爐引導前經後景初無一絕洗穢護淨欽若戒科常讀開經行不過五尋訖更展其例如前故每震法鼓動即千人屯赴供施為儔罕疋所以景之房內黃紫緇衣上下之服各百餘副一時一換為生物善經身一著便以施僧其感利之殷為如此也後因卧疾三日告侍人玄覺曰吾欲見彌勒佛云何乃作夜摩天主又云賓客極多事須看視有問其故答云凡夫識想何可檢校向有天衆欲來邀迎耳爾後異香充戶衆共聞之又曰吾欲去矣當願生世為善知識遂終於所住即大業二年六月也自生常立願沉骸水中及其沒後遵用前旨葬于紫陌河深灌之中三日往觀所沉之處返成沙墳極高峻而水分兩派道俗異其雅瑞傳迹于今玄覺孝慈居性祖學先謨後住京師隸莊嚴寺純講大乘於文殊般若偏為意得榮觀帝壤譽顯當鋒

釋智舜俗姓孟趙州大陸人少為書生博通墳素工書善談庠序附焉年二十餘厭世出家事雲門稠公居于白鹿始末十載常樂幽隱不事囂雜纔有昏情便有靈祇相誡或動身衣或有聲相又現白服形影丈餘遶院相警往往非一嘗與沙門曇詢同修念定經于四年後北遊贊皇許亭山依倚結業聲績及遠有資其道供者便摧避之遂經紀載不須

資給又獵者逐雉飛入舜房苦加勸勉終不肯止遂將雉去情不忍此因割耳遺之感舜苦諫便投弓解鷹從舜請道漸學經義於是諫篤歎村捨其獵業斯則仁濟之誠也後專習道觀不務有緣妄心卒起不可禁老即剃股流血或抱石巡塔須臾不逸其慮也故髀上刺處班駁如鋪錦焉其翹勵之操同伍誠不共矣處山積歲勞剃無人便以火淨髮弊服忘食屢經寒炎度景分功無忘造次性必貪惱手不執財每見貧餒淚垂盈面或解衣以給或割口以施由此內徹外化所親之中見其弘敬十人出家並依舜行練心節量蹤武揚風後年疾既侵身力斯盡常令人稱念繫想淨方遂終于老末感氣疾忽增十有五日勵念如初卒于元氏縣屈嶺禪坊時年七十有二即仁壽四年正月二十日也初葬于終所山側後房子縣界嶂洪山民素重舜道夜偷屍柩瘞于巖中及往追覓皆藏其所三年之後開示焚之起白塔于崖上自舜之入道精厲其誠昔處儒宗頗自矜伐忽因旬假得不淨觀腹府流外驚厭叵陳所見餘人例皆不淨內溢乃就稠師具蒙印旨為雲門官供當擬是難因就靜山曉夕通業不隸公名不行公寺而內德潛運遠聞帝闕開皇十年下詔曰皇帝敬問趙州房子界嶂洪山南谷舊禪房寺智舜禪師冬日極寒禪師道體清勝教導蒼生使早成就朕甚嘉焉朕統在兆民之上弘護正法夙夜無怠今遣開府盧元壽指宣往意并送香物如別時趙州刺史楊達以舜無公貫素絕名閒依勑散下方始知之乃為繫名同果寺用承詔旨舜亦不臨赴山民為之起寺三處交絡四方聞造欣斯念定而莫堪其精到不久還返斯勇猛之誠不可倒每於冬初化諸緣集多辦複貯之衣就施獄囚春秋二時方等行道餘則跏坐幽林塊然不寐及登耳順心用力疲轉讀藏經凡得四遍左手執卷右手執燭十宿五宿目不曾斂佛名讚德誦閱如流昏晝六時禮懺終化有弟子智讚幼奉清誨長悟玄理攝論涅槃是所綜博今住藍田化感寺承習禪慧榮其光緒比多徵引終遁林泉

釋智鍇姓夏侯氏豫章人少出家在揚州興皇寺聽朗公講三論善受玄文有名當日開皇十五年遇天台顗公修習禪法特有念力顗歎重之晚講涅槃法華及十誦律弘敷之盛見重於時又善外學文筆史籍彌是所長晚住廬山造大林精舍締構伊始並是營綜末又治西林寺兩處監護皆終其事然守志大林二十餘載足不下山常修定業隋文重之下勑追召稱疾不赴後豫章請講苦違不往云吾意終山舍豈死城邑道俗虔請不獲志而臨之未幾遂卒于州治之寺時以為知命也春秋七十有八即大業六年六月也氣屬炎熱而跏坐如生接還廬阜形不摧變都無臭腐返有異香道俗歎訝遂緘于石室至今如初焉

釋智越姓鄭氏南陽人少懷離塵之志父為求婚方便祈止長則勇幹清美于時岳陽殿下統御荊州徵任甚高非其所欲唯以情願出家王感彼誠素因遂夙心剪落已後隨方

問道仍到金陵便值智者北面請業授以禪法便深達五門窮通六妙戒行清白律儀純粹又誦法華萬有餘遍瓶水自盈經之力也學徒雖衆其最居稱首有臨海露山精舍梵僧所造巨有靈異智者每臨命越令影響之晦迹已後台嶺山衆一焉是囑二十年間恂恂善誘無違遺寄便爲二衆依止四部歸崇姿容瓌偉德感物情頗存汲引每於師忌勑設千僧官齋越以衣鉢之餘以充大施隋文皇帝獻后崩日設齋呪願每獲百段曾不囬流括州刺史鄭係伯臨海鎮將楊神貴師友義重待遇不輕大業十二年十一月二十三日寢疾經旬右脇而卧卒于國清舊房春秋七十四臨終之時山崩地動境內道俗咸所見聞台山又有沙門波若者俗姓高句麗人也陳世歸國在金陵聽講深解義味開皇倂陳遊方學業十六年入天台北面智者求授禪法其人利根上智即有所證謂曰汝於此有緣宜須閑居靜處成備妙行今天台山最高峯名爲華頂去寺將六七十里是吾昔頭陀之所彼山祇是大乘根性汝可往彼學道進行必有深益不須愁慮衣食其即遵旨以開皇十八年往彼山所曉夜行道不敢睡卧影不出山十有六載大業九年二月忽然自下初到佛壟上寺淨人見三白衣擔衣鉢從須臾不見至於國清下寺仍密向善友同意云波若自知壽命將盡非久今故出與大衆別耳不盈數日無疾端坐正念而卒于國清春秋五十有二送龕山所出寺大門迴舉示別眼即便閉至山仍開是時也莫問官私道俗咸皆歎仰俱發道心外覩靈瑞若此餘則山中神異人所不見固難詳矣時天台又有釋法彥者俗姓張氏清河人也周朝廢教之時避難投陳於金陵奉遇智者以太建七年陪從入天台服膺請業授以禪那既蒙訓誨不停房舍每處山間林樹之下專修禪寂三十年中常坐不卧或時入定七日方起具向師說所證法相有人聽聞曰如汝所說是背捨觀中第二觀相亦有山祇數相嬈試宴坐怡然不于其慮大業七年二月三十日卒于國清春秋六十智者門徒極多故敘其聞見耳

續高僧傳卷第十七

音釋

顗（語豈切）錯（口駭切）甓（蒲歷切塼也）掞（舒贍切掞藻也又與焰同光焰也）鎣（烏定切潔也）捃摭（捃舉蘊切摭之石切捃摭拾取也）鄖（于分切地名）隗（五賄切人名郭隗也）朓（吐了切晦而月見西方曰朓）騖（亡遇切馳騖也）賾（士革切深也）墌（之石切基址也）猘（居例切狂犬也）暠（古老切）硤（胡夾切州名）麓（盧谷切山足曰麓）醬（子亮切正作醬）斡（烏括切旋轉也）璽（想里切印也）璀（取猥切）晅（況遠切正作烜）瞼（居奄切目上下瞼也）撙（祖本切裁抑也）檝（即涉切短棹也）蹶（居月切僵也）滬（侯古切正作簄海中取魚竹名曰滬）蕈（慈荏切菌生木上曰蕈）摛（抽知切舒也）磑（魚對切礳也）儭（初覲切正作嚫施也）捋（盧活切摩捋也）窆（陂驗切下棺也）襆（防玉切帊也）謐（覔筆切安也）將亟（亟訖力切急也）瓮（烏貢切與甕同）瀅（烏定切水瀅瀠也）囂（虛驕切喧也）駮（北角切色不純也）

續高僧傳卷第十八 阿二

唐 釋道宣撰

習禪三 本傳十三人 附見四人

隋西京禪定道場釋曇遷傳一
西蜀郡福緣道場釋僧淵傳二
蒲州栖巖道場釋真慧傳三
西京禪定道場釋慧瓚傳四
西京淨住道場釋法純傳五 慧昂
益州響應山道場釋法進傳六
西京大禪定道場釋靜端傳七
澤州羊頭山釋道舜傳八
西京大禪定道場釋慧歡傳九
河東栖巖道場釋智通傳十
西京慈門道場釋本濟傳十一 善智 道訓 道樹
終南山神田道場釋僧照傳十二
幷州大興國道場釋洪林傳十三

釋曇遷俗姓王氏博陵饒陽人近祖太原歷官而後居焉少而俊朗奕異常倫年十三父母嘉其遠悟令舅氏傳授即齊中散大夫國子祭酒博士權會也會備練六經偏究易道剖卦析爻妙窮象繫奇遷精彩乃先授以周易初受八卦相生隨言即曉始學文半餘半自通了非師受悟超詞理會深異也曾有一嫗失物就會決之得於兌卦會告遷曰汝試辨之應聲答曰若如卦判定失金釵嫗驚喜曰實如所辯遷白兌是金位字脚兩垂似於釵象耳舅曰更依卦審悉盜者爲誰對曰失者西家白色女子奉口鬆角可年十四五者將去尋可得之後如言果獲有問其故遷曰兌是西方少女之位五色分方西爲白也兌字上點表鬆角之象內有尖形表奉口之相推而測知非有異術舅乃釋策而歎曰吾於卜筮頗工至於取斷依俙而已豈如汝之明耶老舅實顧多慙方驗宣尼之言後生可畏也乃更授以禮傳詩尚莊老等書但經一覽義無重問于時據宗儒學獨擅英聲每言大小兩雅當時之諷刺左右二史君王之事言禮序人倫樂移風俗無非耳目之翫其勢亦可知之未若李莊論大道周易辨陰陽可以悟幽微可以怡情性究而味之乃玄儒之本也當時先達頗懷其幼年致或抗言褒貶者遷辨對縱横詞旨明爛無不挹謝其聲實自爾留心莊易歸意佛經願預染衣得通幽極二親愛之弗許懇誠歲久乃蒙放遣初投饒陽曲李寺沙門慧榮榮頗解占相知有濟器告遷曰有心慕道理應相度觀子骨法當類彌天自揣非澄公有慙德義可訪高世者以副雅懷遷雖屢伸勤請而固遮弗許又從定州賈和寺曇靜律師而出家焉時年二十一本圖既遂標期坦然猛勵精勤昬曉無倦初誦勝鬘不日便了怪而檢覆未差一字當夜問經中深疑莫非妙義既知神思大成乃與受具恣其問道從師五臺山此山靈跡極多備見神異後歸鄴下歷諸講肆棄小專大不以經句涉懷偏就曇遵法師稟求佛法綱要當有齊之盛釋教大興至於宮觀法祀皆鋒芒馳騖遷性不預涉高謝世利衆咸推焉客謂人曰學爲知法法爲修行豈以榮利即名爲道泰世道恒削跡巖藪誠有由矣遂竄形林慮山黃花谷中淨國寺蔬素覃思委身以

道有來請問乍爲弘宣研精華嚴十地維摩
楞伽地持起信等咸究其深賾當尋雅識論
遂感心熱病專憑三寳不以毉術縕情夜夢
月落入懐乃擘而食之脆如氷片甘詡香美
覺罷所苦痊復一旬有餘流味在口固其聖
助食月成德遂私改名以爲月德也爾後每
授人戒常云於我月德前三說受菩薩戒逮
周武平齊佛法頽毁將欲保道存戒逃跡金
陵結侶宵征間行假道多被劫掠進達壽陽
曲水寺傾法屬曰吾等溥運所鍾屢逢群盜
若怨結不解來報莫窮衆可哀彼愚迷自責
往業各捨什物爲賊營懺冀於來世爲法知
識既而南濟大江安然利涉由斯以推誠齋
福之助也初達揚都栖道場寺掃衣分衛攝
念無爲時與同侶談唯識義彼有沙門慧曉
智璀等並陳朝領袖江表僧望睎學兼孔釋
妙善定門璀禪慧兩深帝王師表又有高麗
沙門智晃善薩婆多部名扇當塗爲法城塹
並一見而結友于再叙而高沖與有欲以闡
天子者遷預知情事謂之曰余以本朝淪覆
正法陵夷所以冐死浮江得叅梵侶生平素
志遂得有餘結構時榮幸願緘默唯有國子
博士張機每伸盡禮請法餘景時論莊易竊
傳其義用訓庠序因至桂州刺史蔣君之宅
披攝大乘論以爲全如意珠雖先講唯識薄
究通宗至於思構幽微有所流滞今大部斯
洞文旨宛然將欲弘演未聞被之家國承周
道失御隋曆告興遂與同侶俱辭建業緇素
知友祖道新林去留哀感各題篇什曉禪師
命章賦詩曰生平本胡越關吳各異津聯翩
一傾蓋便作法城親清談解煩累愁眉始得
伸今朝忽分手悵失眼中人子向徑何道慧
業日當新我住邗江側終爲松下塵沉浮從
此隔無復更來因此別終天別迸淚忽霑巾
餘之名德並有綴詞久失其文各執手辭訣
登石頭岸入舟動檝忽風浪騰涌衆人無計
遷獨正想不移捧持攝論告江神曰今欲以
大法開彼未悟若北土無運命也如何必應
闡大教請停風浪冀傳法之功冥寄有屬言
訖須臾恬靜安流達岸時人以爲此論譯於
南國護國之神不許他境爭同迦延之出罽
賓爲羅刹之稽留也進達彭城新舊交集遠
近欣赴鬱爲大衆有一檀越捨宅栖之遂目
所住爲慕聖寺始弘攝論又講楞伽起信如
實等論相繼不絶攝論北土創開自此爲始
徐州總管榖城公萬緒率諸僚佐擁篲諮承
盡弟子之禮遷弘化此土屢動暄涼黒白變
俗大有成業自周毁正法遺形充野乃勸奬
有縁於慕聖寺多構堂閣隨有收聚莊嚴供
養上柱國宋公賀若弼長史張坦出鎭揚州
承風思展結爲良導及諸道俗竚願德音坦
乃手疏邀延遷亦虚舟待吹還到廣陵舉郭
迎望歌梵遏雲霞香花翳日月桑門一盛榮
莫加斯宋公名重位高頗以學能傲誕遷應
權授法不覺心醉形摧乃攜其家屬從受歸
戒初停開善建弘攝論請益千計不久徐方
官庶思渴法言江都纔了復迎還北盛轉法
輪聲名遐布屬開皇七年秋下詔曰皇帝敬
問徐州曇遷法師承修叙妙因勤精道教護
持正法利益無邊誠釋氏之棟梁即人倫之

龍象也深願巡歷所在承風飡德限以朝務
實懷虛想當即來儀以沃勞望弟子之内閣
解法相能轉梵音者十人並將入京當與師
崇建正法刊定經典且道法初興觸途草創
弘獎建立終藉通人京邑之間遠近所湊宣
揚法事爲慧殊廣想振錫拂衣勿辭勞也尋
望見師不復多及時洛陽慧遠魏郡慧藏清
河僧休濟陽寶鎮汲郡洪遵各奉明詔同集
帝輦遷乃率其門人行塗所資皆出天府與
五大德謁帝於大興殿特蒙禮接勞以優言
又勑所司並於大興善寺安置供給王公宰
輔冠蓋相望雖各將門徒十人而慕義沙門
勑亦延及遂得萬里尋師於焉可想于斯時
也宇内大通京室學僧多傳荒遠衆以攝論
初闢投誠請祈即爲敷弘受業千數沙門慧
遠領袖法門躬處坐端横經稟義自是傳燈
不絶于今多矣雖則寰宇穿鑿特有異端原
其解趣莫非祖習故眞諦傳云不久有大國
不近不遠大根性人能弘斯論求今望古豈
非斯人乎十年春帝幸晉陽勑遷隨駕既達

并部又詔令僧御殿行道至夜追還入内與
御同榻帝曰弟子行幸至此承大有私度山
僧欲求公貫意願度之如何遷曰昔周武御
圖殄滅三寶衆僧等或剗迹幽巖或逃竄異
境陛下統臨大運更闡法門無不歌詠有歸
來投聖德比雖屢蒙招引度脫而來有先後
致差際會且自天地覆載莫匪王民至尊汲
引萬方寧止一郭蒙慶帝沉慮少時方乃允
焉因下勑曰自十年四月已前諸有僧尼私
度者並聽出家故率土蒙度數十萬人遷之
力矣尋下勑爲第四皇子蜀王秀於京城置
勝光寺即以王爲檀越勑請遷之徒衆六十
餘人住此寺中受王供養左僕射高頴右衛
將軍虞慶則右僕射蘇威光祿王端等朝務
之暇執卷承旨四門博士國子助教劉子平
孔門儁乂屈膝飡奉魏郡逸士仇岳洞曉莊
老文皇欽重入京造展共談玄理遷既爲帝
王挹敬侯伯邀延抗行之徒是非紛起或謂
滯於榮寵者乃著已是非論以示諸已其詞
曰夫自是非彼美己惡人物莫不然以皆然

故舉世紜紜無自正者也斯由未達是非之
愚乃致於此言至患者有十不可一是非無
主二自性不定三彼我俱有四更互爲因五
迭不相及六隱顯有無七性自相違八執者
偏著九是非差別十無是無非初明無適主
者此云我是彼云我是彼此競取乃令是非
無定從彼云此非此云彼非彼此競興遂使
非無適趣或者必欲以是自歸以非屬彼者
此有何理而可然耶理不然故强爲之者莫
不致敗耳物豈知其然哉文多不委十三年
帝幸岐州遷時隨從乃勑蜀王布圍南山行
春蒐之事也王逐一獸入故窯中既失蹤跡
但見滿窯破落佛像王遂罷獵具以事聞遷
因奏曰比經周代毀道靈塔聖儀壞委溝壑
者多蒙陛下興建已得修營至於碎身遺影
尚遍原野貧道觸目增慟有心無事帝聞悵
然曰弟子庸朽垂拱巖廊乃使尊儀冒犯霜
露如師所說朕之咎也又下詔曰云云諸有
破故佛像仰所在官司精加檢括運送隨近
寺内率土蒼生口施一文委州縣官人檢校

莊飾故一化嚴麗遷實有功十四年柴燎岱宗遷又上諸廢山寺并無貫逃僧請並安堵帝又許焉因勑率土之內但有山寺一僧已上皆聽給額私度附貫遷又其功焉又勑河南王爲泰岳神通道場檀越即舊朗公寺也齊王爲神寶檀越舊靜默寺也華陽王爲寶山檀越舊靈巖寺也又委遷簡齊魯名僧來住京輦其爲世重誠無以加文帝昔在龍潛有天竺沙門以一裹舍利授之云此大覺遺身也檀越當盛興顯則來福無疆言訖莫知所之後龍飛之後迫以萬機未遑興盛仁壽元年追惟昔言將欲建立乃出本所舍利與遷交手數之雖各專意而前後不能定數帝問所由遷曰如來法身過於數量今此舍利即法身遺質以事量之誠恐徒設耳帝意悟即請大德三十人安置寶塔爲三十道建軌制度一准育王帝以遷爲蜀王門師王置鎮梁益意欲令往蜀塔所檢校爲功寧輔咸以劍道危懸塗經盤折高年宿齒難冒艱阻更改奏之乃令詣岐州鳳泉寺起塔晨夕請瑞以沃帝心將造石函時寺東比二十里許忽見文石四段光潤如玉大小平正取爲重函其內自變作雙樹之形高三尺餘異色相宣或有鳥獸龍象之狀花葉旋轉之形以事上聞帝大悅二年春下勑於五十餘州分布起廟具感祥瑞如別傳敘之四年又下勑於三十州造廟遂使宇內大州一百餘所皆起靈塔勸物崇善遷實有功及獻后云崩於京邑西南置禪定寺架塔七層駭臨雲際殿堂高竦房宇重深周閭等宮闕林圃如天苑舉國崇盛莫有高者仍下勑曰自稠師滅後禪門不開雖戒慧乃弘而行儀攸闕今所立寺既名禪定望嗣前塵宜於海內召名德禪師百二十人各二侍者並委遷禪師搜揚有司具禮即以遷爲寺主既恩勑爰降不免臨之綏撫法衆接悟賢明皆會素心振聲帝世時大興善寺有像放光道俗同見以事聞上勑問遷曰宮中尊像並是靈儀比來修敬光何不見遷曰但有佛像皆放光明感機既別有見不見帝曰朕有何罪生不遇耶遷曰世有三尊各有光明其用異也帝曰何者是耶答曰佛爲世尊道爲天尊帝爲至尊尊有恒政不可並治所以佛道弘教開示來葉故放神光除其罪障陛下光明充于四海律令法式禁止罪源即大光也帝大悅遷美容儀風韻故臨機答對如此又器宇恢雅含垢藏疾妙於定門練精戒品天性仁慈寡於貪競雖帝王賜捨遠近獻餉一無自給並資僧衆或濟接貧簿追崇圖塔又不重厚味不飾華綺內有關鑰外屏名利顯助弘道冥心幽隱立志清簡不雜交遊時俗頗以疎傲爲論深鑒國士而體其虛心應物也凡有言述理無不當皆能遣滯顯旨深矣故遠公每云遷禪師破執入理此長勝我斯言合也詞旨典正有文章焉雖才人沉鬱含毫未能加也夙感風瘻之疾運盡重增卒於禪定春秋六十有六即大業三年十二月六日也葬於終南北麓勝光寺之山園鑿石刻銘樹于墳所當停柩之日有一白犬不知何來徑至喪所雖遣遮約終不肯去見人哀哭犬亦號吽見人止哭犬亦

不聲與食不噉常於喪所右縈而臥旣舉柩
隨行犬便前後奔走似如監護之使及下葬
訖便失所在識者以犬為防畜將非冥衛所
加乎初未終之前有夢禪定佛殿東傾數人
扶之還正惟東北一柱陷地拔之不出遷房
屬於陷角故有先驗之徵旣卒之後有沙門
專誠祈請欲知生處乃夢見淨土嚴麗故倍
常傳寶樹宮閣鬱然相峙道俗徒侶有數千
人遷獨處金臺為衆說法雖夢通虛實而靈
感循希況隨請而知故當降靈非謬矣所撰
攝論疏十卷年別再敷每舉法輪諸講停務
皆傾渴奔往有若不足也又撰楞伽起信唯
識如實等疏九識四明等章華嚴明難品玄
解總二十餘卷並行於世有沙門明則為之
行狀覩纏終始見重京師矣

釋僧淵姓李廣漢郪人家本巨富為巴蜀所
稱及淵初誕天雨銅錢於庭家內合運處處
皆滿父運疲久口噓唱乏錢不復下倉內貯
米但及於半忽滿溢出親姻外內莫不歎其
福報也自少至長志幹殊人行則安而徐動
坐則儼而跏趺眼光外射談啖發越容色玉
潤狀若赤銅聲若洪鐘響發林動兩足輪相
十角分明二手九井紋理如畫年十八身長
七尺其父異之命令出家即時剃落往城西
康興寺今所謂福緣是也博尋人法訪無遠
近經耳不忘蘊括懷抱奉戒守素大布為衣
瓶鉢之外無所蓄積與同寺毅法師交遊二
人即蜀郡僧中英傑者也相隨入京博採新
異有陟岵寺沙門僧寶者禪道幽深帝王所
重便依學定豁爾知津經涉炎涼詳覈詞義
淵研精定道毅博通經術丘索草隸靡不留
心周氏廢教便還故寺劃東行房以為私宅
鈴若供官隋氏運開更新締搆須匠伐木連
雨兩月淵執爐祈請隨語便晴造塔須金盤
又請地府隨言即掘應命藏開用足餘金還
歸本窟詳斯福力今古未聞常給孤獨不逆
人意遠近隨助泉布若流又以錦水江波沒
溺者衆便於南路欲架飛橋纔扣此機衆事
咸集昔諸葛武侯指二江內造七星橋造三
鐵鋍長八九尺徑三尺許人號鐵槍擬打橋
柱用訖投江須便祈祠方可出水淵造新橋
將行竪柱其鋍自然浮水來至橋津及橋成
也又自投水道俗歌謠于今逸耳淵毅二師
並為物軌晨夕問法無虧遺寄毅以仁壽二
年十二月十二日寅時告弟子曰三界無常
吾其死矣言終神謝福緣本住春秋六十有
九淵聞之惘然曰毅師已往我豈獨留俄而
遘疾遺語同瘞即以其月十四日又化春秋
八十有四至十七日並窆於九里堂馬刊石
紀之于寺堂陳子良為文

釋眞慧陝州河北人姓陳氏河北諸陳代稱
冠族遠稱漢右相陳平中云魏向侯陳涉乃
至江表陳代並出此鄉慧早厭身城父母留
礙逼納妻室不免外情玉潔之志涅而逾淨
開皇十二年年纔及冠二親俱往旣將出俗
猶縈妻累先勸喻巳便為解髮資給道具送
往尼寺慧往陝州大通寺清禪師所出家受
具清示以學方次第有本曰尸羅不淨三昧
無由令往鄴下靜洪律師所因循兩載備探
幽致又詣衛州林落泉詢禪師所朝投夕悟

經歷歲餘於詢所得畧貫終始禪侶三百嗟試聲馳詢摩其頂堪傳法燈令往山西啓請未悟慧以學日既少恐有差分更住陶研乃經兩載一一呈示去取無疑開皇十八年承命西歸路經白鹿百家巖時號幽絕山勢窮美因登遊觀又為留連夏坐栖之又陳禪道至秋擇地無越晉川遂之蒲坂首山麻谷創築禪宇四衆爭趨端居引學蔚成定市十有八載成就極多栖巖傑昂最稱深入仁壽四年召與僧名住栖巖寺其為人也諒直剛決清儉退讓安苦忍樂容止可觀獨處樂靜不希華靡大業元年餌黃菁絕粒百日檢校教授坐禪禮懺不減生平後覺肥充恐有學者便休服餌於閑田原北杯盤谷夏坐虎窟虎為之移及秋虎還返窟常有山神節度時分如有遲延必來驚覺以大業十一年十月七日因疾卒麻谷禪坊春秋四十有七初將終夕神彩若常曰吾將生淨土見蓮花相候又聞異鐘聲聲幽淨異香花充蔚斯相既至潛然而絕門人道俗依而闍維收骨起塔於麻谷

釋慧瓚俗姓王氏滄州人壯室出家清貞自遠承稟玄奧學慕綱紐受具已後偏業毗尼隨方聽畧不存文句時在定州居于律席講至寶戒法師曰此事即目卒難制斷如何瓚聞之私賤其說時樸中有錢三百乃擲棄之由是卒世言不及利周武誅剪避地南陳流聽羣師咸加芟改開皇弘法返跡東川於趙州西封龍山引攝學徒安居結業大小經律互談文義宗重行科以戒為主心用所指法依為基道聞遠流歸向如市故其所開悟以離著為先身則依附頭陀行蘭若法心則思尋念慧識妄知詮徒侶相依數盈二百繩牀道具齊肅有儀展轉西遊路經馬邑朔代并晉名行師尋譽滿二河道俗傾望秦王俊作鎮并部弘尚釋門於太原蒙山置開化寺承斯道行延請居之僧衆邕熙聲榮逸口至於黑白布薩要簡行淨之人知有小愆便止法事重過則依方等輕罪約律治之必須以教驗緣片鈌則經律俱捨沙彌信行重斯正業從受十戒瓚不許之乃歸瓚之弟子明胤禪師遵崇行法晚還鄴相方立部衆及獻后云崩禪定初構下勑追召入京傳化自并至雍千里欽風道次逢迎禮謁修敬帝里上德又邀住于終南山之龍池寺日夜請誨聞所未聞因而卒於山舍春秋七十有二即大業三年九月也弟子志超追崇先範立衆晉川見于別傳

釋法純俗姓祝氏扶風始平人也初出家日在于周世備聞正教親奉明師意在定林情兼拯溺住帝京陟岵天宮二寺往來居止通慮為先逢廢教道僧潛匿城市內持道服外假俗衣皇隋之興厥初度首即百二十人之一也住大興善鞭勤形心有途前稔文帝聞純懷素請為戒師自辭德薄不敢聞命帝勤注不已遂處林中為傳戒法四事厚禮不勝其供辭還本寺歎曰危身脆命無常不久終日保養何見牢固上供難銷遂行方等懺法四十五年常處淨場宗經檢失除食便利餘無闕廢嘗於道場然燈遂感燈明續然經于

七夜不添油炷而光耀倍常私密異之爲滅累之嘉相也又油瓮所止在佛堂內忽然不見乃經再宿還來本處而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之聲異香尋隙氣衝於外就而視之一無所見識者以爲幽祇所集故也而謙弱成治趣務造功不累形骸用清心海至於三秋霖滯氏苦者多純乃屏除法服微行市里或代人傭作事訖私去有與作價還乞貧人或見道俗衣服破壞塵垢皆密爲洗補跪而復處及巾屨鞴襪汚穢處皆縫洗鮮全其例甚衆或於靜時揵廁擔糞有密見者告云若情事欣泰願共同作或爲僧苦役破薪運水或王路艱阻躬事填治因以勵俗相助平坦有來覸錫皆慘然不樂口云愛賊旣來獄王潛至打縛不久矣故所獲財物並施大衆不造經像人問其意云行道者所乏耳因以趣入也故王公等施日盈門首皆迴與僧而自著糞掃架裟內以布裙又無腰襻以繩收束如中國法寺僧服其行也或有不敢受者以爲勝人所奉稍異常徒自敘云

余初出家依于山侶晝則給供清衆暮則聚薪自照因而誦經得二十五卷謂十地經論金剛般若論金光明諸法無行等并講習通利故其所宣導皆引用斯文焉開皇十五年文帝又請入內爲皇后受戒施物出宮隨散並盡故貧窶之士聞純之入內也要必有賜並聚集街道待施而還仁壽三年遂覺不悆閉室靜坐而無痛所有白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之由妨修道故也常願生無佛法處敎化衆生愼勿彰言死後任說至五月內弟子爲建大齋望崇玄福道俗湊集並在純前有雙鵠飛來純房內在衣笐上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝及其疾甚人有問者必誡以法行不得自縱自欺又云我不覺忽乘白象也此乃妄業耳何由可任因設齋食與諸舊別所有衣資雜物施同行者任取一事用結良緣而神志明悟不覺餘想卒于淨住寺春秋八十有五卽仁壽三年

五月十二日也葬于白鹿原南鑿龕處之外開門穴以施飛走後更往觀身肉皆盡而骸骨不亂弟子慧昂等率諸檀越追慕先範乃圖其儀質飾以丹青見在淨住沙門彥琮褒美厥德爲敘讚云昂少所慈育親供上行爲之碑文廣陳盛事兼以立性閑穆識悟清爽文藻橫被聞于京室著述十卷頗共傳之

釋法進不知氏族住益州綿竹縣響應山玉女寺爲輝禪師弟子後於定法師所受十戒恭謹精誠謙恪爲務唯業坐禪寺後竹林常於彼坐有四老虎繞於左右師語勿泄其相也後教水觀家人取柴見繩牀上有好清水拾兩白石安著水中進暮還寺彌覺背痛問其家人云安石子語令明往可除此石及旦進禪家人還見如初清水卽除石子所苦便愈因爾習定不出此山開皇中蜀王秀臨益州妃患心腹諸治不損有綿州昌隆白崖山道士文普善者能昇刀禁火鵠鳴山有二道士能呼策鬼神符印章醮入水不溺並來同治都無有効乃使長史張英等往山請出爲

妃治病報曰吾在山住向八十年與木同性徐更苦邀進答曰盡命於此可自早還信返具報王使六司官人犢車四乘將從百人重往迎請進曰王雖貴勝命有所屬執志如初信還王大怒自入山捋手加罪既至山寺禮佛見進不覺身戰汗流王曰奉請禪師爲妃治病禪師慈悲願救此苦答曰殺羊食心豈不苦痛一切衆生皆是佛子何因於妃偏生此愛王慚愧懺悔仍請出山乃曰王命既重不可不行王自先行貧道生不乘騎當可後去王曰弟子步從與師同行報曰出家人與俗異但前行應同到王行兩日方至進一旦便達徑入妃堂見進流汗因爾除差施絹五百段納衣袈裟什物等進令王妃以水盥手執物呪願總用迴入法聚寺基業即辭還山王與妃見進足離地可四五寸以大業十三年正月八日終此山中龍吟猿叫諠寺三日矣

釋靜端一名慧端本武威人後住雍州年十四投僧實禪師受治心法深所印可經魏周隋崇挹佛化闡弘不絕以靜操知名後歸于曇相禪師習行定業周滅法時乃竭力藏舉諸經像等百有餘所終始護持冀後法開用爲承緒及隋開化並總發之經籍廣被端之力也重預出家還宗本習擁徒結道綽有餘勳而謙損儉退無與時爭服御三衣應法杖鉢一牀一食用卒生報獲利即散餘無資蓄名行既著貴賤是崇隋漢王諒重其戒德數受弘訓文帝獻后延進入宮從受正法稟其歸戒遂留宮宿端曰出家之人情標離俗宮中非宿寢之所數引宮禁常弘戒約勸以牙帶檀龕及諸金貨前後奉賜令興福力故令寺宇高廣皆端之餘緒焉所以財事增榮日懸寺宇一無所受並歸僧庫而常掩室下帷靜退人物仁壽年中有勅送舍利於豫州層放白光變爲五彩旋轉瓶側見者發心鑿石爲銘文至皇帝鐫治將訖乃變爲金字分明外徹時以爲嘉瑞也屬高祖昇遐隋儲嗣曆造大禪定上福文皇召海內靜業者居之以端道悟群心勅總綱任辭不獲免創臨僧首于時四方義聚人百其心法令未揚或懲靈化而端躬事軌勉咸敬而揖之使夫餐脩之士悛勵而從訓勗者殷矣以大業二年冬十二月二十七日終于禪林本寺春秋六十有四瘞于京之東故禪林寺廟猶陳五色牙席千秋樹皮袈裟在焉由物希故觀者衆矣

釋道舜未詳何人靜處林泉庇道自隱言常含笑談述清遠嘗止澤州羊頭山神農定藥之所結宇茅茨餘無蓄積日唯一食常坐卒歲斯亦清素之沙門也德豐內溢聲流氓俗態感蛇鼠同居在繩牀下各孚產育不相危惱又致虎來蹲踞其側便爲說法有人還往告虎令去或語之云明日人來汝不須至便如舜言虎便不現其通感深識爲若此也給侍之人與虎同住親如家犬曾莫之畏身著弊納麤無可採跣行林野不擇晨夕開皇之初忽遊聚落說法化諸村民皆盛集受法獨不爲一女受戒告云汝當生牛中其相已現戒不救汝也業不定者爾乃相濟耳時有不信其言以爲惑衆咸有疑者舜欲決於衆議

告衆曰必不信者試踢汝牛尾業影必當不起即以足蹋女裙後空地云是尾影其女依言趣起不得時衆驚信請舜曰如何除此業報其女家積粟數萬石旣懼惡業一時頓捨舜並爲營福令其懺悔如此累作惡業便傾万爲受戒由斯以談能見業影之存亡將隣聖之極矣或依諸癘村受於癘供見有膿潰外流者皆口就而唼之情無惡念或洗其衣服或淨其心業用爲已任情向欣然初無難感後遊於林慮洪谷北詣晉盤亭等諸山隱寺綜禪定業不測終所

釋慧徹俗姓管氏京兆雲陽人也弱齡厭俗深慕出家迫以恒綱取拔無路歷任僚署頻經涼暑年逾壯齒方蒙本遂三十有七披緇在道依清禪寺崇公諮受定法攝心儀體存息短長觀覺安立泠然祛寫兼以志得林泉銷形人世捐畧塵欲山學推先嘗經行山頂悞墮高巖乃在石上端居不忘禪念其感靈如此逮隋文晏駕建大伽藍以徽志德潛被召而供養大業六年二月卒大禪定道場春秋六十有九遺令施形寒林之下弟子等敢從德義送於終南楩梓谷中率諸道俗立銘樹塔矣

釋智通姓程氏河東猗氏人也生知信慤樂崇道慧將習書計遂欲出家父母異而許之十歲已後剃落敦肅恭孝執履謙沖師長友朋接事無怠修持戒行歌詠法言晝夜不輟誦諸經中讚佛要偈三千餘首五十許年初無告倦自木德不競立喪攸在釋門淪廢法侶無歸方從俊律師延法師服膺受業不以艱危阻志隋祖再興奄還蒲坂慈潛所及乃立孤老寺於城治等心賑贍以時周給授戒說法乘機間起食椹懷音日有千計仁壽創塔締構栖巖飜然脫屣就附修業親事香花躬運掃洒口恒稱讚目常矚睹善由已積通爲含生財雖有餘並充功德以大業七年十月二十四日以疾而卒於山寺春秋六十有四初未終前數日不悆維那鳴鐘而杵自折識者以爲不越振矣適聞之命侍者稱彌陀佛名迴心攝念願生彼土有入室門人項蓋者夙夜祇奉忽問蓋曰廚中作何食耶蓋曰爲何所須曰有達官諸貴來耳蓋曰昔聞生人道者見諸貴勝師本修德所詣豈在人耶至晚乃開目正視良久不眴狀有所覩旁侍加香寂然立敬炊頃方止乃彈指云不可思議也有問其故云見寶幢華蓋塔廟莊嚴初夜又迴首眄云始見明珠今何所在又云有何緣務大然燈燭遂掩燈令暗須臾復云大明何爲轉盛蓋曰室今暗昧是師淨相不可怪也乃合掌達旦曰吾生淨土矣因而氣靜山地動搖門窻震裂群雉驚雊非恒所聞寺僧道慧未曉假寐至是驚覺出倚廊下曰禪師若終必生淨土矣何以知然向於眠中見西嶺上並是樓閣殿堂乘空而去言畢方知通已終逝又蓋母王氏久懷篤信讀衆經禮懺發心以往生爲務貞觀十一年二月臨將捨命彌加勤至自見牀前有赤蓮華大如五斛甕許又見青蓮華滿宅阿彌陀佛觀音勢至一時俱到蓋與姪薛大興供侍親聞所述而興見有佛色形甚大并二菩薩久而自隱

斯並近事故傳實錄沙門行友蒲晉名僧爲之本傳因著論曰夫法本不生今則無滅如身實相觀佛亦然因斯以談則三界與一識冥歸生死共涅槃同體又何容淨穢彼此於其間哉則凡夫學人妄情未盡不能齊彼我均苦樂遺欣厭亡是非故須迴向願求標心所詣然後往生耳其實則不然譬猶明鏡現形空谷應聲影響之來豈足遠乎而惑者以暗識生疑謂淨土越度三有超過九定絕域寥廓經途夐遠自非三乘極位及十地聖人積行累功安能生彼何其謬歟觀斯上人雖稟性溫柔爲人清潔其所修習則福德偏長定慧之功蓋不足紀直以一生之散善臨命之虛心遂能自覩光明親見幢相動搖神像夢感旁人是知九品之業有徵十念之功無爽凡我同志可不勗哉若夫尋近大乘修行止觀察微塵之本際詗一念之初源便可荊棘播無常之音梟獍說甚深之法十方淨國未必過此如其眷戀妻孥盤桓弊執營生未厭逐物已疲摧百齡於倉卒之間畢一世於遑忙之際內無所措外無所恃則長劫冥沒亦奚能自返良可悲矣

釋本濟宋氏西河介休人也父祖不事王侯遁世無悶逼以僚省挂冠而返濟年夌童丱智若成人齠齓之初橫經就業故於六經三史皆所留心雖云小道畧通大義故庠塾倫侶重席請言後披析既淹豁然大悟乃曰斯實宇宙之糟粕也何累人之清識乎乃歸佛釋氏辭親出家開皇元年時登十八戒定逾淨正業彌隆不服新華除其愛染躬行畢辱慇增上慢博覽經論成誦在心講解推則循環相屬時共觀風榮斯神舉會信行禪師創開異部包括先達啓則後賢濟聞歌詠欣然北面承部瀉瓶非喻合契無差以信行初達集錄山東既無本文口爲濟述皆究達玄奧及行之亡後集錄方到濟覽文即講曾無滯託雖末見後詞而前傳冥會時五衆別部敬之重之著十種不敢斟量論六卷旨文清靡頗或傳之自是專弘異集響高別衆以大業十一年九月十二日卒於所住之慈門寺春秋五十有四弟子道訓道樹式奉尸陀追建白塔於終南山下立銘表德有弟善智天縱玄機高步世表祖師信行服膺請業酌深辯味妙簡錙銖入室隣幾精窮理窟嘗以四分之一用資形累通夏翹足攝慮觀佛誠策勤之上達也信行敬揖風猷雅相標致時衆咸悅可謂以德服人者焉撰頓教一乘二十卷因時判儀共遵流世以大業三年卒弟子等附葬于信行墓之右焉訓有分畧之能樹豐導引之說當今敷化宗首莫與儔之時暫舉延道俗雲合聲榮感敬後恐難尋迹矣

釋僧照京兆人不詳氏族幼年入道師于靜藹遊履盛化每居幽隱頻感徵異乃高恒度恐致驚俗故罕聞之遭周滅法不偶塵躅處秦嶺高步松苑顧影與心相娛自得乃曰吾今居此安緣寧有樂過斯者乎彼城邑遺僧波波順俗用斯優洽一何傾附及隋初弘教遂於鄠縣南山田谷立神田寺教徒綏業名振渭川道俗崇仰立信彌積逮文帝末紀栖隱岐山以緣道德遠聞意延相見今左僕

射揚素就宣勅旨躬延謁見照預知之告侍人曰當有貴客來至可辦諸食具明日果達山寺素威英自若勇悍無前及到照之住籬不覺愜然喪膽下乘將欲進步不前乃通信達照照端拱如初命素前進而通身沐汗情智失守纔得傳詔餘無措言久時少解乃以情告照曰山林幽靜計無非異檀越善意相尋理無虛妬食訖辭退照曰蒙天子優及遠近仁壽俱道在幽通未假面奉又以老疾相繼接對莫因素具事聞述其情懼帝曰戒師之威也以鄉雄武故致斯憚耳乃重勑素賚香油再伸景仰下詔曰禪師德居物議道映遂初窮處巖阿養素崇業朕甚嘉焉今送供奉用展翹敬素以前虛仰景行重接山門畢處身心方陳對晤為說正教深副本懷乃欲捨其金帛開廣寺塔照曰巖泉林野即可勵心塔寺禪坊莊嚴城邑凡所送者一不受之又請受戒法照以戒行輕毀沉渾難清乃為說慈悲仁育陳理喻達竟不授戒斯亦體達機候之明匠矣以大業七年終於山寺春秋八十有三初照一受具後儀奉憲章六十餘夏三衣不改雖重補綴而受持無離雅自將奉而侍者莫持或有妄持舉者而重若泰山初無離席及照之葬接輕若鴻毛因事以詳斯亦大德之清風矣

釋洪林未詳氏族太原人也少履釋門稟受清化率志都雅言晤清穆住并州大興國寺履操栖靜退屏人物而住房連帀與眾比居整叟貞嚴希言寡涉高眾威德皆敬而奉之遊至林房莫不捻履潛步歙然趣越也其為世重如此獨居一室積五十年賓客送迎足不踰閾至於僧法制度道俗二食身先座首勵力行奉不以道德用虧時眾餘則端坐房中儼然卓立瓶衣什物周正方所故登其門者不覺毛豎有問其故則從容談論詞義審當而不測其心造也故興國大寺百有餘僧敬異崇仰有如天岸以武德年中終于所住春秋八十餘矣

續高僧傳卷第十八

續高僧傳卷第十九　阿三

唐　釋　道　宣　撰

習禪四 本傳十四人 附見二人

唐京師大莊嚴寺釋僧定傳一
同州大興國寺釋道林傳二
京師清禪寺釋法應傳三
南武州沙門釋智周傳四
終南山紫蓋沙門釋法藏傳五
并州大興國寺釋慧超傳六
台州國清寺釋智睎傳七
并州義興寺釋智滿傳八
京師化度寺釋僧邕傳九
天台山國清寺釋灌頂傳十 智晞 光英
天台山國清寺釋智璪傳十一
天台山國清寺釋普明傳十二
終南山豐德寺釋智藏傳十三
雍州津梁寺釋法喜傳十四

釋僧定丹陽人本學成實博綜有功討擊既繁便感風癘乃惟曰形異同倫學當徒轍遂屏絕還顧歸宗禪府初栖鍾山林阜獨靜空

齋侍者道遊供給左右唯以粳米白粥日進一杯餘則繫念相續不愧空景經于數年不涉村邑遊刃定心更增幽賾故使門牖重隱吐納自新墻宇崇峻違順斯薄微誠從應故所苦忽銷致令身首面目一時圓淨鬚眉忽生有逾恒日雖福感所及儀貌倍常而雙眉最濃可長數寸蒼赤通顏乃成奇異定既屢斯靈瑞翹厲晨夕山中多虎蹤跡成蹊本性仁慈咸來入室牀前庭下惟繁虎跡或禪想乍浮不能安靜便通夜山行無間榛梗猛獸驚鳥見等同群而定安之若遊城市含育之感不可類也隋文於西京造寺遠召處之業定之心無屑世務至於受戒師禮畢志拒違預在尊嚴閑便避隱嘗遇傷寒通身蒸熱如常跏坐斷食三日沙門保恭道場上首定之徒也親喻令食答曰疾勢將陵命非可保應以法援何用食爲便閉口靜室坐七日既滿所苦頓痊其立操要心爲此類也大業末歲栖心南山太和寺群盜來劫定初不怖盜曰豈不聞世有奴賊耶定曰縱有郎賊吾尚不怖況奴賊耶因剥其衣服曾無悋色至於坐氈將欲挽掣定捉之曰吾仰此度冬卿今將去命必不濟乍斷吾命於此而氈不可離吾命也群盜相看便止之以武德七年六月因有少疾跏坐如常不覺已逝春秋八十餘矣

釋道林姓李同州郃陽人也年三十五發心出家入太白山結宇深巖路絕登陟木食濟形唯法檢心更無營拯隋開皇之始創啓玄宗勑度七人選窮翹楚有司加訪搜得林焉文皇親命出家苦辭不可乃啓曰貧道聞山林之士往而不返浩然之氣獨結林泉望得連蹤既往故應義絕凡貫陛下大敞法門載清海陸乞以此名遺虛仰者帝曰名實相副其來久矣禪師但隸公府身任山栖林不從乃逃還太白仍宗前業後以事聞奏乃更搜揚仄陋窮巖倒穴方始捉獲而履節無虧勑勞殷重崇敬彌異乃賜香爐等物仍令住馮翊大興國寺經止少時又逃于梁山之陽阿崖迴曲地稱天固鑿山爲窟凝道其中武德七年七月微覺有疾遺誡門侍無越律儀又聞笳吹響空道俗歆會又降異香大如桃棗衆皆拾而供養莫知名目燒發美暢聞者驚心經於三日精氣爽朗加坐而終停屍七日色相無改即於山西鑿龕處之衆聚如煙數盈萬計鼓舞而送生死榮焉自林之在道括隱爲先從生至終儉約爲務女人生染之本偏所誡期故林一生常不親面不爲說法不從取食不上房基致使臨終之前有來問疾者林隔障潛知遙止之不令面對斯行潔通幽故也而慈濟生靈深護物性蚤虱之屬任其遊行每徐徐舉衣恐其驚走斯仁育之量殆難嗣矣

釋法應姓王氏東越會稽人生自孩孺性度沉默隨住緣想幽思難移弱冠出家事沙門曇崇學宗禪業見于別傳時值周之初定門初闢奉法履行亘道相趍應於門學殊爲稱首後逢周禍避迹終南飯衣松蘿潛形六載專修念慧用袪夙罪精厲所及法門彌隆心用攸曆妄境斯澄屢感虎狼蹲踞廬側或入門內似有相因應素體生緣又悶禪病對猶

家犬爲受三歸自爾馴狎更繁其類隨開入度還事崇公定業既深偏蒙印可徒衆五百並委維持教授獎擢允開衆望開皇十二年有勑令搜簡三學業長者海內通化崇於禪府選得二十五人其中行解高者應爲其長勑城內別置五衆各使一人曉夜教習應領徒三百於寶塔寺相續傳業四事供養並出有司聲聞惟遠下勑賜帛三百段仍用造經一藏親躬受持以武德初年素無所患云吾今將逝已有香華見迎言已卒於清禪寺春秋八十矣

釋智周字圓朗姓趙氏其先徐州下邳人有晉過江居于婁縣之曲阜也然其神用超邈彰於青綺小學年中違親許道師事法流水寺滔法師爲力生也滔乃吳越冠冕釋門梁棟周服勤左右寸陰請業受具之後志在博聞時大莊嚴爝法師者義府經笥道映雄伯負衮淹留專功一紀究盡端涯更同寒水自金陵失御安步東歸大住伽藍開弘三寶學侶同萃言晤成群但久厭城傍早狎丘壑遂超然高舉晦迹於馬鞍山慧聚寺仁智斯合終焉不渝而止水致鑒問道弘結舊齒晚秀咸請出山濟益道俗不拘小節乃又從之擯經者滊坐杖氣者泥首炎德既銷僧徒莫聚乃翻飛舊谷又遭土崩爪剖順時違難泛然無繫寂動斯亡武德五年七月五日遘疾終於大策城南武州刺史薛士通舍春秋六十有七其年十一月二十日賊退途靜弟子法度等奉迎神柩歸于本山當時人物凋疎塋隧未埋以貞觀四年二月十五日弟子慧滿等於寺之西嶺改設圖墳惟周風情閑澹識悟淹遠容止可觀進退可度量包山海調逸煙霞得喪一心慈惻萬類窮通不易其慮喜慍不形于色崇尚先達提獎後進道俗聞望咸取則焉加以篤愛蟲篆尤工草隸傍觀圖史大善篇什與兄寶愛俱沐法流陳氏二方俱馳聲續講成論小招提玄章涅槃大品等各十餘遍兼造殿閣門廊周帀壯麗當陽彌勒丈六夾紵并諸侍衛又晉司空何充所造七龕泥像年代綿遠聖儀毀落乃迎還流水漆布丹青彫績綺華允開信表法迴向寺釋道恭曰余以擁腫拳曲不中規繩而匠石輟斤忽垂顧盼賞激流連殆逾三紀披雲對月賦曹陸之詩跂石班荊辯肇融之論故人安在仰孤帳而荒涼景行不追望長松而咽絕懼陵谷易遷竹素難久託徽猷於貞紺揚清塵於不朽其銘曰五陰城郭六賊丘陵膠固愛網縈迴業繩雄猛調御慈悲勃興危途修靜穢海俄澄八樹潛暉五師繼軌纂此遺訓克應開士皎潔戒珠波瀾定水有道有德知足知止學總群經思深言外樂說河瀉滄風雲會七衆關鍵四部襟帶振紐頹綱繫其是賴世途淪喪適化江湄去來任物隱顯從時壞瓶何愛淨土爲期有生有滅何喜何悲宅開昔隧封興舊隴春郊草平故山松拱林昏鳥思徑深寒擁妙識歸眞玄坰虛奉

釋法藏姓荀氏潁川潁陰人三歲喪父共母偏居十歲又亡隻身而立因斯禍酷深悟無常投庇三寶用希福祐年二十二即周天和二年四月八日明帝度僧便從出俗天和四

年誕育皇子詔選明德至醴泉宮時當此數武帝躬趨殿下口號鮮卑問訊衆僧兀然無人對者藏在末行出衆獨立作鮮卑語答殿庭僚衆咸喜斯酬勑語百官道人身小心大獨超群友報朕此言可非健道人耶有勑施錢二百一十貫由是面洽每蒙慰問雖身居寺内心念幽林古聖今賢皆依山靜建德二年二月刷心蕩志挾鉢擎函投於紫蓋山山即終南之一峯也乃獨立禪房高巖之下衣以百衲飡以朮松面青天而沃心吸白雲而塡臆三年正月八日遊步山頂忽遇甘杏十枚即而噉之流味濃美周行更索全無來處既荷冥資但勤勵業其年四月二十三日毀像焚經僧令還俗給優二年惟藏山居依道自隱綿歷八載常思開法至宣帝大象元年九月下山謁帝意崇三寶到城南門以不許入進退論理武候府上大夫拓王猛次大夫乙婁謙問從何而來朋侶何在施主是誰藏報曰建德二年棄寺入山三年四月方禁僧侶唯藏在山餘並還俗乃以俗法抑出徒侶

藏曰一身在山林谷爲家居鳥獸爲徒侶草木爲粮粒然自惟忖溥天之下莫非王土餠居紫蓋噉食山粮准此供給則至尊所施猛等執奏下勑曰朕欲爲菩薩治化此僧既從紫蓋山來正合朕意宜令長髮著菩薩衣冠爲陟岵寺主遣内史沛國公宇文繹檢校施行内史次大夫唐怡元行恭覆奏曰天下衆僧普令還俗獨度一人違先帝詔至十月於城東面別見宣帝問三教名朕欲菩薩治化或現天身或從地出或作鹿馬用斯化道以攝衆生如何藏引妙莊嚴王二子諫父之事又曰陛下昔爲臣子不能匡諫遂令先帝焚燒聖典靈像鑄錢據斯逆害與秦始何異帝怒曰違朕先皇明詔可令遠盡藏曰仰觸聖顏乞刑都市幽顯同見誠其本心爾時命若懸藤而詞氣無駭頻經九奏安詞彌厲十奏既達帝曰道人怖不沛公曰人生所重無過於命處身極刑之地何能不怖帝聞愀然改色乃曰眞人護法祐我群生此則護鵝比丘朕不殺無事人也宜捨其刑一不須問賜菩

薩衣冠依前爲陟岵寺主頻降寵命得繼釋門既獲再生便辭帝往林泉山澤請欲幽潛御史鮑宏奉勑萬年長安藍田盩厔鄠杜五縣任藏遊行朕須見日不可沉隱雖蒙恩勑終未開弘快結心靈思懷聖道周德云謝隋祚將興大象二年五月二十五日隋祖作相於虎門學六月藏又下山與大承相對論三寶經宿即蒙剃髮賜法服一具雜綵十五段青州棗一石尋又還山至七月初追藏下山更詳開化至十五日令遣藏共景陵公檢校度僧百二十人並賜法服各還所止藏獨宿相第夜論教始大定元年二月十二日承相龍飛即改爲開皇之元焉十五日奉勑追前度者置大興善寺爲國行道自此漸開方流海内豈非藏戒行貞明禪心標茂何能數入朱門頻登御榻爾後每有恩勑別加慰勞并勑王公咸知朕意開皇二年内史舍人趙偉宣勑月給伏苓棗杏酥油柴炭以爲恒料而性在虛靜不圖榮利十四年自奏停料隨施供給武候將軍秉和業者清信在懷延至宅

中冀禮奉養積善所熏遂捨所住以爲佛寺藏率俗課勵設萬僧齋右僕射蘇威每來谷謁并建大殿尊儀舍人裴矩宣勑藏禪師落髮僧首又設大齋弘法之盛孰不可等其所住處可爲濟法今之隆政坊北門僧寺是也當以慈仁攝慮有施禽畜依而養之鵝則知時旋遶狗亦過中不食斯類法津不可具紀煬帝晉蕃時臨太尉第三子綿疾夭殂瘞于斯寺乃勒銘曰世途若幻生死如浮殤子何短彭祖何脩嗚呼余子有逝無留永爲法種長依法儔敎因施藏靈壽杖曰每策此杖時賜相憶答曰王殤幼子長就法門藏策靈壽何敢輒忘十六年隋祖幸齊州失預王公已下奉造觀音並勑安濟法供養仁壽元年文帝造等身釋迦六軀勑令置於藏師住寺大業二年元德太子覺凡營福業經像佛殿皆委於藏大業末歲下勑九宮並爲寺宇度僧綱管相續維持以藏名稱洽聞乃補充太平宮寺上座綏緝少違無替所臨及大唐建義人百一心淮安王創結兵旗于斯寺宇因受王請終身奉養貞觀之始情奉彌隆恩報罔極畢由造寺伺隙未展王便物故本祈不果藏亦終焉以貞觀二年終於鄠縣觀臺因殮武于阜南雲際寺沙門孝才夙素知德爲銘貞石在於龕側矣

釋慧超俗姓申屠上黨潞城人也體道懷貞冰霜其志初拂衣捨俗北趣晉陽居大興國寺禪念爲業雖畧覽名教備委邪正而偏據行途不訟言說乃別建道場盛羅儀像旛花交列衆具清鮮又鳩集異香多陳品族每以燒香供養煙氣相尋超恒躬處其中淨衣端坐詳其覺觀擬其妄業故有異香滿室靈骨充瓶隨用福流還塡欠數而莫知其所以然也至仁壽中年獻后崩立禪定寺以超名望徵入京師嚴淨形衣有逾恒日感瑞陳供無替由來至武德元年以并部舊壤懷信者多化道赴緣義難限約乃返還興國道俗欣慶奉禮交并及七年冬微疴不愈即告無常合寺齊趍佇聆遺訣超端坐如常精神更爽告衆曰同住多年凡情易隔脫有相惱希願開懷然人道難逢善心易失及今自任勿悞後身言訖斂手在心不覺其絕見無接對謂其未終取纊屬之乃知無氣時年七十餘坐若神景色貌通潔異香縈繞滿室充庭音樂聞空莫知來處門人大衆驚心駭目遂使士女奔赴悲咽寒雲閑塞寺院香花獻積至十二月中剋期將殯四遠白黑列道爭前徒寺至山十有餘里人馬輻湊事等市鄽輿以繩牀坐如入定路既交擁卒制難加乃迴首西城破荒就墓衆又塡遏類等天崩便殯於龍阜之山開化寺側作窟處焉經停一年儼然不散日別常有供養禮拜香花無絕後遂塞其窟戶置塔於上勒銘其右用旌後德矣

釋智晞俗姓陳氏潁川人先世因官流寓家於閩越晞童稚不群幼懷物外見老病死達世浮危自省昏沉愍諸淪溺深加厭離如爲怨逐誓出塵勞訪尋勝境伏聞智者抗志台山安禪佛隴警訓迷途爲世津導丹誠馳仰遠泛滄波年登二十始獲從願一得奉值卽定師資律儀具足稟受禪訣加修寂定如救

頭然心馬稍調散動辭慮愛命遺旨常居佛
隴修禪道場樂三昧者咸共歸仰宴坐之暇
時復指撝創造伽藍殿堂房舍悉皆嚴整唯
經臺未構始欲就工有香鑪峯山巖峻嶮林
木秀異然彼神祇巨有靈驗自古已來無敢
視其峯崖況有登踐而採伐者時衆議曰今
既營經臺供養法寶唯尚精華豈可率爾爲
已其香鑪峯檉栢木中精勝可共取之以充
供養論詳既訖往諮於睎具陳上事良久答
云山神護惜不可造次無敢重言各還所在
爾夜夢人送疏云香鑪峯檉栢樹盡皆捨給
經臺既感冥示即便撝畧營辦食具分部人
工入山採伐侍者諮曰昨日不許今那取之
答曰昨由他今由我但取無苦必不相悞從
旨往取檉栢之樹唯嶮而生並皆取得一無
留難先師智者陳日勸化百姓從天台渚次
訖於海際所有江溪並捨爲放生之池永斷
採捕隋世亦爾事並經勑隋國既亡後生百
姓爲惡者多競立梁罨滿於江溪夭傷水族
告訴無所乃共頂禮師往先師龕房燒香呪
願當有漁人見僧在罨上立意謂墮水將船
往救僅到便無因爾梁罨皆不得魚互相報
示改惡從善仍停採捕時有僧法雲欲往香
鑪峯頭陀睎諫曰彼山神剛强御道力微弱
向彼必不得安慎勿往也雲不納旨遂往到
山不盈二宿神即現形驅雲令還自陳其事
方憶前旨深生敬仰有弟子道亘在房誦經
自往喚云今晚當有僧來言竟仍向門下即
見一僧純著衲衣執錫持鉢形神爽俊有異
常人從外而來相去二十餘步纔入路東隱
而不現俄頃之間即聞東山有銅鐘聲大音
震谷便云噫喚吾也未終數日語弟子云吾
命無幾可作香湯洗浴適竟山中鳥獸異色
殊形常所不見者並皆來集房側履地騰空
悲鳴喚呼經日方散十二月十七日夜跏趺
端坐仍執如意說法辭理深邃既竟告弟子
曰吾將汝等造次相值今當永別曾遇靡期
言已寂然無聲良久諸弟子哭泣便開眼誡
曰人生有死物始必終世相如是寧足可悲
今去勿爾鬧亂於吾也又云吾習禪已來至
於今日四十九年脅不著牀吾不負信施不
負香火汝等欲得將吾相見可自勤策行道
力不負人弟子因即諮啓未審和尚當生何
所答云如吾見夢報在兜率宮殿青色居天
西北見智者大師左右有諸天人皆坐寶座
唯一座獨空吾問所以答云灌頂却後六年
當來昇此說法十八日朝語諸弟子汝等並
早須齋吾命須臾爾日村人登山參疾食竟
辭還又曰既辛苦遠來更停少時待貧道前
去其人不解苦辭不住當爾之時皎日麗天
全無雲翳謂參人曰既已不住可疾去雨尋
落去者少時驟雨如瀉春秋七十有二以貞
觀元年十二月十八日午時結跏安坐端直
儼然氣息綿微如入禪定因而不返時虛空
中有絃管聲合衆皆聞良久乃息經停數日
方入石龕顏色敷悅手足柔輭不異生平所
窆龕墳在先師智者龕前二百餘步

釋智滿姓賈氏太原人立意矜持不群凡小
七歲出家隨師請業凡所受道如說修行年
登冠冕奉進受具戒律儀範資訓彌弘又聽

涅槃等經盡其大旨名教畧圖味靜終業遜
往上黨石墨山聚徒行道門徒肅穆緇素歸
依禮供騈羅積而能散時屬隋初創弘大法
智滿蒸仍國化引而廣之故使聞風造者負
笈奔注衆雜精麤時兼久近初則設儀禮懺
用攝蹤情後便隨其樂欲靜思宴坐滿躬事
衆法身預僧倫形止方雅威嚴猛肅眉目濃
朗白黑交臨預有參拜莫不神駭而毛動咸
加景仰爲菩薩戒師而滿不重身名不輕正
法雖有緣苦請未即傳授乃親爲竭誠方等
行道要取明證夢佛摩頂并爲說法究如經
相方爲授法故道俗思戒者相趍不絕而專
意靜觀厭此諠浮乃徙居黎城之東山南流
泉精舍息心之士又結如林禪識兼修止觀
齊捨志弘經遠隨務或乖又往鴈門川依瓚
禪師涉緣念慧瓚僧中藻鏡定室羽儀言行
清澄具如別傳滿嗟遇後展欣附有餘從瓚
歷遊所在宗習又依住開化結慮修心俄爲
文帝追瓚入京定門斯壞衆侶乖張滿乃錄
其同志五十餘人西入嵐州土安山內如前

綜業大感學徒隋季道消賊徒鋒起生民墜
於溝壑而滿衆宛然不散斯亦道感之會也
大唐建義四衆歸奔乃率侶入城就人弘道
初住晉陽貞智寺以化聲廣被歸宗如市武
皇別勅引勞令止許公宅中供事所須並出
義府躬往禮問覩而懼之顧語裴寂曰孤見
此禪師衣毛驚起何耶答曰計無餘相應是
戒神所護耳重以他日修覲曰弟子濟拔蒼
生今義興大造願往還無障當爲立寺旣登
京輦天下畧平武德元年乃詔滿所住宅爲
義興寺四事供養一出國家至三年已滿德
爲物歸道聲更遠帝欲處之京室下勅徵之
又以北蕃南侵百姓情駭都督弘農公劉護
啓留滿住用鎭衆心有勅特聽用安朝寄武
德五年獫狁孔熾戎車載飾以馬邑沙門雄
情果敢烽燧屢舉罔弗因以太原地接武鄉
兵戎是習乃勅選二千餘僧充兵兩府登又
下勅滿師一寺行業清隆可非簡例由是重
流景行光問遐邇晉川髦彥沙汰之餘覩滿
坐受嘉慶皆來稱美或拜伏戒範者或依承

習住者常數二百餘人而滿恒業無怠精厲
其誠時或墮學親召別誡委引聖量誘化凡
心預在聞命莫不涕流而身伏噎歎良久並
由承法行已感發前人故得機教不妄弘矣
貞觀二年四月初因動散微覺不愈遂淹灰
管本性無擾門人同集曰遺誡勸有沙門道
綽者夙有弘誓友而敬奉因喻滿曰法有生
滅道悟機緣觀相易入其門涉空頗限其位
願隨所說進道有期滿仍盱衡而告曰積年
誠業冀此弘持緣虛無相可緣引有有何所
引豈以一期要法累劫埋乎幸早相辭勿塵
妄識綽乃退焉其堅自持徵爲若此也旣而
氣將漸弱而志力猶强侍人圍繞觀者充室
滿端坐擧面徐視學徒時次昆吾溘然而卒
春秋七十有八卽貞觀二年六月九日也當
終前夕大地震動寺樹摧枝合衆悲敬哀相
現矣泰山其頹乎法人斯逝聯類如此擧邑
酸切若喪其心即以其月十二日旋殯於龍
山童子谷中立塔碑德自滿捨俗從道六十
餘年潔已清貞氷霜取喻弊衣節食纔止饑

寒頻經斷穀用約貪淤目不邪視言不浮華淨色子女來未嘗瞻對弱年登歲者不宿房中受具多夏者方令近侍約時臨衆誡以行科餘則靜處小房晬朝方出室中唯一繩牀鉢袋挂于壁上隨道資具坐外更無致使見者懍然改容不覺發敬矣又偏重供僧勤加基業慈接貧苦備諸藥療悍悍遑遑意存利物矣

釋僧邕郭氏太原介休人祖憲荊州刺史父韶博陵太守邕神識沉靜冥符上德世傳儒業髫齓上庠年十有三違親入道於鄴西雲門寺依止僧稠而出家焉稠公禪慧通靈戒行標異即授禪法數日便詣稠撫邕謂諸門人曰五停四念將盡此生矣仍往林慮山中栖託定門遊逸心計屬周武平齊象法隳壞又入白鹿山深林之下避時削迹餌飯松木三逕斯絶百舟為群鹿麝伏其前山禽集其手初未之異也後乃梵音展禮焚香讀誦輙有奇鳥異獸攢聚庭宇貌如恭敬心凝聽受自非行感所及何以致斯自爾屢降幽靈勝言巨載開皇之始弘闡禪門重叙玄宗更聰榮聞有魏州信行禪師深明佛法命世異人以道隱之辰習當根之業知邕遯世幽居遣人告曰修道立行宜以濟度為先獨善其身非所聞也宜盡弘益之方昭示流俗乃出山與行相遇同修正節開皇九年行被召入京乃與邕同來止帝城道俗莫匪遵奉及行亡歿世綱總領徒衆甚有住持之功以貞觀五年十一月十六日終於化度寺院春秋八十有九主上崇敬情深贈絲帛為其追福以其月二十二日奉靈軀於終南山遵邕之遺令也門徒收其舍利起塔於行之塔左邕風範凝正行業精嚴卑辭屈己體道藏用及委質寒林悲纏朝野僉以身死名滅世有斯人敢樹玄石用陳令範左庶子李伯藥製文率更令歐陽詢書文筆新華多增傳本故累諠野外矣

釋灌頂字法雲俗姓吳常州義興人也祖世避地東甌因而不返今為臨海之章安焉父夭早亡母親鞠養生甫三月孩而欲名思審物類未知所目母夜稱佛法僧名頂仍口斆音句清辯同共驚異因告攝靜寺慧拯法師聞而歎曰此子非凡即以非凡為字及年七歲還為拯公弟子日進文詞玄儒並騖清藻才綺即譽當時年登二十進具奉儀德瓶油鉢彌所留思洎拯師厭世沐道天台承習定綱罔有虧緒陳至德元年從智顗禪主出居光宅研繹觀門頻蒙印可逮陳氏失馭隨師上江勝地名山盡皆遊憩三宮廬阜九向衡峯無不躡迹依迎訪問遺逸後届荊部停玉泉寺傳法轉化教敷西楚開皇十一年晉王作鎮揚州陪從智者戾止邗溝居禪衆寺為法上將日討幽求俄隨智者東旋止于台岳晚出稱心精舍開講法華跨朗籠基超於雲印方集奔隨負笈屯涌有吉藏法師興皇入室嘉祥結肆獨擅浙東聞心道勝意之未許求借義記尋閱淺深乃知體解心醉有所從矣因廢講散衆投足天台餐稟法華發誓弘演至十七年智者現疾瞻侍曉夕艱劬盡心爰及滅度親承遺旨乃奉留書并諸信物哀

泣跪授晉王乃五體投地悲淚頂受事遵賓
禮情敦法親尋遣揚州總管府司馬王弘送
頂還山爲智者設千僧齋置國清寺即昔有
晉曇光道猷之故迹也前峯佛隴寺號修禪
在陳之日智者初達隴南十里地曰丹丘經
行平正瞻望顯博智者標基刊木欲建道場
求果心期故遺囑斯在王人入谷即事修營
置臬引繩一依舊旨仁壽元年晉王入嗣來
巡本國萬里川途人野畢慶頂以檀越升位
寺宇初成出山叅賀遂蒙引見慰問重疊酬
對如響言無失厝臣主榮歎又遣員外散騎
侍郎張乾威送還山寺施物三千段氈三百
領又設千僧齋寺廟臺殿更加修緝故丹青
之飾亂發朝霞松竹之嶺奄同畫錦斯實海
西之壯觀也遠符智者之言具如彼傳仁壽
二年下令延請云夏序炎赫道體休宜禪悅
資神故多佳致近令慧日道場莊論二師講
淨名經全用智者義疏判釋經文禪師既是
大師高足法門委寄今遣延屈必希霈然并
法華經疏隨使入京也佇遲來儀書不盡意

頂持衣負錫高步入京至夏闌弘副君欣載
每至深契無不申請並隨問接對周統云籍
後遣信送還覲遺隆倍國清百錄云大業元年勅江陽名僧云昔爲智者創寺因山爲稱號曰天台令須立名經論之內有何勝目可各述所懷朕自詳擇僧智璪奏天台大師懸記云寺若成國則清勑云此是我師之靈瑞合扁云國清勑取大牙殿勝壤以踊黃書以大業遣內史通事舍人盧政方送安寺門又爲寺造四週土墻及於寢寺水田又勸王弘施肥田良地以充基業大業七年治兵涿野
親總元戎將欲蕩一東夷用清文軌因問左
右備敘軒皇先壯阪泉之戮暴後歎峒山之
問道追思智者感慕動容下勅迎頂遠至行
所引見天宸叙以同學之歡又遣侍郎吳旻
送還台寺爾後工人繼至房無虛月頂縱懷
丘壑絕迹世累定慧兩修語默雙化乃有名
僧大德近域遠方希覲三觀十如及以心塵
使性並拜首投身請祈天鼓皆疏瀹情性滌
蕩胸襟三業屢增二嚴無盡忽以貞觀六年
八月七日終於國清寺房春秋七十有二初
薄示輕疾無論藥療而室有異香臨終命弟
子曰彌勒經說佛入滅日香煙若雲汝多燒
香吾將去矣因伸遺誡詞理妙切門人衆侶

瞻仰涕零忽自起合掌如有所敬發口三稱
阿彌陀佛低身就卧累手當心色貌歡愉奄
然而逝舉體柔軟頂暖經日嘗有同學智晞
顗之親度清亮有名先以貞觀元年卒臨終
云吾生兜率天矣見先師智者寶座行列皆
悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂法師
昇此說法焚香驗旨即慈尊降迎計歲論期
審晞不謬矣以其月九日窆于寺之南山遠
近奔號諠震林谷初頂化流鄮俗神用弘方
村人於法龍去山三十餘里滌患將絕衆治
不愈其子奔馳入山祈救頂爲轉法華經焚
栴檀香疾者雖遠乃聞檀香入鼻應時痊復
又樂安南嶺地曰安洲碧樹青溪泉流伏溺
人逕不通頂留連愛翫顧而誓曰若使斯地
夷坦當來此講經曾未浹旬白沙遍涌平如
玉鏡頂以感相顯不違前願仍講法華金光
明二部用酬靈意嘗於章安攝靜寺講涅槃
經值海賊上抄道俗奔委頂方撾鐘就講顏
無懾懼賊徒麾旛詣寺忽見兵旗耀日持弓
執戟人皆丈餘雄悍奮發群覩驚遽一時退

散常於佛隴講暇携引學徒累石爲塔別須二片用構塔門弟子光英先以車運一石咸疑厚大更欲旁求復勞人力頂舉杖聊撝前所運石颯然驚裂遂折爲兩段厚薄等均用施塔戶宛如舊契若斯靈應其相實多自頂受業天台又稟道衡岳思顗三世宗歸莫二若觀若講常依法華又講涅槃金光明淨名等經及說圓頓止觀四念等法門其遍不少且智者辯才雲行雨施或同天網乍擬瓔珞能持能領唯頂一人其私記智者詞旨及

自製義記并雜文等題目並勒于碑陰弟子光英後生摽俊優柔敎義與國清寺衆僉共紀其行樹其碑于寺之門常州弘善寺沙門法宣爲文其詞甚麗見于別集

釋智璪俗姓張氏清河人晉室播遷寓居臨海祖元秀梁倉部侍郎任臨海內史父文懷陳中兵將軍璪受經之歲言無虛發行不慚人親里鄉鄰深加敬愛年登十七二親俱逝倏服纔釋便染病疾頻經歲月醫藥無効仍於靜夜策杖曳疾出到中庭向月而卧至心專念月光菩薩唯願大悲濟我沉痾如是繫念遂經旬朔於中夜間夢見一人形色非常從東方來謂璪曰我今故來爲汝治病即以口就璪身次第吸嗽三夜如此因爾稍痊深知三寶是我依救遂求離俗便投安靜寺慧憑法師以爲弟子逖聞智者軌行超群爲世良導即泛舸豐流直指台岫伏膺受道乃遣行法華懺悔第二七日初夜懺訖還就禪牀如欲安坐仍見九頭龍從地涌出上昇虛空明旦諮白者云此是表九道衆生聞法華經

將來之世破無明地入法性空耳又陳至德四年永陽王伯智作牧仙都延屈智者來于鎮所璪隨師受請同赴會稽山九句坐訖仍即辭王住寶林山寺行法華三昧初日初夜如有人來搖動戶扇璪即問之汝是何人夜來搖戶即長聲答云我來看燈耳頻經數過問答如前其寺內先有大德慧成禪師夜具聞之謂弟子曰彼堂內從來有大惡鬼今聞此聲必是鬼來取人也天將欲曉成師扣戶而喚璪未暇得應便繞堂唱云苦哉苦哉其人了矣璪即開戶問意答云汝猶在耶吾謂昨夜鬼已害汝故此嗟耳成師以事諮王王遣數十人執杖防護璪謂防人曰命由業也豈是防護之所加乎願諸仁者將領還城啓王云爾防人去後第二日夜鬼入堂內搥壁打柱周遍東西堂內六燈璪即滅五留一行道坐禪誦經坦然無懼於三七日中事恒如此行法將訖見一青衣童子稱讚善哉言已不現雖值此二緣心無憂喜璪又因事出往會稽路由剡縣孝行村乞食主人誤煑毒蕈

設璪食竟進趣前途主人於後噉此餘殘並皆吐痢若死等苦鄰人見之即持藥追湶十里方及見璪怏行無恙問曰何故見尋具陳上事便笑而答曰貧道無他可藥藥反蹤不須見逐驗之道力所熏故毒不能傷也又隋大業元年駕幸江都璪銜僧命出参引見內殿御遙見璪即便避席命令前坐種種顧問便遣通事舍人盧正方送璪還山爲智者設一千僧齋度四十九人出家施寺物二千段米三千石并香酥等又爲寺造四周土墻大

業六年往揚州叅見仍遣給事侍郎許善心送還山爲智者設一千僧齋度一百人出家施寺物一千段䞋齋僧人絹一疋七年又往涿郡叅勞謝遠來施寺物五百段遣五十人仗防援還山凡經八迴叅見天子並蒙喜悅供給豐厚以貞觀十二年卒於寺春秋八十三矣

釋普明本名法京俗姓朱氏會稽人少小志操有異恒童口常稱佛聚砂以爲福事高丈以爲殿塔不俗談戲唯志崇法有僧乞食因即勸云郎子旣有善性可向天台山出家其中有初依菩薩在彼說法遂以陳太建十四年踰山越澗來入天台正值智者處坐說法下講竟頂禮歸依願盡此生以爲弟子智者笑云宿誓願力今得相遇曉夕左右服膺無懈專求禪法兼行方等般舟觀音懺悔誦法華經一部至禎明元年陳主勑迎智者出都從往金陵居光宅寺專以禪思爲業同堂坐者奉命檢校俄而陳國云亡智者卽上江州廬山東林寺明於陶侃瑞像閣內行觀音懺法冬十一月身不衣絮苦節行道見一僧云所名法京未爲善稱可改爲普明此名曉朗照了三世懺訖啓智者述之便云此冥中所示宜即改舊從新又隨智者往荊州玉泉寺每於泉側練若專思智者反路台峯令造大鐘天台供養江陵道俗競爲營造當欲鑄時盲人來看明懸鑒機知相不吉果爾開模鐘便破缺仍即倍工修造約語衆中支不具者勿來看鑄遂得了亮崢嶸聲聞七十里鐘今見在佛隴上寺後還國清所住之房去水懸遠房頭空地純是礓石仍懷念曰若令此石出水豈不快乎言竟數日石中泉溜周給東西國清精舍隋高置立明以講堂狹小欲毀廣之共頂禪師商量頂勸勿改有括州都督周孝節逢聞此事即施杉柱泛海送來頂向赤城感見明身長一十餘丈高出松林之上翼從數十許人語頂曰兄勿苦諫重願尅成頂知神異合掌對曰不敢更諫一依仁者竪堂之日感動山王晨朝隱軫狀若雷震摧樹傾枝闊百步許自佛隴下直到於寺至于日没還返舊蹤砰砰磕磕勢若初至又願共道俗造堂殿金銅盧舍那像坐身丈六時有一人稱從澧溪村來施金十一兩用入像身問其姓名終不肯說禮拜辭退周訪彼村無人識者又比房侍者恒聞房內共人語話陰伺察視不見別形所聽言音唯勸修善旣而化緣就畢大漸時至清晨呼諸弟子曰夫人壽命不可常保汝等宜知便自脫新淨之衣著故破者換衣纔竟奄然就滅春秋八十有六經二宿左手仍內屈三指當於其時有房內弟子榮泰難提二人剃頭沐浴見如此事即報寺主慧綱合衆驚集倍慟于懷然其爲性不畜私財淛南諸州男女黑白歸向者數不可紀所得布施隨緣喜捨每叅隋帝悉蒙命坐賜絹一百二十段用充六物不留寸尺悉造經像有勑施僧基業見於寺録造金銅尊像小大十軀悉中人已上十迴作僧施讀藏經二遍其外書寫經論彫畫殿堂修諸寺宇傍爲利益及諸靈驗功德費用運心應念即自送來充其支度不可具載

釋智藏姓魏氏華州鄭縣人也十三出家事鴿法師當西魏之世住長安陟岵寺值周滅法權處俗中為諸信心之所藏隱雖王禁尅切不懼刑憲剃髮法服曾無變俗迄至隋初乃經六載晦迹人間不虧道禁自有同塵莫敢聯類矣移都龍首住大興善寺開皇三年乃卜終南豐谷之東阜以為終世之所也即昔隱淪之故地矣山水交映邑野相望接叙皂素日隆化範後文帝勑左衛大將軍晉王廣就山引見藏曰山世乃異道道不殊貧道居山日積意未移想陛下國主之體不奪物情為宗王具聞帝帝歎訝久之乃遣內史舍人虞世基宣勑慰問并施香油熏爐及三衣什物等仍詔所住為豐德寺焉每至三長之月藏盛開導化以智論為言先凡所登踐者皆理事齊稟京邑士女傳響相趨雲結山阿就聞法要逮武德初歲爰置僧官衆以積善所歸乃處員內道開物悟深有望焉雖預曹僚而身非世檢時復臨叙終安豐德以武德八年四月十五日遘疾少時終於所住春秋八十五然藏青衿入道自檢形神不資奢靡不欣榮泰時居興善官供頻繁顧存乞食盡形全德縱任居僧務夏雨冬冰而此志罔移終不妄噉僧食晚居西郊栢林墓所頭陀自靜文帝出遊遇而結歎與諸宮人等各捨所著之衣百有餘聚藏令村人車運用充寺宇故使福殿輪奐迴拔林端靈塔架峯茗然雲表致有京郊立望得傳遙敬矣又初受具以布大衣重補厚重可齊四斤六十五夏初無一離受日說欲由來未傳常坐一食終乎大漸而形狀超挺唐量八尺二分質貌魁梧峙然峯崿之相常居寺之南岫四十餘年面臨深谷目極天際經途四里幽梗盤岨不易登升而藏手執澡瓶足躡木屐每至食時乘崖而至午後還上初無顛墜因斯以談亦雄隱之高朗者故圖寫像供于茲存焉京師慈門寺沙門小曇欽藏素業為建碑于寺門之右潁川沙門法琳製文

釋法喜俗姓李襄陽人也七歲出家顯禪師為其保傅顯道素溫贍有聞同侶後住禪定將終前夕所居房壁自然外崩顯曰依報已乖吾將即世於是端坐閉目如有所緣奄然而卒初不覺也自喜恭恪奉侍積經載紀而顯專修定業罕於言誨便以觀量知人審喜機度事逾先習不肅而成鑚仰景行惟德是輔荊州青溪山寺四十餘僧喜為沙彌親所供奉晝則炊煑薪蒸夜便誦習經典山居無炬然柴取明每夕自課誦通一紙如是累時所緣通利雖學諸經部類而偏以法華為宗常假食息中間兼誦一遍餘則專以禪業繫念在前纔有昏心便又溫故仁壽年內文帝勑召追隸京師住禪定寺供禮隆異儉行為先接撫同倫謙虛成德爰有佛牙舍利帝里所珍擧以寶臺處之上室璝寶溢目非德不弘大衆以喜行解潛通幽微屢降便以道場相委任其監護喜遂綱維供養日夕承仰又以顯師去世意欲冥被靈爽願誦千遍法華因即不處舊房但用巡遶寺塔行坐二儀誓窮本願數滿八百情厲晨宵繫心不散覺轉休健同寺僧者見有白牛駕以寶車入喜房

內追而觀之了無蹤緒方知幽通之感有逐教門而甲弱自守營衞在初諸有疾苦無論客舊皆周給贍問親爲將療至於屎尿膿吐皆就而唻之然則忠疾之苦世所同輕而喜都無汚賤情倍欣懌以爲常業也致有遠近道俗帶疾相投皆悅懌其心然其報類或有外來問疾並爲痛者陳苦有問其故答云病人經惱來問致增故耳武德四年右僕射蕭瑀於藍田造寺名曰津梁夙奉徽風嘉其弘度召而居之時屬運開猶承饑荐四方慕義相次山門便減撤衣資用充繼乏稟歸行務衆所宗焉凡有遲疑每爲銷釋並會通旨理暢顯神心而爲行沉密卒難備紀傳者嘗同遊處故畧而述之後乃屏退自資超居衆伍驪山南阜鄉號盧陵即九紀之故墟也北負露臺之嶺南對赫胥之陵交澗深林仙賢是集即卜而宅之乃有終焉之志篤勵子弟誘導山人福始罪終十盈八九貞觀初年夜涉其半見有餘火數炬從南而來正趣山舍僧俗驚散處是賊徒以事告喜喜曰此應無苦但自修業至明尋顧不知所由居處降靈皆此類也六年春創染微疾自知非久强加醫療終無進服至十月十二日乃告門人無常巳及勿事哀擾當默然靜慮津吾去識勿使異人輒入房也時時唱告三界虛妄但是一心大衆忽聞林北有音樂車震之聲因以告之喜曰世間果報久已捨之如何更生樂處然是經累乃又入定須臾聲止香至充滿遠五更初端坐而卒春秋六十有一形色鮮潔如常在定初平素之日歷巡山險行見一處幽隱可爲栖骸之所命弟子示之及其終後寺僧屬其儀貌端峙不忍行之鑿山爲龕將欲藏瘞爾一夕暴雪忽零有餘一尺周迴二里蔽於山路遂行開道中道降神於弟子曰吾欲露屍山野給施衆生如何埋藏違吾本志雪平荒逕可且停行衆不從之乃安龕內經久儼然都無摧腐宋國公親往觀之神色如在歎善而歸爾後怪無損壞遂舉其衲衣方見爲物所噉頭項已下枯骨鮮明詳斯以論實本願之致耳且喜學年據道事仰名師青溪禪衆天下稱最而親見奉養故得景行成明日光聲彩加以敬慎戒約聞即依行計業分功步影而食時少覺差必虛齋而過晦望懺洗清心布薩安卹貧病固是常宜衣弊食麤誠其恒志輕清拯濟見美東郊矣

續高僧傳卷第十九

音釋

璪子晧切　蹊弦雞切徑路也　榛梗榛鉏臻切木叢生梗古杏切塞也　部乃川切池名　爝即約切　隧徐醉切塞道也　緊胡炎切帷也　愀七小切色變也　盩厔盩之由切厔陟栗切盩厔縣名　鄠胡古切縣名　痁詩廉切瘧病也　撝吁爲切指麾也　檉丑成切河柳也　簄侯古切海中取魚器也　獫犺獫虛檢切犺庚準切獫犺北夷名　爟古亂切舉火也　溘口合切奄也　睟祖對切同時也　惸渠營切憂也　麏麚麏俱倫切麞屬麚居牙切牡鹿也　斆轄覺切微微也　臬倪結切準的木也　嗽色角切吸吮也　礓居良切礓石也　砰磕砰披耕切磕克盍切砰磕石相磕聲也　峙丈里切山立貌　崿逆各切崖崿也　岨壯所切與阻同　顥胡老切　璝姑回切王也　[illegible]

雪律切
紋濟也

續高僧傳卷第二十　阿四

唐　釋　道　宣　撰

習禪篇第五（本傳十四人　附見五人）

唐相州寒陵山寺釋道昂傳一（雲智）

京師大莊嚴寺釋道哲傳二（道誠　靜安）

潞州法住寺釋曇榮傳三

京師弘法寺釋靜琳傳四

京師弘福寺釋慧斌傳五

汾州光嚴寺釋志超傳六

蔚州五臺寺釋曇韻傳七

箕州箕山寺沙門釋慧思傳八

并州玄中寺釋道綽傳九（道撫）

嵩州茂勝寺釋明淨傳十（慧融）

益州空慧寺釋慧熈傳十一

綿州大施寺釋世瑜傳十二

潤州攝山栖霞寺釋智聰傳十三

蒲州孤介山陷泉寺釋僧徹傳十四

釋道昂未詳其氏魏郡人履信標宗風神清徹獨懷異操高尚世表慧解夙成殆非開悟初投于靈裕法師而出家焉裕神識剛簡氣岸雲霄審量觀能授其明訓昂欽沐清化愛敬親承歲積炎涼齊蹤上伍常於寒陵山寺陶融初教綱領玄宗日照高山此焉攸屬講華嚴地論稽洽博詣才辯天垂扣問連環思徹恒理而混斯聲迹撝謙藏用幽贊之功諒擬前傑化物餘景志結西方常願生安養履接成務故道扇漳河咸蒙惠澤後自知命極預告有緣至八月初當來取別時未測其言也期月既臨一無所患問齋時至未景次昆吾即昇高座身含奇相爐發異香援引四衆受菩薩戒詞理切要聽者寒心于時七衆園遶愴承遺味昂舉目高視乃見天衆繽紛管絃繁會中有清音遠亮告於衆曰兜率陀天樂音下迎昂曰天道乃生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不從遂耶言訖便覩天樂上騰須臾還滅便見西方香華伎樂充塞如團雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂曰大衆好住今西方靈相來迎事須願往言訖但見香爐墜手便於高座端坐而終卒于報應寺中春秋六十有九即貞觀七年八月

也道俗崩慟觀者如山接捧將殯殮足下有
普光堂等文字生焉自非道會靈彰行符鄰
聖者何能現斯嘉應哉于斯時也遐邇嗟歎
氣結成陰坐既加趺掌文仰現預覩相迹悲
慶相臨還送寒陵之山鑿窟處之經春不朽
儼然如初自昂道素之聲被于東夏慈潤溫
柔德光俗屬嘗養犬一頭兩耳患聾每將自
逐減食而施及昂終後便失所在又登講之
夜時屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異
光明照堂宇大眾覩瑞怪所從來昂曰此光
手中恒有耳何可怪耶其栖業隆深幽明感
應誠不可度也故是道勝高世之人矣時相
州有靈智沙門亦裕公弟子也機務亮敏著
名當世常為裕之都講辨唱明衷允愜望情
加以明解經論每即元席文義弘遠妙思霜
霏難問銳指擅步漳鄴故使四海望塵俱欽
聲教後便忽覺智涯難極法行須依徒設舟
航終須艤棹即屏絕章疏便修定業步跡守
心懷虛成務乞食頭陀用清靈爽垂行物範
光德生焉貞觀八年終於鄴下春秋七十有
五後諸學行倫巧附其塵者眾焉
釋道哲姓唐齊郡臨邑人初投穎川明及法
師學十地地持為同聽者所揖具戒已後止
奉行門又從魏郡希律師禀承四分希亦指
南一時盱衡五眾受教博曉將經六載輕重
筌宗究其文體但為戒慧雖通未懷定業有
河內詢禪師眾推不測匠首當今嘉哲至誠
傾襟為說一悟真諦霍然大通禪侶相謝解
齋登室聞京邑道盛乃步從焉初至住仁覺
寺沙門曇遷有知人之舉敬備師禮從受攝
論研味至理曉悟其文標擬有方豈惟聲教
遂厭辯人世潛于終南之駱谷也山拉難接
授受須淨既闕使人遂虛腹累宵欣慈味定
有清信士張暉陪從多年請益供奉因暫下
山忽逢重雪懸路既擁七日方到哲以難對
食具為無人授守死正念暉披雪至庵彈指
覺悟方從定起斯實謹慎資持為此例矣京
師大莊嚴寺以哲素有道聲延住華館初從
眾意退居小室一食分衛不受僧利眾益重
之盩厔縣民昔以隱居駱谷得信者多相率
迎請乃往赴焉營構禪宇立徒策業山俗道
侶相從屯赴教以正法訓以律儀野逸是憑
聞諸京輔忽一旦謂門人曰無常及矣大眾
難見冥目既至長恨何言遂東歸莊嚴訊問
名德奄然卒於故房春秋七十二矣即貞觀
九年正月也葬于京之西郊長城故人仰慕
聲範遂發塚迎柩還歸盩厔行道設齋以從
火葬收其餘燼為起塼塔於城西二里端正
樹側龍岸鄉中列植楊栢行往揖拜然掐迴
發天才學不師古撰百識觀門十卷智照自
體論六卷大乘聞思論等行世弟子靜安道
誠並承習厥宗匡輔有叙安掩迹林泉念趣
在業誠行感玄解謙穆自修包括律部講導
時接初住莊嚴寺以傳業高令徵入瑤臺匡
化於彼餘波潛被盛績京師
釋曇榮俗緣張氏定州九門人源南鄧而分
派因封而居高陽焉年十九時為書生刻意
玄理寄心無地因靈裕法師講華嚴經試往
聽之便徹悟玄範畧其詮致乃投裕為師裕
神厲氣清觀榮勤攝遂即度之及受具後專

業律宗經餘六載崇履禁科條暢開結乃更循講肆備聞異部徧行大業故以地持為學先屬周廢二教豁形俗壞雖外同其塵而內服道味及隋初再教不務公名隨緣通化曾無執著年登四十務道西遊行至上黨潞城黎城諸山依巖結宇即求潛遁既懿德是充緇素歸仰便開拓柴障廣樹禪坊四遠聞風一期翕至榮形解雄遂稱病設方諸有飡飲咸歆至澤禮供日隆投造塡委以隋末陵亂人百從運預踐兵饑希全戒德榮欲澄汰先滌要假明猷事在護持躬當法主每年春夏立方等般舟秋冬各興坐禪念誦僧尼別院故處有四焉致使五衆煙隨百供鮮集日增慶泰歡躍成諠自晉魏韓趙周鄭等邦釋種更新其戒者榮實其功矣嘗往韓州鄉邑縣延聖寺立懺悔法刺史風同仁素奉釋門家傳供養送舍利三粒遺行道衆榮年垂八十親率道俗三千人步野迎路由二十餘里儐從之盛譽滿當時既達寺中乃告衆曰舍利之德挺變無方若罪業有銷請所可遂乃人前別置水鉢加以香爐通夜苦求至明鉢內總獲舍利四百餘粒聲名達于鄉邑縣令懼其聚衆有墜條章怖停其事當夕怪獸鳴其廳宇官民竟夜不安明旦陳悔方從榮法斯德被聖凡皆此之例武德九年夏於潞城交障村立法行道所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又貞觀七年清信士常疑保等請榮於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場內見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至真等正覺以汝罪銷故來為證然非本師不與授記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也為汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名為普明若斯之應現感靈祥信難圖矣後臥疾於牀眼中流淚弟子圓宗曰和尚生來念慧必無不意何事悲泣答曰吾死日將逼恨更不得為諸七衆洗濯罪累耳宗曰何必致此答曰吾縱不死亦是無用自佛法再興已來未省一度不聽說戒今既病困說欲斯必死矣以貞觀十三年十二月終於法住寺春秋八十有五旋殯于野外後門徒出其遺骨葬于寺南建塔表之自榮履歷重難而崇尚釋風形器瓌偉過於八尺詞吐溫贍風格遒遠年登不惑斷粒練形常餌守中用省煩累而奉教結淨希見斯人日到僧廚問其監膳必有事滌親看翻檢並使食具清淨方始還房自覲名德罕聞斯類又於寺內諸房多結淨地用擬四藥溫煮之所故預沾門序散在諸方咸承風素免諸宿觸又每歲懺法必具兩儀二篇已下依律清之先使持衣說淨絡形立誓然後羯磨隨治成人初聚正罪稚依大乘仍令心用理事無著有空身口威儀歸承律檢故自從訓勗奉法無虧皆終諸命報余因訪道藝行達潞城奉謁清儀具知明畧故不敢墜其芳緒

釋靜琳俗姓張氏本族南陽後居京兆之華原焉幼齡背世情附緇門初誕之日有外國

道人曰此兒當貴若出家者大弘佛法七歲投僧出家以役田疇無垂道訓不果本望深惟非法也自顧而言曰此而未捨與俗何殊更從一師服膺正化遭周滅法且附俗緣年在弱冠希期無怠會隋 氏啓運即投曇猛法師猛二事相攝經于五年猶事沙彌未敢受具慶蒙開法欲廣見聞辭其本師南遊樊鄧便於彼部奉進大戒既爰初受法未曉清規遂赴青齊聽於律禁後發前至爲諸聽先又於覺法師所聽受十地迴趾鄴都炬法師所採聽華嚴楞伽思益皆通貫精理妙思英拔舊傳新解往往程器時即推令敷化講散幽旨並驚所未聞而貿臆所懷猶謂不足展轉周聽溥適東川舊解尋師又至蒲晉有沙門道遜道順者聲名大德也留講十地經于涼燠雖復聽徒欣泰而志逾煩梗下座處房撫膺審曰法本治病而今慢法更增且道貴虛通而今躭著彌固此不可也即捨講業專習禪門初學不淨念處等法又嫌其瑣小煩稽入慮乃學大乘諸無得觀離念唯識彌所開

宗每習一解陶練十年精其昔知更新後習而弊食麤衣情欲斯絶後入白鹿山山粮罕繼便誠以却粒之法孤放窮巖又經累載山中業定昏睡惑心乃臨峭絶懸崖下望千仞旁生一樹纔得勝人以草藉之加坐其上於中繫念動逾宵日怖死既重專深弘觀後聞泰岳特多靈異便往尋之既達彼山夜見火炬周環高曜峯巖即事追求累日方至乃見五六尼衆匡坐論道琳初通訊問共議唯識等理未盡言間忽然不見惆悵久悟法誡爾也後入關中遇曇遷禪師講開攝論一聞如舊慧不新聞仁壽四年下勑送舍利於華原石門山之神德寺琳即於此住居靜課業行解之盛名布京師大業三年有沙門還源等延請帝城在明輪妙象諸寺講揚攝論識者歸焉尋即降勑召入道場既達東都禪門更擁齊王暕情深理定每就諮疑請至本第從奉歸戒鴻臚蘇夔學高前古舉朝冠蓋稟宗師訓爲舟爲梁高陽道雄趙郡道獻明則等並釋門威鳳智海明珠咸承理味酌以

華實襄陽洪哲德高楚望風力俊駭聞琳聲穆時彥故來相架乃致問云懷道者多專意何業琳見其詞骨難競聊以事徵告云山谷高深意定何在哲云山高谷深由來自爾琳曰若如來言餘處取土塡谷齊山爲定高下哲悟此一言致詞歎伏由是秀穎附津稽疑重沓故令譽風宣彌繁賞會琳以像教東漸法網雖嚴至於僧儀正度猶未光闡欲遍遊閻浮備彈靈迹以十三年內具表聞帝當蒙恩詔令使巡方幷給使人傳國書信行達褰土方趣海南屬寇賊交侵中國背叛途路梗澀還返南陽義寧二年被召入京住大總持如常弘演光陰既積學者成宗武德三年正平公李安遠奏造弘法素奉崇信別令召之琳立意離緣攝慮資道會隋末壅閉唐運開弘皂白歸依光隆是慶乃削繁就簡惟數中論爲宗餘則維摩起信權機屢展夜則勗以念慧每事徵研並使解出自心不從他授玄琬律師道王闢河躬承令則自餘法侶歲獻奇倫住城王及太妃楚國太妃安平公主等

皇家帝葉請戒第宅隆禮頻繁國子祭酒蕭璟工部尚書張亮詹事杜正倫司農李道裕等並誓爲弟子備諸法物恒令服御又以徒侶義學爰鈌律宗乃躬請智首律師敷弘四分一舉十遍身令衆先故使教法住持京輦稱最乃至沙彌淨人感明律相誠其功矣忽以貞觀十四年秋初染疾至十月二十六日平旦疾甚有沙門法常者感名帝宇素與周旋故來執別琳曰不戀此生未貪來報緣集則有緣散則無而神氣澄湛由來不亂曾有問疾者答云以已之疾愍於彼疾因而流淚想諸苦趣故也便總集僧衆并諸門人告曰生死道長有心日促各宜自敬無累爾神即右脅而卧尋卒於本寺春秋七十有六餘處通冷唯頂極熱迄於焚日方始神散而形色鮮輭特異常比送於終南至相寺燒之唯舌獨在再取燒之逾更明淨斯亦弘法之力矣弟子等四十餘人奉跪慈顔無由欽仰百日之內通告有緣共轉大乘總四萬餘卷并造千粒舍利木塔舉高五丈彫飾之美晃發中天廣布禮那用酬靈澤初琳居世化以實録著名每述至理玄凝無不垂泣歎奉言無非涉事不從行有通事舍人李好德者曾於雒邑受業於琳後歷官天門弊於俗務逃流山藪使弟子度之若准正勑罪當大辟後有嫉於德者罔以極刑及下獄徵琳初無拒諱臨獄者深知情量取拔無由事從慮過釋然放免識者以實語天梯至死知量是莫加焉自爰初問法無憚夷險衣服壞則以紙補之牀席暖則坐於簣上節之又節量力強羸名利不緣語默沉靜修攝威儀有異名稱涕唾莫顯於口鼻飲食未言於善惡敬慎之極夫又何加兼以行位難測蚤虱不歷於身縱輒捉者尋便走散斯債負既抵故所報類希焉嘗居山谷須粒有待患繁乃合守中丸一劑可有升許得支一周琳服延之乃經三載便利之際收洗重服故能業定堅明專注難拔時值儉歲緣村投告隨得隨施安樂貧苦嘗在講會俗士三人謀害一怨兩人往救其一中悔從琳受戒歲杞經久並從物故而受戒者忽死心煖及從醒寤備見昔怨及同謀者論告殺事其受戒人稱枉不伏引琳爲證王即召追證便有告琳生他方金粟世界王既感證因放此人又琳一生所至伽藍曾不涕唾逮至名高福重䞋錫日增並委侍人口無再問及後爲福方恨無財出以示之琳曰都不憶有此物也斯實據道爲務情無世涉可書季代足爲師鏡自住弘法數化四方學侶客僧來如闤闠招慰安撫隨事優承而度雜公私憲章有叙故使外難禁固內實通留山林望而有歸軌導立而垂則逮于没後此法彌崇所以京室都寺五十有餘至于叙接賔禮僧儀邕穆者莫高於弘法矣又寺居古廢唯一佛堂僧衆創停仄陋而已琳薰勵法侶共經始之今則堂房環合厨庫殷積客主混同去留隨意裕法師云以道通物物由道感慧由道來還供道衆故僧實由客深有寘功裕語有由琳近之矣

釋慧斌姓和氏兖州人也博覽經藝文義洞開偏曉字源尤明章曜年十九鄉黨所崇爲

州助教而情厭煩梗懷慕出世年二十三方預剪落尋即歷聽經律相沿兩載覩講席喧撓唯論聲勢便入臺山修諸靜慮一入八載備行觀法乃往泰山靈巖諸寺以行道為務先年三十四方隷官名住秦州梁父甑山存道寺更尋律部博聽經論而性狎禪林譽彰遐邇及獻后云背禪定厥興下勑徵延乃旋京邑于時名望盛德八表一期各擅英髦人程鱗翼而斌夏第最小聲稱彌隆衣鉢之外更無箱襆容質清素挺異恒倫緇素目屬莫不迴向斯亦像季清嚴之僧也兼以布行純粹言無品藻每聞評論輙即默然防護戒儀慈救為慮每夏行履執帚先埽恐傷蟲蟻故也隨得利養密行檀濟或造漉囊或施道俗唯急要者方乃行之仍復累囑勿泄人世及帝造寺前訪綱維京室同美勿高斌也乃下詔徵為弘福寺主緝諧上下無敢乖猷貞觀十九年十月六日遘疾終寺時年七十有二自斌之入道生常恒務多以行道呪業為心或誦釋迦觀音或行文殊悔法歲中八十二日六時行業前後通數八十道場身心悅懌所得法利未可知也至於教誡門學唯論煩惱須斷每有出罪露過無不為之流涕喜怒不形誦持無忘故羯磨之匠通僧仰屬道俗歸戒其徒弘矣故使魏王已下內外懿親及梁宋諸公皆承戒素初斌父朗有子七人家世儒宗斌第二也仁壽徵入愛敬無因朗齒迫期頤鐘鳴漏盡今古斯絕生死路分乃於汶水之陰九達之會建義井一區仍樹豐碑用裨其德其銘畧云哀哀父母載生載育亦既弄璋我顧我復一朝棄予山川滿目雲掩重關風驚大谷愛敬之道天倫在茲殷憂暮齒見子無期鑿井通給託事興詞百年幾日對此長悲王檢之南嶧陽之北獲麟之野東禮之國居有美政俗多儒墨玉井洞開高碑斯勒

釋志超姓田同州馮翊人也遠祖流寓遂居幷部之榆次焉少在童齓智量過人精厲不群雅度標遠厭世從道貫徹藏俞而二親恃超更無兄弟雖述其志常用抑之望嗣宗族遂從儒流遍覽流畧年垂壯室私為娉妻超聞之避斯塵染乃逃竄林野親姻周覔藏影無方既被執身抑從伉儷初則合巹為蹤終亦同掩私室冀行婚禮也唯置一牀超乃抽氈席地令妻坐上躬台處牀儼思加坐勤為說法詞極明據妻便流淚禮謝辭以相累頻經宵夕事等金形屢被誅勸誠逾玉質既確乎難拔親乃捐而任之年二十有七投幷州開化寺慧瓚禪師瓚志德澄明行成眾範未展度限歷試諸難志超潔正身心勤履眾務僧徒百數供雜五行兩食恒備六時無缺每有苦役必事身先瓚親閱驗之便度令受具自進戒品專修行儀即往定州尋採律藏括其精要刪其繁雜五夏不滿三教畧圓乃返故鄉依巖綜習初入太原之西比干山栖引英秀創立禪林曉夕勤修定慧雙啓四儀託於戒節二行憑於法依學觀詵詵無感而肅致使聞風不遠而至大業初歲政網嚴明擁結寺門不許僧出超聞之慨而上諫披衣舉錫出詣郡城望有執送將陳所諫而官私

界顧乃達江都即以事聞内史以事非要害不爲通引還遣弁部至隋季多難寇賊交横民流溝壑死者太半而超結徒歎聚餘粮不窮但恐盜竊相陵便欲奔散乃以法誡勸無變爾情鏡業既臨逃響何地衆感其言心期遂爽准式禪禮課時無輟常夜坐禪忽有群賊排門直進炬火亂舉白刃交臨合坐端然相同儀像賊乃投伏於地拜伏歸依超因隨宜誘引量權授法咸發心敬合掌而退其剛畧攝御皆此類也高祖建義太原四遠咸萃超惟道在生靈義居乘福即率侶晉陽住凝定寺禪學數百清肅成規道俗欽承貴賤恭仰及皇旗南指三輔無塵義寧二年超率子弟二十餘人奉慶京邑武皇夙承嘉望待之若仙引登太極叙之殊禮左僕射魏國公裴寂挺生不世器璉宏深第中別院置僧住所邀延一衆用以居焉亟歷寒暑業新彌厲但爲貴遊諠雜外進無因必附林薄方程幕遠時藍田山化感寺沙門靈潤智信智光等義解鉤玄妙崇心學同氣相求宛然若舊遂延住彼山栖志得矣攝緣聚結其赴如雲賢聖語默互相敦重而寺非幽阻隷以公途晦迹之賓卒難承業乃徇物閑表意在度人還返晉川選求名地武德五年入于介山創聚禪侶嚴名抱腹四方有聞下望百尋上臨千仞衆石結韻於仙室風雨飄漬於林端遂使觀者至止陶鑄塵心自强誨人無倦請益又於汾州介休縣治立光嚴寺殿宇房廊躬親締搆赫然宏壯有類神宫故行深者巖居道淺者城隱師資肅穆兢業其誠驗音察色惟若不足忽因遘疾便知不住誡累殷勤示以禍福以貞觀十五年三月十一日卒於城寺春秋七十有一山世同嗟賔主齊慟德仁既往學肆斯分葬於城南山阜自服膺釋種意在住持晝夜克勤攝諸後學所以日別分功佛禮五百禪結四時身誡衆侶有虧殿罰而自執香爐隨唱屈禮未嘗置地及以虧拜及坐禪衆也互相懲誡纔有昏睡親行勵率有來投造無不即度授以戒範進止威儀攝養將迎禮逾天屬時遭嚴勑度者極刑而曾無介懷如常剃落致陸海慕義避世逃僧憑若大山依而修道時講攝論維摩起信等並詳而後說深致適機嘗以武德七年止於抱腹僧徒僅百偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨五斗用供常調從春至夏計費極多怪而檢覆止磨兩斛據量此事幽致可思又數感異僧乘虛來往雖無音問儀形可驗纔若墮者便蒙神警至於召衆鐘聲隨時自響石泉上涌隨人少多靈瑞屢興如此者非一而奉敬戒法罕見其儔護愼威儀終始無替自隋唐兩代親度出家者近一千人範師遺訓在所聞見傳者昔預末筵蒙諸慧誥既親承其績故即而叙焉

釋曇韻不知氏族高陽人初厭世出家誦法華經有餘兩卷時年十九仍投恒岳側蒲吾山就彼虛靜託此經部值栖隱禪師曰誦經非不道緣常誦未即至道要在觀心離念方契正道耳韻初承此告謹即受而行之專精念慧深具舉捨又聞五臺山者即華嚴經清涼山也世傳文殊師利常所住處古來諸僧

多入析請有感見者具蒙示教昔元魏孝文嘗於中臺東南下三十里大孚靈鷲置大布寺帝嘗遊止并奉聖儀前種華園地方二頃夏中發艶狀同鋪錦光彩昱耀亂人心目如是嘉聞數澄神悅耳遂舉足栖焉遍遊臺岳備見靈相初停北臺木瓜寺二十餘歲單身弔影處以瓦窯形覆弊衣地布草蓐食唯一受味不兼餘然此山寒厲林生澗谷自外峯嶺坦然遐淨韻夜行晝坐思畧昏情慶其晚逢也前所誦經心口不緣三十餘載會隙歷試一字無遺乃更誦殘文成其部袠至仁壽年內有瓚禪師者結集定學背負繩牀在鴈門川中蘭若為業韻居山日久思展往懷闡風附道便從瓚衆一沐清化載仰光猷隨依善友所謂全梵行也屬隋高造寺偏重禪門延瓚入京衆失其主人各其誠散歸林谷韻遂投于比千山又遊南部離石龍泉文成等郡七衆希向夷夏大同十善聿修緇素匡幸原此河濱無受戒法縱有志奉皆往太原夷夏情乖人皆怯往致有沙彌三十其歲者及韻化行即傳斯教山城兩衆皆蒙具足唐運伊始兵接定陽屢逢屯喪本業無毀以夜係晝攝心無逸幽栖積久衣服故弊蚤虱聚結曾不棄捐任其味噉寄以調伏曾以夏坐山饒土蚤既不屏除氈如凝血但自咎責願以相酬情無悋結如此行施四十餘年歲居耳順忽無蚤虱韻猶自責曰計業不應即盡當屠苦趣受其報耳又告門人曰吾見超禪師寄他房住素有壁虱不噉超公乃兩道流出向餘房內又見在蠱家食飯足接蠱精置于壁下而快食如故又不為患蠱主懼為吾德不及超何為致此每年於春秋二時依佛名法冬夏正業則減食坐禪常願寫法華誓願潔淨數年已來不能可辦忽感書生無為而至告云善解抄經韻邀以法據並謂堪能遂乃安于石室立淨書之旦入暮出深怪其行未盈一旬七軸俱了將以櫬䞋目前不見及遭賊抄藏經巖窟世靜往收乃委于林下箱襆久爛而卷色如初斯感驗奇異率此類也又常居別室自勤修業餘有衆侶難嗣其蹤每云吾年事如此何可放捨若坐昏悶即起禮佛常策四儀以道量據自見勝達勘倫其德以貞觀十六年端坐終於西河之平遙山春秋八十餘矣自韻十九入山六十餘載不希名利不畜侍人不隸公籍不行已任凡有所述識皆推寄於他焉

釋慧思姓郭氏汾州介休人也少學儒史宗尚虛玄文章書隸有聲鄉曲年二十五在并傳授初不知佛乘之深奧也會沙門道嶂德感當鋒處宗講揚攝大乘論試往潛聽冥宴難追累日評受薄知希何因求度脫傳聞出家要業勿高禪定即而習焉三十許載師承靡絶又聞念慧相須譬諸輪翅遂周尋聖教備嘗弘旨冬夏龔定春秋傳採單衣節食見者發心道志之倫往往屯赴因而結衆於箕山之陰晝則斂容默念中夜昏塞為衆說法六時篤課不墜清猷時說死觀各言其志有云省約有云泰甚思曰出家之人生已從緣死當自任豈勞人事送此枯骸余必一期當自運耳時以為未經疾苦故得虛置其言後

覺不愈纔經兩日尋告衆曰余其死矣便起踊履案行空窟除屏殘屍入中跏坐發遣徒侶累以正命處既森脅世號寒林衆不忍離經夜旁守至明往觀端拱如故就觸其身方知已卒春秋五十有五即貞觀十六年五月矣因而殮焉

釋道綽姓衛并州汶水人弱齡處俗閭里以恭讓知名十四出家宗師經誥大涅槃部偏所弘傳講二十四遍晚事瓚禪師修涉空理亟沾徽績瓚清約雅素慧悟開天道振朔方升名晉土綽稟服神味彌積歲時承昔鸞法師淨土諸業便甄簡權實搜酌經論會之通衢布以成化剋念緣數想觀幽明故得靈相潛儀有情欣敬恒在汶水石壁谷玄中寺寺即齊時曇鸞法師之所立也中有鸞碑具陳嘉瑞事如別傳綽般舟方等歲序常弘九品十觀分時紹務脅於行道際有僧念定之中見綽緣佛珠數相量如七寶大山又覩西方靈相繁縟難陳由此感德日增榮譽遠及道俗子女赴者彌山恒講無量壽觀將二百遍道悟自他用為資神之宅也詞既明詣說甚適緣比事引喻聽無遺拘人各搯珠口同佛號每時散席響彌林谷或邪見不信欲相抗毀者及覩綽之相善飲氣而歸其道感物情為若此也曾以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞法師在七寶船上告綽曰汝淨土堂成但餘報未盡耳并見化佛住空天華下散男女等以裙襟承得薄滑可愛又以乾地插蓮華不萎者七日及餘善相不可殫紀自非行感倫通詎能會此者乎年登七十忽然齒新生如本全無歷異加以報力休健容色盛發談述淨業理味奔流詞吐包蘊氣霑醇醴并勸人念彌陀佛名或用麻豆等物而為數量每一稱名便度一粒如是率之乃積數百萬斛者并以事邀結令攝慮靜緣道俗嚮其綏導望風而成習矣又年常自業穿諸木欒子以為數法遺諸四衆教其稱念屢呈禎瑞具敘行圖著淨土論二卷統談龍樹天親邇及僧鸞慧遠並遵崇淨土明示昌言文旨該要詳諸化範傳燈寓縣歲積彌新傳者重其陶鎣風神研精學觀故又述其行相自綽宗淨業坐常面西晨宵一服鮮潔為體儀貌充偉并部推為頗眄風生舒顏引接六時篤敬初不缺行接唱承拜生來弗絕纔有餘暇口誦佛名日以七萬為限聲聲相注弘於淨業故得鎔鑄有識師訓觀門西行廣流斯其人矣沙門道撫名勝之僧京寺弘福逃名往赴既遠玄中同其行業宣通淨土所在彌增今有惰夫口傳攝論唯心不念緣境又乖用此招生恐難繼想綽今年八十有四而神氣明爽宗紹存焉

釋明淨高密人少出家味定為業潔志忠恪謹厚澄肅嘗居海畔蒙山宴坐經數十載人莫測之也後南遊東越天台諸山禪觀在懷無緣世習而衣服繿縷動止適時同侶禪徒未之弘仰山粒致絕日至村中每從乞食賚還中路值於群虎皆張口閉目若有饑相淨曰吾經行山澤多矣虎兕無心畏之今列于路旁豈非為食耶乃以匙抄飯內其口中餘

者對而歎盡告曰知來食少輒濟自他殊不副懷深用多愧明日乞食虎又如前頻有此緣同伴乃異其度晚爲山幽地濕形報苦之還返海隅住蒙山側内導道觀外感潜通令聞遠流靈柢吽應甞值亢旱苗稼並枯滛祀之流妄祈邀請雖加懇惻終不能致淨曰可罷諸邪禱吾獨能降遂結齋静室七日平旦雲布雨施高下滂注百姓利焉頂戴若聖貞觀三年從去冬至來夏六月迥然無雨天子下詔釋李兩門岳瀆諸廟爰及滛祀普令雩祭於時萬里赫然全無有應朝野相顧慘愴無賴有潘侍郎者曾任容州知淨能感以狀奏聞勑召至京令住祈雨告以所須一無損費雅頎静念三寶慈濟四生七日之後必降甘澤若欲酬德可國内空寺并私度僧並施其名得弘聖道有勑許焉雖無供給而別賜香油於莊嚴寺静房禪黙至七日向曉間守衛者曰天之西北應有白虹可試觀之尋聲便見淨曰雨必至矣須臾雲合驟雨忽零比至日晡海内通洽百官表奏皇上之功淨之陰德全無稱述新雨初晴農作並務苗雖出隴更無雨嗣萎仆將死投計無所左僕射房玄齡躬造淨所請重祈雨淨曰雨之昇降出自帝臣淨有何德敢當誠寄前許無報幽顯同憂若修素請雨亦應致以事聞奏帝又許焉乃勑權停俗務合朝受齋淨乃依前静坐七日之末又降前澤四民歡泰遂以有年勑乃總度三千僧用酬淨德其徵應難思厥相叵測但以京輦諠雜性不狎之請還本鄉之義勝寺山居繼業竟不測其存没云同寺僧慧融亦以禪業見稱山居服食呪水治病勑召入京亦住普光寺二宫敬重禮遺相接云

釋慧熙益州郫人姓趙童稚出家善明篇韻文筆所趣宛而成章與綿州震響寺榮智齊名俱爲沙彌卓異翹秀後與成都大石寺沙彌道徹連韻賦詩微有言隙因即屏絶人事栖心禪業年登受具周聞經律摘採英華用爲賞要攝論雜心精搜至理尤躭三論是所覲門甞難基法師塵識義初問以小乘基以大乘通之熙笑曰大無不攝但失小宗晚住州南空慧寺立性孤貞不群諸偶弊於食息尋想虚玄一坐掩關二十餘日衆以不食旣久恐損身命假以餘詞曰國家搜訪藝能甚急今不食閉門世人謂聖頎息流言可時處衆熙懼矯飾便開門進食由是迄今將三十載一身獨立不畜侍人一食而止不受人施有請便聽夜宿本房但坐牀心兩頭塵合自餘房地惟有一蹤餘並蕪苔青絮衣服弊惡僅免風寒冬則加衲夏則布衣以冬破衲懸置梁上有聞熙名就房參拜迎逆接候累日方見時發幽問吐言高迥預有元席皆共憚之年九十卒今見在者具諸聞覩

釋世瑜姓陳氏住台州父母早亡傭作取齊身形偉壯長八尺三寸希向佛理無由自達大業十二年往綿州震響寺倫法師所出家一食頭陀勤苦相續又往利州入籍住寺後入益州綿竹縣響應山獨住多年四猿供給山果等食有信士毋家生者負粮來送驚訝深山常燒薰陸沉水香等旣還山半路見兩人形甚青色狀貌希世各負蓮華蕉芋而上

云我供給禪師去也然其山居三年之中食米一石七升六時行道以猿鳥爲侶初唯一泉後有三泉流出于下貞觀元年夢有四龍來入心眼既覺大悟三論宗旨遂往靈睿法師講下所聞詞理宛若舊尋則而覆述便往綿州住大施寺至十九年四月八日往崇樂寺言語欲遊方去或有喻曰只此寺者是諸方也因還大施本房香氣滿室坐處之地涌三金錢合衆尋香從牖房而出乃見跏坐手尚執鑪刺史劉德威慶所未聞作龕坐之三年不倒春秋六十三矣

釋智聰未詳何人昔住揚州白馬寺後住止觀寺專聽三論陳平後渡江住揚州安樂寺六葉既崩思歸無計隱江荻中誦法華經七日不饑恒有四虎遶之而已不食已來經今十日聰曰吾命須臾卿須可食虎曰造天立地無有此理忽有一公年可八十掖下挾船曰師欲渡江栖霞住者可即上船四虎一時目中淚出聰曰救危拔難正在今日可迎四虎於是利涉往達南岸船及老人不知何在聰領四虎同至栖霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥衆徒八十咸不出院若有凶事一虎入寺大聲告衆由此警悟每以爲式聰以山林幽遠粮粒難供乃合率揚州三百清信以爲米社人別一石年別送之由此山粮供給道俗乃至禽獸通皆濟給至貞觀二十三年四月八日小食訖往止觀寺禮大師影像執鑪遍禮又往興皇墓所禮拜還歸本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭受戒道俗三千餘人奔走山服哀慟林野時年九十九矣

釋僧徹姓靳河東萬泉人性戒肅成專思出俗慈親鞠養未始遂之既丁荼蓼乃遵前志樂行蘭若索居蒲坂習平等觀行實言法四俗歸向承化連邑有孤山者一曰介山即介子推之故地也其山陽介村者是也遂依而結業蔭以石巖汲以下隰積歲崇道物莫不高之各捨財力共營圖搆地本高險古絕源泉念務勞倦中宵軫結晨行巖隙見如潤濕以刃導之應手泉涌道俗聞此驚歎歸依更廣其居重增營宇泰州刺史房仁裕表陳其事請立伽藍下勅許之今之陷泉寺是也公私榮慶請徹以爲寺主俯從物議遂乃從之四方慕義相顧依投門庭充闐及徐王部降寺又屬馬軒蓋來尋請居州邑傾心盡禮厚供彌隆餞復還山固崇前業性在慈仁弘濟成務所以群鳥食於掌上宿獸翔於廡下年踰杖國未嘗病瘵忽告衆曰吾將去矣食畢收衣結跏趺坐顧命徒屬誡以清言並令出戶唯留一侍告曰夫識神託形寄之煖氣命盡身冷方可觸吾吾已瞑目若禪久而尋視方知已絕春秋七十有七初未終之前三朝山樹通變白色横雲如帶絕望東西道俗奔赴制以心喪禮也遷靈山窟還依坐之府縣官庶子來咸會是日風清景亮降以白華六出淨瑩如冰如雪衣以承之不久便散三載之後猶存初坐門人爲之易簀而衣服一無霑污乃就加漆布弟子等懷雙林右脅之教抱兩楹負手之歌以爲相好像設開含識之尊嚴法慧聲光實超生之津濟遂就京邑奉建高碑高一丈五尺刻像書經兼叙言行引

送本寺聚衆立之度支尚書唐臨昔在萬泉讃承俗務性行專信素奉歸依後仕華省常修供養顧惟德本便勒碑銘云

續高僧傳卷第二十

音釋

艤魚倚切整船向岸也 拓他各切斥開也 璟居永切 嶧羊益切嶧陽山名 伉儷伉口浪切儷郎計切伉儷配偶也 卺正作巹凡隱切以瓠為酒器婚禮用之也 誄壘偉切謗也 縟儒欲切細也 欒盧官切 繿盧甘切繿縷正作襤褸衣弊也 鄄濟桑切縣名 隒魚檢切山形如重甑曰隒